

प्रकाशक

© रणजीत प्रिंटेर्स एण्ड पब्लिशर्स
४८७२, चादनी चौक, दिल्ली

सर्वाधिकार सुरक्षित, १९५९

मूल्य : १२ ५०

मुद्रक

बालकृष्ण, एम० ए०
युगान्तर प्रेस, डफरिन पुल, दिल्ली

पूज्यचरण गुरुदेव
आचार्य पं० नन्ददुलारे जी वाजपेयी
को

सादर समर्पित

'क्या ले गुर संतोपिए, हींस रही मन माँहि'

भूमिका

हिन्दी साहित्य विभिन्न दिशाओं में इतनी शीघ्रता से उन्नति कर रहा है और उसका रूप इतना व्यापक तथा सर्वाङ्गीण बनता जा रहा है कि उस पर अधिकारपूर्वक कुछ लिखने का उत्तरदायित्व किसी एक व्यक्ति को नहीं, वरन् अनेक विशेषज्ञों के समूह को ही सौंपा जा सकता है। वन्धुवर श्री रामचन्द्र जी मिश्र के विद्वत्तापूर्ण निबन्ध को यत्र-तत्र पढ़ते हुए मुझे पग-पग पर अपनी दयनीय अयोग्यता तथा सर्वथा अधूरे ज्ञान का परिचय अवश्य मिलता रहा। मैं निरन्तर यही सोचता रहा कि इस प्रकार की जिम्मेवारी मुझ पर क्यों डाली गई है? शायद इसका कारण यह हो सकता है कि हिन्दी में स्वच्छन्दतावादी युग के प्रवर्तक कविवर श्रीधर पाठक का मैं कृपापात्र था और सन् १९२० में पन्द्रह-बीस दिन तक उनकी सेवा में उपस्थित होकर मैंने उनके जीवनचरित का मसाला भी इकट्ठा किया था। अपने अस्त-व्यस्त जीवन के कारण जिस यज्ञ को मैं आज तक पूरा नहीं कर सका, उसे वन्धुवर मिश्रजी ने अधिकांश में और बड़ी सफलतापूर्वक पूर्ण कर दिया है। मुझे यह बात ईमानदारी के साथ स्वीकार करनी पड़ेगी कि जिस सूक्ष्म विश्लेषण शक्ति तथा असाधारण परिश्रम के साथ उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया है, उसका दशांश भी मुझमें नहीं।

हाँ, रचनाओं के पीछे जो व्यक्तित्व होता है उसके चित्रण में मेरी रुचि अवश्य रही है। इस दृष्टि से मैंने इस ग्रन्थ के सातवें, आठवें और नवें अध्याय को देखा और उन्हें अपने में इतना सर्वाङ्गीण पाया कि मैं उनको अलग से पुस्तकाकार में छपाने की जोरदार सिफारिश करूँगा। यदि भविष्य में कभी पाठक जी के ग्रंथों का संग्रह छपाया जाय तो ये अध्याय उसकी भूमिका का काम भलीभाँति दे सकते हैं। पर इस योग्यतापूर्ण निबन्ध में एक त्रुटि मुझे दीख पड़ी और छिद्रान्वेषण की दृष्टि से नहीं, बल्कि सर्वथा सद्भावनापूर्वक उनकी और लेखक तथा पाठकों का ध्यान आकर्षित कर देना चाहता हूँ। 'पाठक जी के पत्र' नामक विषय को केवल ढाई पृष्ठों में समाप्त कर इस विषय

के प्रति अनजाने में कुछ अन्याय कर दिया गया है। वस, इस कमी की पूर्ति के लिये ही पाठक जी के कुछ पत्रों के अश यहाँ दिये जाते हैं। हाँ, लेखक ने पाठकजी के ५-७ पत्र सातवें अध्याय में अवश्य दे दिये हैं।

‘विशाल भारत’ में स्वर्गीय बालकृष्ण जी भट्ट के सुपुत्र श्री लक्ष्मीकान्त जी भट्ट का एक लेख श्रद्धेय पुरुषोत्तमदासजी टडन के विषय में प्रकाशित हुआ था और उसे हमारे पत्र के कितने ही पाठकों ने पसन्द किया था, क्योंकि वह सुन्दर रेखाचित्र का एक असाधारण नमूना था और उससे भट्टजी की साहित्यिक योग्यता का, जो उन्हें अपने पिताजी से विरासत में मिली थी, पता लगता था। इस लेख को पढ़कर श्रीमान पाठक जी ने मुझे अपने २६ फरवरी सन् १९२८ के पत्र में लिखा था —

“Pt Lakshmi Kant Bhatt's वह कौन है has genuinely pleased me Please let me know his Calcutta address I suppose he and his brother जनार्दन भट्ट and the rest of the family are at present in Calcutta I wish to write to them The note वह कौन है has awakened many memories in my mind and touched tender cords of my heart”

पाठक जी का स्वर्गीय बालकृष्ण भट्ट से घनिष्ठ सम्बन्ध था और इसलिये स्वभावतः लक्ष्मीकान्त भट्ट उनके स्नेहपात्र थे। भट्ट जी ने उनको एक पत्र लिखा था उसकी प्रतिलिपि उनके अक्षरों में अगले पृष्ठ पर दी जा रही है।

अपने प्रमाद के कारण मैं स्वर्गीय सत्यनारायण का जीवन-चरित पाठक जी की सेवा में नहीं भेज सका था। उसका छिद्र पाठक जी ने अपने २२-३-२७ के कृपा-पत्र में इस प्रकार किया था —

“स्वर्गीय स० ना० क० र० की ‘जीवनी’, मालूम होता है, प्रकाशित हो गई। इसकी आपको बहुत-बहुत बधाई। हम समझते थे कि उसकी एक पोथी ई जानिब भी आवेगी लेकिन शायद यह गलतफहमी थी।

हमारे लडके ने हमारी बीमारी में आपके दो बड़े-बड़े पत्रों के उत्तर आपको

१. अर्थात् “पंडित लक्ष्मीकान्त भट्ट के ‘वह कौन है’ नामक लेख से मुझे हार्दिक हर्ष हुआ है। कृपया उनका कलकत्ते का पता मुझे बतलाइये। मेरा खयाल है कि वे, उनके भाई जनार्दन भट्ट और शेष कुटुम्बी इस समय कलकत्ते में रह रहे हैं। मैं उन्हें पत्र लिखना चाहता हूँ। ‘वह कौन है’ नामक लेख ने मेरे मस्तिष्क में कितनी ही स्मृतियाँ जाग्रत करदी हैं और मेरे हृदय के कोमल तारों को झंकृत कर दिया है।”

भेजे थे, वे शायद आपके पास नहीं पहुँचे। अब हम बीमारी में मुक्त हैं। बीमारी बड़े समारोह की थी। उसने अपना खूब जल्वा दिखाया।”

श्री
प्रणयः
क विवर श्री धरब्यों न कहँय -
जिनकी एकीकित विषा बहुत एक ग्रंथ -
एरस रसीलीक विता पाय -
हरकी को अत जेहि नहिं भाय -
अहु उजडका देहि है एय -
गुं ठ सुकिले तव दिहि नगं वाय -
श्री जार्ज भूपकी महिमा गान -
करि है प्रव हमहं लेतान -
धन्य वा र कहि वां वार
पठवहुं लीकति पत्र उरार
वालुगुदु - वालकृष्ण
३१-१-१२

३ मार्च सन् १९२० को मैंने एक पत्र श्री पाठक जी की सेवा में भेजा था, जिसमें मैंने उनका जीवन-चरित लिखने का विचार प्रगट किया था। पाठक जी का उत्तर यहाँ दिया जाता है।

श्री पद्मकोट

६/३/१९२०

प्रियवर बनारसीदास जी, नमस्कार।

जबसे आपका ३/३ का अनुग्रहपत्र आया है मैं बराबर श्वास ले आक्रान्त रहा हूँ। कल दाँत में भी असहा पीडा उत्थित हुई थी। ये सब शीघ्र ही आने वाले कूच की सूचनाएँ हैं। आपकी सतत सुकृत्यपरता सचमुच आपके प्रकृत महत्व की द्योतिनी है। आप अवश्य उन सदात्माओं में हैं, जिनकी इस देश को अपने उद्धार के लिये इस समय इतनी आवश्यकता है।

आपकी लिखी हुई जीवनियाँ मुझे सभी पसन्द हैं, परन्तु विशेषत तोताराम वाली रुचती है। सबसे अधिक उपयोगी भी वही हुई है। मेरी अधम जीवनी भी आप लिखना चाहते हैं, इस प्रस्ताव के विरुद्ध मुझे बहुत कुछ वक्तव्य है, परन्तु मुझे प्रतीत होता है कि वह सब व्यर्थ जायगा, अत मैं निषेध न करूँगा। जब आगामी गर्मी की छुट्टियों में आप यहाँ पधारियेगा तभी जो कुछ निवेदन करना है कर दूँगा। परन्तु श्वास रोग से शीघ्र निवृत्त होने की सभावना मुझे नहीं दीखती। परन्तु अभी अर्सा बहुत है, जैसी दशा होगी सूचित कर दूँगा। इस रोग से मेरी अनेक सासारिक क्षतियाँ हो रही हैं। पर वस क्या है। “हानि, लाभ, जीवन, मरन, जस, अपजस, विधि हाथ।”

जीवनियों के सम्बन्ध में मेरा स्थिर मत यह है कि साहित्य में स्थान केवल उन्हीं जीवनियों को मिलना चाहिये, जो साहित्यिक दृष्टि से रुचिर होने के अतिरिक्त सच्चे लोकोपकार की क्षमता भी रखती हो। अत प्रत्येक प्रस्तावित जीवनी के कतिपय निश्चित अंगों को आचार्यों द्वारा निर्धारित या निर्मित कसौटी पर पहले अवश्य परख लेना चाहिये। घृष्टता क्षमा कीजियेगा—

श्रीधर पाठक

चू कि श्रद्धेय पाठक जी मेरे पूज्य पिताजी के सहपाठी रहे थे, इसलिए मुझ पर उनका विशेष स्नेह था और मेरे विषय में उन्होंने जो भाव उपरोक्त पत्र में प्रकट किये थे, उन्हें मैं आशीर्वाद ही मानता था। उनका एक अन्य हस्तलिखित पत्र मैं यहाँ दे रहा हूँ, जिसमें मेरे प्रति उनकी स्नेहाशीय स्पष्ट व्यक्त होती है—

श्रीप्रमाण,

30-8-29

श्रीधर, ज्योत दिनभते दस्तान पस्तान नामे मये। अनतो
मिठोकाबाद ई रैतन्त्रो ? ऐसदाबाद च्यो कोडि दन्त्रो ?
इत माऊ हूँ कबऊ आदन्त्रो होगो ?

कबऊ कबऊंगोचिही डारि दैको करौ ?

उतमाऊं मनु तो अच्छी होइगी. मांदिगीतौ
जापं मैली ? अबकै पिराग में पानी
अच्छी तरै जापं बसौ -
इसे मनु जो मैलो हेउहोई ? श्रीधर
नकी डारि मो -

जब सन् १९१८ में मेरी पुस्तक 'प्रवासी भारतवासी' प्रकाशित हुई तो श्री पाठक जी ने अत्युक्तिमयी भाषा में उसका स्वागत किया था। मैंने उस पुस्तक पर अपना नाम नहीं दिया था और वह मेरे उपनाम 'भारतीय हृदय' के नाम से प्रकाशित हुई थी। पाठक जी के शब्द सुन लीजिये :—

“यह ग्रंथ जो भारतीय हृदय की सहृदयता का उदय है, ऊँचे चित्रों की वृत्ति को अपने वृत्त से बलात् बाहर खींच ले जाता है। 'प्रवासी भारतवासी' भारत के स्यापे का संगीत है, उसकी जगत्प्रसरित पर-वशता का प्रणव नाद है। इसके सकलन में 'भारतीय हृदय' ने जो श्रम किया है उसमें भारत सहज उन्नत नहीं हो सकता.....इत्यादि।”

अपने ३-१-२५ के पत्र में उन्होंने एक वाक्य लिखा था वह उनकी पत्र-लेखन शैली का द्योतक है। “आपकी लोकसेवा प्रवृत्ति श्रवणलोक हृदय में उत्कृष्ट आलोक सृष्ट होता है।”

वस्तुतः गद्य लिखते समय पाठक जी की लेखन-शैली में कभी-कभी भारी-भरकमपन आ जाता था, पर पद्य या कविता में वह बात नहीं थी। वहाँ सहज स्वाभाविकता तथा अकृत्रिमता ही रहती थी।

यहाँ प्रोफेसर रामदास जी गौड़ का एक पत्र तथा पाठक जी द्वारा दिया गया उसका उत्तर ये दोनों उद्धृत किये जाते हैं —

सावन सुदी तृतीया छिहतरि साल

पियरी बड़ी, बनारस बाग मुहाल

कविवर, गे बहु दिनवा

मिले उ न हाल।

सुमिरि कवहुँ एक छिनवा

किहेउ निहाल ॥

करत अनेकन कजवा

अतिसइ व्यस्त।

भूलउँ कवि - सिरतजवा

करहु गुदस्त ॥

आपन लिखहु कुसलवा

लखिन केर।

सुमिरि सो चहल पहलवा

हिय दुख देर ॥

का प्राप्तस्थान मूल्यादि से परिचय दे इस शरीर को अनुग्रहीत करके प्रति शीघ्र ही प्रमुदित करेंगे ।

कृपाकाशी
मैथिलीशरण,
चिरगाँव
(भासी)

अन्त मे कविवर श्रीधर पाठक जी की कुछ कविताओ के वे अश उन्ही के अक्षरो मे उद्धृत किये जाते हैं, जो उन्हे श्रीर मुझे प्रिय थे । पाठक जी से मैंने प्रार्थना की थी कि वे मेरी नोट-बुक मे उन कविताओ को अपने हाथ से लिख दें, जो मुझे प्रिय हैं और कुछ अपनी प्रिय कविताएँ भी उद्धृत कर दें । पाठक जी ने अस्वस्थ होते हुए भी मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली । ये कविताएँ वनाष्टक, एकान्तवासी योगी, देहरादून यात्रा, काश्मीर सुखमा, घन विजय इत्यादि से ली गई हैं ।

11

मिली लो अतकार कहुँ,
फुलकात लोपिने होत गी
पट धुग्घू डरावले बोलबोल,
बिलापै बिलाए घी पै घाँ
कहुँ कृत स्याएँ, अकत ल्याए,
लाई लो लो लास माँ
निसि गीसन भाव नो या मत की,
बतवास की वासना नास काँ

◊

◊

◊

भात मे बन। पावन नूँही,
 तपस्वियों का तप-आश्रम था
 जग तल की लोज मे लग्न जहाँ,
 ऋषियों ने अभंग किया श्रम था
 जब प्राकृत विश्व का विश्रम श्रौ था,
 सात्त्विक जीवन का क्रम था
 भूमिमा बनकाल की थी तब श्रौ,
 प्रभाव पवित्र अद्वयम था

◊ ◊ ◊

प्राण पि कोरे की गुण-गणना साथ कहीं तक मे गाऊँ
 गाते गाते चुकै नहीं बह, चाडो मे मी चुक जाऊँ
 निष निरुद्ध विधि ने उस मे की एकत्र बयो
 बलि द्यौँ विपुत्रन यन उस पर गाँव का प्रकरो

◊ ◊ ◊

नमो नमो गिरितनमा, अद्भुत वाँटि
 सुधुनि भात-प्रनमा, अन्न तटवाँटि
 नमो ब्रह्मज्ञान लक्ष्मिनि, वेद-कुट्टार
 ताल तटंग अद्भुतिनि, गग-सुधार
 तापिने सग-सुत्रनवा, स्वर्ग-नक्षेत्रि
 बसहु सद्गुदा मो मनना, सर्वसु-पैनि

✧ ✧ ✧ ✧ ✧

◊ ◊ ◊

त्यों रहे जुक्त प्रवेशवा बहु नरनारि
 बहु-स्रभावा, बहु-गोसवा, बहु-अनुहारि
 इन मई कोउ सदगुनवा सोहिनि दिजाअ
 यदिसन काने बातनवा मन अनवाय

◇ ◇ ◇

लसत लहलही जहाँ तयन सुन्दर हीरपारि
 तई अन रुसर मई गई नसिगई निक्कारि

◇ ◇ ◇

पही सग सुलोक पई सुकानन सुन्दर
 पाई अमान को कोन पही कहें नसत पान्दर

◇ ◇ ◇

हेअन ! किन देसन मई काए नसत बीति गइ
 † पिरहु कइँ गटमाए , का यह पीति नई ?

◇ ◇ ◇

स्वर्गीय पाठक जी ब्रजभापा तथा खड़ी बोली दोनों के आचार्य थे। वे जौघरी ग्राम के, जो हमारे जन्मस्थान फीरोजाबाद से आठ मील दूर है, निवासी थे और उनकी शिक्षा फीरोजाबाद में ही हुई थी और हम लोग—फीरोजाबादी—इस बात में एक प्रकार के गौरव का अनुभव करते हैं कि हम भी उसी नगर के निवासी हैं, जिसे उन्होंने कभी पवित्र किया था।

बन्धुवर मिश्र जी के इस ग्रन्थ से केवल पाठक जी के विषय में ही नहीं तत्कालीन अन्य लेखकों और कृतियों के विषय में भी अधिकाधिक जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। ग्रन्थ की सफलता का यही रहस्य है। साहित्य सेवियों की कीर्तिरक्षा एक पुण्य कार्य है—एक यज्ञ है, और इस ग्रन्थ के सुविख्यात

प्रकाशक ने इस यज्ञ में योग देकर प्रशसनीय कार्य किया है। मैं इन दोनों महानुभावों का कृतज्ञ हूँ, क्योंकि उन्होंने इस अवसर पर पूज्य पाठक जी को श्रद्धाञ्जलि अर्पित करने का अवसर मुझे भी प्रदान किया।

६६, नार्थ ऐवेन्यू }
 नई दिल्ली }
 १४-४-५६ }

वनारसीदास चतुर्वेदी

प्राक्कथन

डा० रामचन्द्र मिश्र की यह पुस्तक आगरा विश्वविद्यालय के लिए लिखे गए उनके पी-एच डी. प्रबन्ध का परिवर्तित रूप है। इसमें कुछ अध्याय कम कर दिये गए हैं, कुछ का संक्षेप कर दिया गया है। प्रयत्न यह रहा है कि पुस्तक भारी-भरकम और भयावनी न बन जाय, लोग उसे पढ़ें, समझें और उपयोग करें। आकार के सभ्रम में न पडकर पक्ष या विपक्ष में सम्मति दें। चर्चा चलती रहे, ऋचि बनी रहे। यही किसी पुस्तक की मुख्य सार्थकता है। हमें प्रसन्नता है कि प्रबन्ध लिखते समय और पुस्तक के लिए उसे सक्षिप्त करते समय भी डा० मिश्र ने हमारी सलाह और परामर्श से काम लिया है। पी-एच. डी. के लिए विषय का चुनाव भी उनके लिए मैंने ही किया था और उनके समस्त कार्यों की निगरानी भी मैं ही करता हूँ। अब उनके अथक परिश्रम को पुस्तक रूप में प्रकाशित होते देखकर मेरी प्रसन्नता स्वाभाविक ही नहीं अनिवार्य है।

हिंदी साहित्य के इतिहास में सन् १८७५ से १९२५ तक का समय अनेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। इस पचास वर्ष के काल-खंड में भारतेन्दु और द्विवेदी जी के नाम से दो युग आते और व्यतीत होते हैं। साधारणतः इतने छोटे समय में इतने बड़े साहित्यिक युगों का आरम्भ और अवसान आश्चर्यजनक प्रतीत होता है। इसके कारणों की खोज आवश्यक हो जाती है। भारतेन्दु-युग के साहित्य में कतिपय ऐसी स्वच्छन्द प्रवृत्तियाँ मिलती हैं जो आगे चलकर द्विवेदी-युग में अवरुद्ध सी हो जाती हैं। रचनात्मक साहित्य की दिशा में प्रगति के स्थान पर एक प्रत्यावर्तन भी दिखाई देता है। कुछ अन्य तत्व द्विवेदी-युग के साहित्य में अवश्य आते हैं, पर वे भारतेन्दु-युगीन-साहित्य को नया वेग न देकर एक मोड़ ही देते हैं। वैसे स्थिति में द्विवेदी-युग को भारतेन्दु-युग का एक अतर्वर्ती अध्याय ही क्यों न माना जाय, उसे स्वतन्त्र युग का गौरव किस आधार पर दिया जाय।

इसके अतिरिक्त एक अन्य समस्या भी हमारे समक्ष थी। उन्नीसवीं शताब्दी में भारतेन्दु जी के रहते-रहते ठाकुर जगमोहनसिंह तथा उनके कुछ ही पश्चात्

प० श्रीधर पाठक की स्वच्छन्दतावादी कृतियाँ प्रकाशित होने लगी थीं। बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में यह स्वच्छन्दतावादी धारा गुप्त और हरिऔध जैसे कवियों के नीतिवादी काव्य-प्रवाह में पड़कर विलीन होती जा रही थी। यद्यपि रामनरेश त्रिपाठी, रूपनारायण पाडेय आदि की काव्य-कृतियों ने उसे एकदम लुप्त होने से बचाया, पर इस स्वच्छन्द धारा के बीच-बीच में टूट-टूट जाने से इसका अविरत प्रवाह साहित्यिकों की दृष्टि से ओझल होता रहा जिससे हिन्दी साहित्य में आधुनिक स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्तियों का उद्गम और विकास बहुत कुछ अस्पष्ट ही बना रहा। उसे स्पष्ट करने की आवश्यकता थी, और प्रस्तुत पुस्तक में डा० मिश्र ने यही कार्य किया है।

मिश्र जी का विषय-क्षेत्र सन् १८७५ से १९२५ तक का काव्य ही रहा है अतएव आधुनिक छायावादी या रहस्यवादी काव्य से उस क्रमागत स्वच्छन्दतावादी काव्य का सबंध निरूपण करना उनकी कार्य-सीमा के बाहर पड़ गया है। परन्तु उनके संपूर्ण अनुशीलन की परिणति इसी तथ्य की ओर इंगित करती है कि जगमोहनसिंह और श्रीधर पाठक का काव्य ही पत, निराला जैसे नये स्वच्छन्दतावादियों की (जिन्हे छायावादी भी कहते हैं) पीठिका और प्रेरणा-भूमि रही है। यूरोप और खासकर इंग्लैंड में जिस प्रकार शेली, कीट्स और वर्ड्सवर्थ आदि के आगमन के पूर्व ही स्वच्छन्दतावादी पूर्व-सूचनायें मिलने लगी थी, और अनेक कवि 'रोमैटिक प्रिकर्संस' के नाम से इतिहास में परिगणित हो गए हैं, उसी प्रकार छायावादियों के पूर्व-पुरुषों के रूप में जगमोहनसिंह तथा पाठक जी जैसे कवियों की गणना होनी ही चाहिए।

ऊपर निर्देशित विकास-क्रम आज भले ही अधिकांश साहित्यिकों द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो, पर आज से कुछ वर्ष पूर्व इस विषय में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं बल्कि काफी बड़ा मतभेद भी था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे सर्वमान्य पंडित भी नये छायावादियों को पाठक जी अथवा जगमोहनसिंह की प्रकृत स्वच्छन्दतावादी परंपरा में स्वीकार करने को तैयार न थे। वे प्रसाद, निराला और पत द्वारा प्रवर्तित छायावादी काव्य को एक सांप्रदायिक वस्तु मानने के पक्ष में थे। जो कुछ हो, साहित्यिक इतिहास की इस स्थिति को स्पष्ट करने की आवश्यकता थी और प्रस्तुत पुस्तक में उसे स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। यह पुस्तक सन् १९२५ में आकर समाप्त हो जाती है। एक अन्य पुस्तक या प्रबंध की आवश्यकता रह जाती है जो '२५ के आगे के स्वच्छन्दतावादी काव्य-विकास को १९५० तक ले जाकर उसकी परिणति तक पहुँचा दे।

इस दूसरे प्रवच में ही पूर्व-स्वच्छन्दतावादी और उत्तर-स्वच्छन्दतावादी काव्य-प्रवृत्तियों का समुचित सवव-निरूपण किया जा सकेगा। अच्छा ही यदि स्वयं डा० रामचंद्र मिश्र अपने आगाभी काय के लिए इस विषय का वरण करें।

कहने की आवश्यकता नहीं कि डा० मिश्र की यह पुस्तक नये और अज्ञात तथ्यों पर भी प्रकाश डालती है। उन्होंने केवल विभिन्न काव्य-प्रवृत्तियों का ही स्पष्टीकरण नहीं किया है, जगमोहनसिंह और विशेषकर श्रीधर पाठक की संपूर्ण कृतियों का धारावाहिक अनुशीलन और विवेचन भी किया है। अब तक इन कवियों पर इतनी विस्तृत विवेचना कही उपलब्ध न थी। मिश्र जी ने शास्त्रीय और स्वच्छन्दतावादी काव्य-धाराओं के बीच जो विभाजक रेखाएँ डूढ़ निकाली हैं, वे भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। इससे स्पष्ट है कि मिश्र जी में न केवल दीड-घूप कर चीखों को डूढ़ निकालने की शक्ति है, उनमें वस्तुओं के सूक्ष्म विवेचन करने की सामर्थ्य भी है। इसके अतिरिक्त हिन्दी गद्य के भी वे एक अम्यासी लेखक हैं।

हमें आशा ही नहीं विश्वास भी है कि मिश्र जी के इस साहित्यिक प्रयास और परिश्रम का उचित मूल्य आका जायगा। हम अपनी ओर से उनकी इस कृति के प्रकाशन के लिए उन्हें हार्दिक वधाई देते हैं।

सागर विश्वविद्यालय
१५-३-५६

—नन्ददुलारे वाजपेयी

वक्तव्य

हिन्दी के आधुनिक काव्य की प्रगति में छायावादी-रहस्यवादी-धारा का विशेष महत्व है। सच तो यह है कि हिन्दी की समागत काव्य-परम्परा को आधुनिक छायावादी और रहस्यवादी काव्य की असाधारण देन है। अपनी भावधारा और अभिव्यजना-शैली से इसने हिन्दी के अन्तरंग एवं बहिरंग सौंदर्य में उल्लेखनीय अभिवृद्धि की है।

छायावादी एवं रहस्यवादी काव्य व्यापक रूप से स्वच्छन्दतावादी काव्य-शैली का ही एक विशेष उन्मेष है। इस स्वच्छन्दतावादी काव्य की स्पष्ट रूप-रेखा १९२५ ई० से हिन्दी काव्य में परिलक्षित होने लगती है। अनन्तर १९४० ई० तक इस काव्यधारा के अन्तर्गत इतनी महत्वपूर्ण रचनाएँ हुईं कि हिन्दी-साहित्य में समृद्धि का एक नया युग ही आ गया। इस महत्वपूर्ण काव्य-धारा और काव्य-शैली के मूल स्रोत क्या हैं और वे कब से और कहाँ से उद्भूत हुए हैं, यह जिज्ञाना साहित्य के विद्यार्थी के लिए अत्यन्त स्वाभाविक और अनिवार्य है। छायावादी-रहस्यवादी काव्य को यदि हम स्वच्छन्दतावादी काव्य कहे, तो १८७५ ई० से १९२५ ई० तक के पचास वर्ष के काल में अनेक कवि और काव्य-प्रवृत्तियाँ ऐसी मिलती हैं जिन्हें पूर्व-स्वच्छन्दतावादी कवि और पूर्व-स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति या भावधारा कह सकते हैं। पूर्व-स्वच्छन्दतावादी काव्य-प्रवृत्तियों के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अध्ययन को ही मेरा यह प्रबन्ध प्रस्तुत करता है। इस युग में प० श्रीधर पाठक का व्यक्तित्व विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसलिये पाठक जी को अनुशीलन का विशेष विषय बना लिया गया है।

काव्य के स्वच्छन्दतावादी तत्व पाठक जी के पूर्व ठाकुर जगमोहन सिंह एवं उनके परवर्ती कवियों में भी उपलब्ध होते हैं। परवर्ती कवियों में विशुद्ध स्वच्छन्दतावादी भावना के दृष्टिकोण से रामनरेश त्रिपाठी का काव्य भी महत्वपूर्ण है। फलतः इन सभी कवियों की स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्तियों को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।

हिन्दी की स्वच्छन्दतावादी काव्य-धारा के प्रसाद, पन्त, निराला एवं महादेवी आदि प्रमुख कवियों को उनके उस स्वरूप में उपस्थित करने का श्रेय एक विशेष अर्थ में ठाकुर जगमोहन सिंह, श्रीधर पाठक, राय देवीप्रसाद 'पूर्ण', रूपनारायण पाण्डेय, रामनरेश त्रिपाठी, बदरीनाथ भट्ट एवं मुकुटधर पाण्डेय आदि को है।

हिन्दी की छायावादी धारा के समान अंग्रेजी काव्य वा रोमांटिक नवोन्मेष (Romantic Revival) भी महत्वपूर्ण है। यह नवोन्मेष थोड़े-थोड़े कालान्तर से योरुप के जर्मनी, फ्रांस, रूस एवं इंग्लैण्ड आदि प्रदेशों में प्रस्तुत हुआ था। हिन्दी के स्वच्छन्दतावादी काव्य के समान ही अंग्रेजी के रोमांटिक 'नवोन्मेष युग' के प्रमुख कवि वर्ड्सवर्थ, बायरन, शेले एवं कीट्स आदि, पूर्व-रोमांटिक युग के टॉमसन, कॉलिनस, ग्रै, काउपर, गोल्डस्मिथ, वर्न्स एवं ब्लेक आदि कवियों के काव्यों पर ही अपने काव्य-भवन की भित्ति बना पाये थे। इस प्रकार दो भिन्न देश होते हुए भी हम देखते हैं कि दोनों देशों के पूर्व-स्वच्छन्दतावादी युग के काव्य का अस्तित्व अपने देश के विशेष काव्य के लिये महत्वपूर्ण रहा है। इन दोनों देशों के पूर्व-स्वच्छन्दतावादी काव्य की प्रगति में काफी साम्य भी है। फलतः योरुपीय प्रदेशों में स्वच्छन्दतावादी भावना की प्रगति और इंग्लैण्ड के पूर्व-स्वच्छन्दतावादी युग के प्रमुख कवियों की भी चर्चा इस प्रवन्ध के परिशिष्ट भाग में कर दी गई है।

उपर्युक्त सम्पूर्ण तथ्यों के आधार पर ही 'हिन्दी के प्रारम्भिक स्वच्छन्दतावादी काव्य तथा विशेषतः प० श्रीधर पाठक की कृतियों का अनुशीलन' शीर्षक से यह शोध-प्रवन्ध आगरा विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया गया था। हिन्दी काव्य का यह अग्र अंश अभी तक विवेचकों द्वारा अछूता सा रहा है। फलतः मेरा प्रस्तुत प्रवन्ध हिन्दी-विवेचना के इस अभाव की पूर्ति का एक विनम्र प्रयास है। विश्वास है कि हिन्दी-काव्य की प्रारम्भिक स्वच्छन्दतावादी भाव-धारा के सम्बन्ध में मेरा यह अध्ययन उपयोगी सिद्ध होगा।

उपर्युक्त विषय आगरा-विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० डिग्री के लिए स्वीकृत किया गया था। अब वही प्रवन्ध आवश्यक परिवर्तन और परिशोधन के पश्चात् इस पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। तत्सम्बन्धी संपूर्ण शोध-कार्य मैंने गुरुवर आचार्य प० नन्ददुलारे वाजपेयी के निरीक्षण में सम्पन्न किया है। उनके सत्परामर्शों एवं प्रोत्साहनो की अभिप्रेरणायें यदि मुझे सुलभ न होती तो यह प्रवन्ध इस रूप में पूर्ण करना कठिन ही नहीं असम्भव था।

इस प्रबन्ध की सामग्री का संचय और आकलन करने में ठा० जगमोहनसिंह विषयक साहित्य के लिए ठा० श्री ब्रजमोहनसिंह और श्री रामेश्वरप्रसाद गुरु का और प० श्रीधर पाठक के सम्पूर्ण साहित्य, वशीय परम्पराओं एवं अन्य उपयोगी वृत्तों के लिए मैं श्री वाग्धर पाठक, सुश्री ललिता पाठक और श्री पद्मधर पाठक का कृतज्ञ एवं चिरऋणी हूँ ।

श्री पद्मधर पाठक ने, जो इम नमय द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना के अन्तर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास-विभाग के रिसर्च स्कॉलर हैं, मेरे शोध-कार्य को विश्वस्त रूप से पूर्ण करने के लिए कितने ही दुष्प्राप्य अशो की प्रतिलिपियाँ भेजी, जिनका मैंने श्रीधर पाठक की जीवनी में उपयोग किया है । असन्दिग्ध रूप से यदि उनका सहयोग मेरे माय न रहा होता तो तद्विषयक मुझे बड़ी ही कठिनाइयाँ पड़ती और भटकना पड़ता । मैं इस कृपा के लिए उनका चिर आभारी हूँ ।

प्रस्तुत प्रबन्ध के लिए श्रद्धेय प० बनारसीदास चतुर्वेदी ने भूमिका एवं गुरु-वर आचार्य प० नन्ददुलारे वाजपेयी ने प्राक्कथन लिखने की कृपा की है । उनकी भावनाओं से मेरे अकिञ्चन अध्ययन को प्रोत्साहन एवं एक नवीन दिशा तो मिल ही रही है, किन्तु उनसे इस प्रबन्ध में गरिमा भी समाहित हो उठी है, यह ध्रुव सत्य है । मैं उनका स्नेह-भाजन रहा हूँ, इमसे मदैव की भाँति आज भी मैं उन पण्डितजनों के समक्ष सभक्ति और सादर प्रणत हूँ ।

श्री रागनवमी, २०१६

— रामचन्द्र मिश्र

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
भूमिका	

अध्याय १

भूमिका एवं विषय-परिचय	१-४१
विषय-प्रवेश	१
छायावाद की पृष्ठभूमि	५
आचार्य शुक्ल के इतिहास में विशेष महत्ता प्राप्त युग	१६
आचार्य शुक्ल द्वारा श्रीधर पाठक की मान्यता	१७
काल-निर्धारण	१६
हिन्दी साहित्य में स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्तियों का प्रारम्भ	३२
शास्त्रीय एवं स्वच्छन्दतावादी काव्य का सैद्धांतिक मतभेद	३४
स्वच्छन्दतावादी काव्य की सामाजिक प्रेरक स्थितियाँ	३८
स्वच्छन्दतावादी काव्य की प्रवृत्तियाँ	४२
स्वच्छन्दतावादिता की परिभाषा	४३

अध्याय २

आधुनिक हिन्दी साहित्य में स्वच्छन्दतावाद की पृष्ठभूमि	४७-६८
विषय-प्रवेश	४७
अ-अंग्रेजी राज्य पर विहगम दृष्टि	४७
ब-आलोच्य काल का विभाजन	४८
क-भारतेन्दु-युग (१८७५ ई०-१९०० ई०)	४९
१-राजनीतिक प्रगति	४९
क-अंग्रेजी साम्राज्यवादिता	४९
ख-भारतीय राष्ट्रीयता	५१

अध्याय ८

पाठक जी की कृतियों का सामान्य परिचय	२३४-२४३
पाठक जी की कृतियों की परिस्थितियाँ एवं विशेषताएँ	२३४
अ-काव्य-साहित्य	२३५
१-मनोविनोद (१८७७ ई०-१९१७ ई०)	२३५
२-बाल भूगोल (१८८५ ई०)	२३५
३-एकान्तवासी योगी (१८८६ ई०)	२३६
४-जगत सचाई सार (१८८७ ई०)	२३६
५-ऊजड ग्राम (१८८९ ई०)	२३७
६-श्रान्त पथिक (१९०२ ई०)	२३७
७-कारुमीर सुषमा (१९०४ ई०)	२३८
८-आराध्य शोकाजलि (१९०६ ई०)	२३८
९-जार्ज वन्दना (१९१२ ई०)	२३९
१०-भक्ति विभा (१९१३ ई०)	२३९
११-श्री गोखले प्रशस्ति (१९१५ ई०)	२३९
१२-श्री गोखले गुणाष्टक (१९१५ ई०)	२३९
१३-देहरादून (१९१५ ई०)	२४०
१४-श्री गोपिका गीत (१९१६ ई०)	२४०
१५-भारतगीत (१९२८ ई०)	२४०
ब-गद्य साहित्य	२४१
क-कहानी	२४२
१-तिलिस्माती मुँदरी (१९१६ ई०)	२४२
ख-निबन्ध	२४२
ग-पत्रादि	२४३

अध्याय ९

पाठक जी की कृतियों का अनुशीलन	२४४-३३३
अ-अनूदित कृतियाँ	२४४
एकान्तवासी योगी	२४४
ऊजड ग्राम	२५२
श्रान्त पथिक	२६०

आ—मौलिक कृतियाँ	२६५
मनोविनोद	२६५
वाल भूगोल	२७३
जगत सचाई सार	२७६
काश्मीर सुपमा	२८२
आराध्य शोकांजलि	२८६
जार्ज वन्दना	२८९
भक्ति विभा	२९४
श्री गोखले प्रशस्ति	२९७
श्री गोखले गुणाष्टक	२९९
देहरादून	३०२
श्री गोपिका गीत	३०८
भारत गीत	३११
स—पाठक जी का गद्य-साहित्य	३१८
अ—तिलिस्माती मुंदरी या काश्मीर के राजा की लहकी	३२०
कथावस्तु	३२१
चरित्र-चित्रण	३२३
वार्त्तालाप (सम्वाद)	३२४
शैली	३२५
उद्देश्य	३२५
ब—पाठक जी के निबन्ध एवं पत्र आदि	३२६

अध्याय १०

पाठकोत्तर स्वच्छन्दतावादी काव्य-परम्परा की प्रगति

(१९०० ई०-१९२५ ई०)

३३४-३८८

राय देवीप्रसाद 'पूर्ण' (१८६८-१९१५ ई०)

३३४

जीवन-वृत्त और व्यक्तित्व

३३४

काव्य की प्रवृत्तियाँ

३३६

पं० रामचन्द्र शुक्ल (१८८४-१९४१ ई०)

३४०

जीवनवृत्त और व्यक्तित्व

३४०

काव्य की प्रवृत्तियाँ

३४३

रूपनारायण पाण्डेय (जन्म १८८४ ई०)

३५१

जीवन-वृत्त और व्यक्तित्व	३५१
काव्य की प्रवृत्तियाँ	३५३
मन्नन द्विवेदी 'गजपुरी' (१८८५-१९२१ ई०)	३५६
जीवन-वृत्त एव व्यक्तित्व	३५६
काव्य की प्रवृत्तियाँ	३५७
बदरीनाथ भट्ट (१८८६-१९३३ ई०)	३६०
जीवन-वृत्त और व्यक्तित्व	३६०
काव्य की प्रवृत्तियाँ	३६१
रामनरेश त्रिपाठी (जन्म १८८६ ई०)	३६३
जीवनवृत्त और व्यक्तित्व	३६३
काव्य की प्रवृत्तियाँ	३६५
जयशंकर प्रसाद (१८८६-१९३७ ई०)	३७१
जीवनवृत्त और व्यक्तित्व	३७१
काव्य की प्रवृत्तियाँ	३७४
मुकुटधर पाण्डेय (जन्म १८९५ ई०)	३८२
जीवनवृत्त और व्यक्तित्व	३८२
काव्य की प्रवृत्तियाँ	३८३
उपसंहार	३८२-३९९

परिशिष्ट—१

योसप मे स्वच्छन्दतावादी काव्यान्दोलन की पृष्ठभूमि	४०३-४५७
विषय प्रवेश	४०३
क—तत्कालीन परिस्थितियाँ	४०५
१ राजनीतिक स्थिति	४०५
२ आर्थिक स्थिति	४११
३ सामाजिक स्थिति	४१६
४. सांस्कृतिक स्थिति	४१८
अ—प्रकृति विज्ञान का विकास (Progress of Natural Science)	४२०
ब—अध्यात्म विद्या	४२१
म—धर्मनिष्ठा और आस्तिकवाद	४२३

(अ) धर्मनिष्ठा (Pietism)	४२३
(ब) आस्तिकवाद (Deism)	४२४
ई—समाज विज्ञानों का विकास	४२५
(य) राजनीति-विज्ञान	४२६
५. शास्त्रीयता का परिपाक और स्वच्छन्दवादिता के अंकुर	४२८
ख—स्वच्छन्दवादिता का सूत्रपात	४२८
(अ) जर्मनी में स्वच्छन्दतावाद	४२८
(ब) फ्रांस में स्वच्छन्दतावाद	४२८
(स) इंग्लैंड में स्वच्छन्दतावाद	४३२
(ई) रूस में स्वच्छन्दतावाद	४३३
स्वच्छन्दतावादी काव्य पर विहगम दृष्टि	४३३

परिशिष्ट—२

अंग्रेजी साहित्य में पूर्व-स्वच्छन्दतावादी काव्य की प्रगति	४३५
विषय-प्रवेश	४३५
पूर्व-स्वच्छन्दतावादी युग के कुछ कवि	४३६
(अ) जेम्स टॉमसन (१७००-१७४८)	४३६
(आ) विलियम कालिन्स (१७२१-१७५६)	४३८
(स) टामस ग्रे (१७३६-१७७२)	४४०
(इ) प्रोलिवर गोल्डस्मिथ (१७२८-१७७४)	४४३
(ई) विलियम कार्त्पर (१७३१-१८००)	४४६
(क) रावर्ट वर्न्स (१७५६-१७९६)	४४६
(ए) विलियम में ब्लेक (१७५७-१८२७)	४५३
महायुक्त पुस्तकों की सूची	४५६

.....

गुरुवर आचार्य नन्ददुलारे बाजपेयी जी

अध्याय १

भूमिका एवं विषय-परिचय

विषय-प्रवेश

समाज और साहित्य का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। प्रत्येक अपने अस्तित्व के लिये दूसरे की अपेक्षा करता है। किसी भी राष्ट्र के जातीय जीवन और सांस्कृतिक नस्थान के यथातथ्य अध्ययन के लिये यदि इनमें से किसी एक को भी टटोल कर उसका समुचित विश्लेषण कर लिया जाय, तो हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है, क्योंकि दोनों के निर्माण के मूल में मानवीय भावनाओं का प्रमुख स्थान है। भावनाओं के अनुकूल ही इन दोनों के स्तर होते हैं। मानवीय भावनाएँ अवाध रूप से सृजित होती रहती हैं। इसमें किसी भी प्रकार का व्यतिक्रम नहीं होता। फलतः सम्यता के आदि क्षणों से अद्यपर्यन्त भावनाओं की एक लड़ी का अन्वीक्षण किया जा सकता है। साहित्य 'सत्य-शिव-सुन्दर' को लेकर चलता है। फलस्वरूप साहित्य में समाज का कल्याण और मंगल भी निहित रहता है। इस प्रकार अपने मागलिक उद्देश्य एवं लोक-व्यापी प्रभाव के कारण वह विश्व में विशेषरूपेण वरेण्य और प्रत्येक युग का प्रतीक है।

हिन्दी का उपलब्ध साहित्य उपर्युक्त सभी तथ्यों का सम्पोषण करता है। वीरगाथा-काल के चारण-साहित्य में प्राप्त होने वाली युद्ध की घटनाएँ, तत्कालीन इतिहास और मान की रक्षा के लिये युद्ध में वीरत्व के चित्र, राजपूत राजाओं की जातिगत भावनाओं को व्यक्त करते हैं। साहित्य के पूर्व-मध्यकाल में आध्यात्मिक भावनाओं का बाहुल्य ही उठता है। चारण-काव्य के नायक अधिपतियों का स्थान भारतीय महाकाव्यों के नायक राम और कृष्ण ले लेते हैं। जुलाहा 'राम नाम का मरम है आना' की अनुभूति कर ब्रह्म के निगुंण और निराकार रूप का आलाप कर उठता है और सूफी प्रेमाख्यानों में अन्वोक्ति-रूप में अपने (निगुंण) प्रिय का समावेश होने लगता है। मुसलमानों ने

इस स्वच्छन्दतावादी भावना को हिन्दी-काव्य में अवतरित करने का पूर्ण श्रेय श्रीधर पाठक को है। 'एकान्तवासी योगी' शैली, भावधारा, विषय तथा छन्द आदि सभी प्रयोगों में अपने विगत काल की परिपाटियों से भिन्न है। अनन्तर 'जगत सचाई सार', 'श्रान्त पथिक', 'ऊजड़ ग्राम' तथा 'काश्मीर सुपमा' आदि उनके काव्यों में इस स्वच्छन्दतावादी शैली का पूर्ण सम्पोषण और परिपाक मिलता है। प्रकृति के सम्बन्ध में भी यह निवेदन करना युक्तियुक्त होगा कि श्रीधर पाठक ने प्रकृति-पर्यवेक्षण स्वतंत्र रूप से ही किया है। भक्तियुग में प्रकृति से नैतिक उदाहरण लिये गये हैं और रीतिकालीन शृंगार के उद्दीपन-विभाव में उसका प्रयोग हुआ है। श्रीधर पाठक ने उक्त प्रकार से प्रकृति का उपयोग न कर उसके स्वतंत्र रूप का प्रस्फुटन किया। यद्यपि ठाकुर जगमोहनसिंह भी श्रीधर पाठक से कुछ पूर्व रमणीय प्रकृति को स्वतंत्र रूप से ही अपना चुके थे, किन्तु भारतेन्दु-युगीन ब्रजभाषा की परम्परागत पदावली का उनके प्रकृति-चित्रों पर प्रभाव पड़ा है। इससे श्रीधर पाठक इस दिशा में मौलिक ही रहेंगे।

श्रीधर पाठक से पूर्व विषय तथा छन्द आदि के सम्बन्ध में हम भारतेन्दु को भी अशन स्वच्छन्दतावादी कवि की कोटि में ले सकते हैं, किन्तु जहाँ तक भाषा और काव्य-शैली का प्रश्न है वहाँ वे ब्रजभाषा की परम्पराओं से बँधे हुए कवि हैं। इस कारण उन्हें वस्तुतः स्वच्छन्दतावादी कवि नहीं कहा जा सकता।

श्रीधर पाठक की स्वच्छन्दतावादी प्रगति में महावीरप्रसाद द्विवेदी की सुधारवादी नीति से एक अन्य व्यवधान उपस्थित हुआ। मर्यादा और नीतिवादी दृष्टिकोण, सस्कृतवृत्तों के प्रयोग तथा इतिवृत्तात्मक कथानकों को काव्य में प्रस्तुत करने के प्रयासों के कारण द्विवेदीजी का क्षेत्र स्वच्छन्दतावादी काव्य-प्रवृत्तियों से दूर ही रहा। द्विवेदी काव्य-मंडल के अनेक कवि रामायण अथवा महाभारत आदि के अन्तर्गत किसी-न-किसी उपदेशात्मक अथवा उदात्त चरित्र को लेकर ही चले। इस प्रगति से श्रीधर पाठक द्वारा सम्पोषित स्वच्छन्द भावना कुछ दब अवश्य गई, किन्तु उसका स्वतंत्र विकास रुका नहीं। उसका प्रवाह चलता रहा और द्विवेदी काव्य-मण्डल के बाहर के कवियों ने उसका पोषण किया। राम देवीप्रसाद 'पूर्ण', रामनरेश त्रिपाठी एव मुकुटधर पाण्डेय आदि की रचनाओं से इस शैली का अभ्युत्थान होता रहा।

उपर्युक्त वक्तव्य से यह स्पष्ट है कि शास्त्रीय पद्धति से काव्य की स्वच्छन्दतावादी पद्धति अधिक अक्रान्ति और मानवीय थी। चमत्कार और उक्ति-वैचि

के प्रकाशन का इसमें विशेष स्थान नहीं था। अंग्रेजी काव्य में भी 'आगस्टन काल' में जब ड्रायडन और पोप के द्वारा शास्त्रीय काव्य उत्कर्ष पर पहुँचा दिया गया तब स्वच्छन्दतावादी पुनरुत्थान (Romantic Revival) की स्वच्छन्द काव्य-सृष्टियों के द्वारा उसकी प्रतिक्रिया हुई। इसके पूर्व टॉमसन, कालिन्स, ग्रे, काउपर, गोल्डस्मिथ, वर्न्स और ब्लेक आदि स्वच्छन्दतावादी नवोन्मेष के पूर्व सङ्घात-युग के कवि थे। श्रीधर पाठक को गोल्डस्मिथ के अमर काव्यों से पर्याप्त प्रेरणा मिली थी। गोल्डस्मिथ जिस प्रकार सङ्घात-काल का कवि था, उसी प्रकार श्रीधर पाठक भी वस्तुतः हिन्दी के आधुनिक युग के सङ्घात-काल के कवि हैं। उनके द्वारा हिन्दी-काव्य की विशेष धारा स्वच्छन्दतावादी को नव-जीवन मिला।

छायावाद की पृष्ठभूमि

कवि चेतन-जगत् का सर्वोच्च प्राणी है। फलतः वह अत्यधिक भावुक, विचारशील और मननशील होता है। अपने चतुर्दिक् दृष्टिपात करने से उसे प्रकृति, मानव, पशु, पक्षी आदि दिखलाई पड़ते हैं। ये सब चराचर स्थूल जगत् के अन्तर्गत हैं। मानव-जाति के ससर्ग के कारण ये ही पदार्थ उसके लिए उल्लेखनीय और स्मरणीय होते हैं। स्थूल में बाह्य का चित्रण ही विशेष होता है। इन चित्रणों से जब उसका मानसिक कोप तृप्त हो जाता है तब बाह्य से वह अन्तर में प्रवेश करने के लिए आकुल हो उठता है। वह उसके निर्माण तथा सघटन आदि के सम्बन्ध में सोचता हुआ उसका अपने वैयक्तिक जीवन अथवा लौकिक ससर्ग अथवा अन्य किसी आदि शक्ति के साथ सम्बन्ध स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील होता है। साहित्य में यह प्रगति ही सूक्ष्म-निरीक्षण है। इस प्रकार स्थूल और सूक्ष्म का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। एक अपने अस्तित्व के लिए दूसरे पर आधारित है।

उपर्युक्त सिद्धान्त सभी प्रदेशों के साहित्य के साथ मेल खाता है। अंग्रेजी साहित्य के रोक्सपियर-युग का मानववादी उत्थान 'आगस्टन-युग' के स्थूल चित्रणों से परास्त है। कालान्तर में आगस्टन युग का ड्रायडन और पोप का विद्रूप (Satirical), चमत्कारिक और आलंकारिक काव्य स्वच्छन्दतावादी नवोन्मेष से पराभूत हो उठता है।

हिन्दी-साहित्य की प्रगति में भी उपर्युक्त तथ्य प्रमाणित हैं। वीरगाया-काल में लौकिक राजे-महाराजे, उनकी ताज-सज्जा, उनके युद्ध तथा सामाजिक

जीवन हमारे कवियों के वर्णन के स्थूल विषय रहे। भक्तिकाल की सगुण-धारा में राम-कृष्ण की भक्ति एव निर्गुण-धारा के अन्तर्गत अव्यक्त ब्रह्म की उपासना में सूक्ष्म मानसिक दृष्टि का ही प्राधान्य है। अनन्तर रीतिकाल में राधा-कृष्ण के आलंकारिक चित्रण पुनः स्थूल के अन्तर्गत ही आ जाते हैं। आगे चलकर इस स्थूल की प्रतिक्रिया ही आधुनिक युग में होती है।

देश के राष्ट्रीय एव साहित्यिक नव-जागरण और नवोत्थान में १८५७ ई० का भारतीय विद्रोह एक महत्त्वपूर्ण घटना है। इसने युग-युगों की सुप्त चेतना को झकझोर डाला। देश खुमारी को त्याग कर नवीन अरुणिमा में विचरण करने को प्रस्तुत हो उठा।

भारतीय साहित्य, विशेषरूपेण हिन्दी-काव्य, अभी तक अभिसारिकाओं के रुग्ण और छमछम तथा वियोगिनियों की विगलित अश्रुधाराओं में अपने अस्तित्व को विस्मृत किए था। तत्कालीन काव्य एक प्रकार से राजभवन के विलास-गृह में मादकता से अठखेलियाँ कर रहा था। उसे जीवन के यथार्थ का स्वप्न में भी ध्यान न था। ऐसे ही समय में भारतेन्दु ने उसे नवीन जीवन प्रदान कर अपने वास्तविक रूप का परिचय कराया। कविता के बहिरंग में वही सब पुराना-का-पुराना था, किन्तु अन्तरंग में काव्य की भावधारा बदल गई और विषय-प्रतिपादन परिवर्तित हो गए।

भारतेन्दु ही इस नव-जागरण काल की महामहिम विभूति थे। उन्होंने ही इस दिशा में नवीन भावधारा का आदर्श प्रस्तुत किया। उनकी मण्डली के अन्य सहकारी उन्हीं के पदचिह्नों का अनुसरण कर रहे थे। फलतः भारतेन्दु-युग (१८६५ ई०-१९००) उन्हीं की अप्रतिम सेवाओं द्वारा अक्षुण्ण है।

इस सम्बन्ध में डॉ० सुधीन्द्र का कथन है कि :—

“शताब्दियों से हिन्दी-कविता भक्ति या शृंगार के रंग में रंगी चली आ रही थी। केवल चुम्बन और आलिंगन, रति और विलास, रोमांच और स्वेद, स्वकीया और परकीया की कडियों में जकड़ी हुई हिन्दी-कविता को भारतेन्दु ने सर्वप्रथम विलास-भवन और लता-कुंजों से बाहर लाकर लोक-जीवन के राज-पथ पर खड़ा कर दिया। हिन्दी-कविता में भारतेन्दु ने सर्वप्रथम समाज के वक्षस्थल की घडकन को सुनाया। आर्थिक जीवन में महँगी और अकाल, टैक्स और धन का विदेश-प्रवाह, वार्मिक क्षेत्र में बहुदेव-पूजा और मतमतान्तर के झगड़े, सामाजिक क्षेत्र में जाति-पाति के टटे, खान-पान के पचड़े और बाल-विवाह, नैतिक क्षेत्र में पारस्परिक कलह और विरोध, उद्यमहीनता और

आलस्य, भाषा-भूषा-भेष की विस्मृति तथा राजनीतिक क्षेत्र में पराधीनता और दासता जीवन के ये विभिन्न स्वर उनकी वेगु से प्रसूत होने लगे थे। अपनी कह-मुकरिनियों में, अपने 'भारत-दुर्दशा' नाटक में आई हुई कविताओं में, अपनी राजप्रशस्तियों में, अपनी होलियों और लोक-गीतों में भी भारतेन्दु इन विषयों को नहीं भूले हैं। राजसी सम्यता और राजभक्ति के सत्कार में पालित-पोषित होकर भी भारतेन्दु का स्वर जनता का स्वर है—यह हमें गर्व के साथ स्वीकार करना पड़ेगा। काव्य में यह रग-परिवर्तन हिन्दी ने प्रथम बार देखा। ब्रज भाषा में यह विषय की क्रान्ति थी। शताब्दियों से रमण हिन्दी-कविता-कामिनी को यह सजीवनी मिली।^१

भारतेन्दु-युग में काव्य की प्रचलित प्रवृत्तियों में आमूल परिवर्तन हो गया था। नवीन विचारधाराओं और भावनाओं के समावेश से इन प्रवृत्तियों का बदलना भी स्वाभाविक ही रहा।

राजनीतिक चेतना, आर्थिक स्थिति, देश-भक्ति, सामाजिक परिस्थिति, धार्मिक कविता आदि ये नवीन काव्यगत विशेषताएँ थीं जिनको भारतेन्दु और उनकी मण्डली ने अपने काव्य का विषय बनाया।

गदर के उपरान्त महारानी विक्टोरिया की घोषणा ने भारतीय समाज को आशान्वित कर दिया था। उनके मानस में अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति एक आत्मा थी और उत्साह था।

भारतेन्दु के काव्य में श्री अलवरत वर्णन, श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र, विजय-वल्लरी, विजयनी-विजय, वैजयन्ती, तथा रिपनाष्टक आदि तथा प्रेमघन और अम्बिकादत्त व्यास आदि की रचनाओं में भी राजनीतिक और राजभक्ति सम्बन्धी भावनाएँ पिरोई हुई हैं —

प्रभु रच्छहु दयालु महारानी ।
 बहू दिन जिये प्रजा-सुखदानी ॥
 हे प्रभु रच्छहु धी महारानी ।
 सब दिशि मे तिनकी जय होई ।

१. डॉ० सुधीन्द्र, 'हिन्दी-कविता का क्रान्ति युग', प्रथम संस्करण १९४७, पृष्ठ २६।

रहे प्रसन्न सकल भय खोई ।

राज करै बहु दिन लौ सोई ।

हे प्रभु रच्छहु श्री महारानी ।^१

महारानी को पन राख्यौ निज नवल रीति बल ।

परिमध-न्याय-तुला के नप राख्यौ सम दुहुँ दल ॥

सब प्रजापु ज-सिर आपको रिन रहिहैं यह सर्वछन ।

तुम नाम देव सम नित जपत रहिहैं हम हे श्री रिपन ॥^२

चाहत न हम कछु और दया चाहत इतनी बस ।

छूटै दुख हमरे, बाढै जासौं तुमरो जस ॥

भारत को धन अन्न और उद्यम व्यापारहि ॥

रच्छहु वृद्धि करहु साँचे उन्नति आधारहि ॥

पूरन मानव आयु लहौ तुम भारत भागनि ।

पूरन भारतीय को करत सकल सुख साधनि ॥^३

राष्ट्रीय चेतना के जाग्रत होने के कारण समाज अंग्रेजों के शासन में ही सुख-शान्ति की कामना करता था। अंग्रेजों के न्याय में उसे विश्वास था। शासन के क्षेत्र में भी सुव्यवस्था थी। इसके अतिरिक्त अंग्रेज पाश्चात्य विकसित विज्ञान का भारत में उपयोग कर भारतीयों को अपने प्रति आश्वस्त रखने की व्यवस्था बनाये रखने में प्रवीण भी थे। रेल, तार, डाक तथा अन्य सुविधाओं के कारण भारतवासी अंग्रेजों को अपना परम हितैषी समझते थे, किन्तु अंग्रेजों के ससर्ग के कारण देश के विद्वान, राजनीतिज्ञ और विचारक उनकी स्वार्थ-नीति को परखने लगे थे। तत्कालीन कवि-समाज ने भी समाज के इस अधःपतन के लक्षण को परखा और अपनी फवतियाँ कसीं।

देश के इस पतन को देखकर भारतीयों में जागरण की एक नवचेतना जागी। देश की सम्पन्नता को अक्षुण्ण देखने के लिये तथा पूर्वपरिस्थिति पर आने के लिये देशभक्ति की समस्या को भी उच्च पद मिला।

१ 'भारतेन्दु प्रथावली', जातीय सगीत, पृष्ठ ८१३, प्रथम सस्करण, भाग २।

२ 'भारतेन्दु प्रथावली', द्वि० खण्ड, रिपनाष्टक, पृष्ठ ८१७ प्र० सं० १९९१ वि०, ना० प्र० सभा, काशी।

३. 'प्रेमधन सर्वस्व', प्र० खण्ड, आर्याभिनन्दन, पृ० ३८७, सम्मेलन, प्रयाग, (प्रथम सस्करण—१९९६ वि०)।

निज राजा अनुसासन मन, वच करम धरत सिर ।
जगपति सी नरपति मे राखति भक्ति सदा धिर ॥
मरे विबुध, नरनाह सकल, चातुर गुन मण्डित ।
विगरो जन समुदाय, विना पय दर्शक पण्डित ॥
रही सकल जग व्यापी भारत राज बडाई ।
कौन विदेसी राज न जो या हित ललचाई ॥^१

भारतेन्दु के 'भारत दुर्दशा' नाटक में भारत की जैमी दीन-हीन दशा थी, उसका बड़ा कारुणिक चित्रण है। इस प्रकार के कारुणिक चित्रण वस्तुतः देशभक्ति की भावना को उद्दीप्त करने में सहायक थे। उपर्युक्त के समान ही सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में भी भारतेन्दु तथा उनकी मण्डली ने जनता के समक्ष नूतन भाव के आदर्श रखे।

काव्य के अंतरंग अंश का जहाँ तक सम्बन्ध था नवीन विषयों के समावेश ने काव्य में स्वच्छन्दतावादी भावना के लिये प्रेरणा अवश्य प्रस्तुत कर दी। काव्य के वहिरंग छन्द एव भाषा आदि से अपेक्षाकृत इसके अधिक उर्वर होने पर भी, इनको स्वच्छन्दतावादी समझ लेना आवश्यक नहीं है। काव्य के वहिरंग के स्थान पर अवश्य आभातीत परिवर्तन नहीं हुए, तथापि भाषा के प्रश्न को भी सुलभाने के लिए भारतेन्दु दत्तचित्त हो चुके थे। उन्होंने खड़ी बोली का भी प्रयोग काव्य में किया, किन्तु उनके ये प्रयोग उर्दू की वल्लो ही पे अधिकांशत मिलेंगे। भारतेन्दु और उनकी मण्डली ने प्रचलित छन्दों के स्थान पर लावनी, कजली तथा अन्य लोकप्रिय छन्दों को अपना लिया। इस सम्बन्ध में प्रेमघन अपने साथियों में कहीं अधिक स्वच्छन्दतावादी और रमिक थे। भारतेन्दु ने वगला के प्यार छन्द को भी अपनाकर काव्य का नवीन रूप प्रस्तुत किया था।

विषय, भाषा और छन्दों के सम्बन्ध में यद्यपि परिवर्तन अवश्य प्रस्तुत हो चुके थे, तथापि प० श्रीधर पाठक के 'एकान्तवानी योगी' ने परिवर्तन के इस नूतन क्षेत्र में एक नया अव्याय ही जोड़ लिया। लावनी छन्द में खड़ी बोली का प्रयोग कर कवि ने एक स्वच्छन्द प्रेम-कथा को प्रस्तुत किया। इस कथा का आदर्श रीतिकालीन प्रेम-कथाओं से भिन्न था। इससे परम्परागत रूढ़ियों के विरोध में इस रचना से स्वच्छन्दतावादी भावना का सूत्रपात हो गया।

१ 'प्रेमघन सर्वस्व', हर्षादर्श, पृष्ठ २६८-२६९, सम्मेलन, प्रयाग, प्रथम संस्करण १९९६ वि०।

काव्य के चिर-प्रचलित भाव और विषय आदि को बदलने का श्रेय भारतेन्दु को है, किन्तु काव्य की भाषा और छन्द आदि बदल देने का पूर्ण श्रेय महावीर-प्रसाद द्विवेदी को है। छायावाद की पृष्ठभूमि में यही वह काल था जिसने छन्द और भाषा के क्षेत्र में आमूल क्रांति उपस्थित कर दी।

भारतेन्दु के उपरान्त महावीरप्रसाद द्विवेदीजी का ही महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व है, जिसने हिन्दी-साहित्य की प्रगति को एक विशेष दिशा-प्रदान की। द्विवेदीजी ने 'सरस्वती' के सम्पादन का कार्यभार १९०२ ई० से संभाला था। वस्तुतः इस वर्ष से ही उन्होंने हिन्दी का सुधार करना प्रारम्भ किया और गद्य तथा पद्य की भाषा को खड़ी बोली से ही विभूषित करने का प्रयत्न किया। काव्य के क्षेत्र में भी संस्कृत और मराठी के काव्य के अनुसार अन्त्यानुप्रास-विहीन काव्य रचने की प्रणाली का उन्होंने प्रचार किया और संस्कृत वृत्तों को भी अपनाने का प्रोत्साहन प्रदान किया। उपर्युक्त प्रगतियों को द्विवेदीजी द्वारा सवर्धन मिला और आदर्शस्वरूप उन्होंने प्रत्येक सिद्धान्त के लिए स्वयं की रचनाएँ भी प्रस्तुत कीं। इससे उन्हीं के नाम से इस युग का नामकरण 'द्विवेदी-युग' हुआ। द्विवेदी-युग का समय १९०० ई० से १९२० ई० तक का माना जाता है।

इस सम्बन्ध के विवेचन को अग्रसर करने से पूर्व यह समझ लेना उचित ही होगा कि द्विवेदी-युग की सामयिक परिस्थितियाँ भी वही थीं, जो भारतेन्दु-युग की थीं। हाँ, यह अवश्य सत्य है कि वे परिस्थितियाँ अपने विकसित रूप में ही द्विवेदी-युग में उपस्थित हुईं —

भारतेन्दु ने जिसकी अक्षय अमर नींव पर प्रथम शिला का गौरव स्थापित किया पूर्वतर, कुशल शिल्पि बहुविधि कीर्तिस्तम्भों से सुन्दर महिमा सुषमा जिसे दे गये स्तुत्य यत्न कर, भारत की वाणी का वह भव्योच्च सौध वर अतर्नयनों में क्या है आचार्य, पूर्ण तर, उद्भासित हो उठा आपके दिव्य रूप घर ?^१

द्विवेदी-युग की प्रवृत्तियों पर विचार कर लेने से द्विवेदीजी की अन्त-प्रेरणाओं और सेवाओं पर प्रकाश पड़ना स्वाभाविक हो सकेगा।

१. सुमित्रानन्दन पंत, 'पुणवाणी' 'आचार्य द्विवेदी के प्रति', पृष्ठ ६३, भारती भण्डार, प्रयाग।

भाषा और वृत्तो के सम्बन्ध में आचार्य द्विवेदीजी भारतेन्दु-युग की अपेक्षा कही अधिक क्रान्तिकारी थे । यद्यपि इनमें परिवर्तन उपस्थित करने का सूत्रपात भारतेन्दु-युग से ही प्रारम्भ हो चुका था, किन्तु द्विवेदीजी और द्विवेदीजी के मण्डल के साहित्यकारों का इस ओर विशेष आग्रह रहा । काव्य की भाषा में अभी तक ब्रजभाषा का ही प्राधान्य था, किन्तु द्विवेदीजी ने गद्य और पद्य दोनों में ही खड़ी बोली के प्रयोग का सन्देश प्रदान किया । इसके साथ-ही-साथ अभी तक भक्तिकाल और रीतिकाल के छन्दों का ही विशेष प्रयोग होता चला आ रहा था । किन्तु द्विवेदीजी ने संस्कृत के वृत्तों को अपनाने और अन्त्यानु-प्रास-विहीन काव्य रचने का आदर्श भी प्रस्तुत किया । यद्यपि द्विवेदीजी में कवि-सुलभ अधिक प्रतिभा नहीं थी, तथापि अपने दृष्टिकोण की सफलता के लिये उन्होंने स्वयं ही संस्कृत वृत्तों और खड़ी बोली में रचनाएँ की ।

सुरम्यरूपे, रसराशि रजिते,
विचित्र वर्णाभरणे कहां गई ?
अलौकिकानन्दविवायिनी महा—
कवीन्द्र-कान्ते, कविता अहो कहां ?
नहीं कहीं भी भुवनान्तराल में,
दिखा पड़े है तव रम्यरूपता ।
सजीव होती यदि जीवलोक में,
कभी कहीं तो मिलती अवश्य ही ॥^१

कवि कवित्व के सम्बन्ध में सशक्ति है । यद्यपि कविता की प्रगति चलती रही, किन्तु खड़ी बोली की रचनाओं का अभी प्रारम्भ ही हुआ था । इसी से कवि के जीवन में शका का भाव विद्यमान है । उपर्युक्त पक्तियों में 'दिक्षा पड़े है' क्रियापद का प्रयोग अशुद्ध है । द्विवेदीजी का इस ओर बढ़ने का प्रयत्न होने पर भी इस प्रकार के प्रयोग उनकी खड़ी बोली की अपरिपक्वता ही सिद्ध करते हैं ।

उन्होंने संस्कृत वृत्तों को भी अपनाया था .—

व्योमाम्बु भूमि अनिलानल तत्व माही ।
जाकी फला कुशल व्यापक है सदा हों ।

द्विदेवद्वरो जननि सो जग आदि माया ।

राखें निरोग सब काल हमारि काया ।^१

उपर्युक्त में हमारे संस्कृत काव्य के वसततिलका छन्द का प्रयोग है । इस दिशा में अयोध्यासिंह उपाध्याय अपने 'प्रियप्रवास' में कहीं अधिक सफल रहे हैं । भाषा में प्रवाह और सरसता का पूर्ण स्वरूप विद्यमान है —

प्यारे आवें सुवधन कहें, प्यार से गोव लेवें ।

ठठे होवें नयन दुख हो दूर में मोद पाऊं ।

ए भी हैं भाव मम उर के और ए भाव भी हैं ।

प्यारे जीवें जग हित करें गेह चाहे न आवें ॥^२

हरिऔधजी की पक्तियाँ संस्कृत वृत्तो का पूर्ण साफल्य निहित किये हैं । उपर्युक्त उद्धरण में मन्दाक्रान्ता छन्द का प्रयोग है । कविता में कवि की भावनाएँ सफल रूप में विद्यमान भी हैं । 'प्रियप्रवास' के कुछेक स्थलो पर जहाँ दुरूह तत्सम पदावली का प्रयोग है, आलोचक नाक-भौं सिकोडा करते हैं, किन्तु उन स्थलो पर भी काव्य में प्रवाह है और एक विशेष माधुर्य है, जिसकी वे उपेक्षा कर जाते हैं । द्विदेदीजी के काव्य की अपेक्षा हरिऔधजी का काव्य अधिक सफल है । उनका 'प्रियप्रवास' खड़ी बोली का एक सुरम्य और सुदृढ स्तम्भ है ।

देश-भक्ति की रचनाओं के सम्बन्ध में यह युग भारतेन्दु-युग की अपेक्षा अधिक सम्पन्न है । उस युग में देश-भक्ति की अपेक्षा भारतीय वाणी में राजभक्ति का अधिक समावेश था । जन-समाज को अंग्रेजी न्याय और सुशासन में आस्था थी । इससे देश का प्रश्न उपेक्षित ही था । १८८५ ई० में राष्ट्रीय (नेशनल) कांग्रेस की स्थापना में देश में राष्ट्रीयता को समझने की क्षमता आने लगी थी । इसी से राष्ट्रीय भाव का स्पष्ट रूप विकसित होने लगा । श्री मैथिलीशरण गुप्तजी ने अपनी 'भारत भारती' के समर्पण में ही श्रीमान् राजा रामपालसिंह जी को लिखा था कि .—

जैसा कुछ हो सका, आपका यह आज्ञापालन है, लीजें,

भारत माता की सेवा में इसे आप ही अर्पित कीजें ।

१ द्विदेदी काव्य माला, 'देवी स्तुतिशतक', पृष्ठ १४३, इण्डियन प्रेस, प्रयाग, प्रथम संस्करण, १९४० ।

२ हरिऔध, 'प्रियप्रवास', षोडस सर्ग—६१ ।

मेरी प्रभु से यही विनय है—स्वावलम्ब हम सबको दीजें,
मा की इस सुख-दुःख कथा से सब पुत्रों का हृदय पसीजें।^१

अंग्रेजों के शासन ने अपनी विश्वासघाती नीति से हमारे देश का सर्वस्व लूट लिया। यहाँ का जन-समाज दाने-दाने के लिए तरस उठा, उसकी दिगम्बर दशा किम सहृदय को पीडित न करती थी। 'भारत भारती' देश के भूत, वर्तमान और भविष्य की गीता थी, जिसने लोगों के हृदय में जागृति की भावना का प्रादुर्भाव किया। 'भारत भारती' राष्ट्रीय चेतना के उद्दीपन के लिए हिन्दी की सर्वप्रथम सबल रचना रही —

सत्सार रूप शरीर में जो प्राण रूप प्रसिद्ध था,
सब सिद्धियों में जो कभी सम्पूर्णता से सिद्ध था।
हा हन्त, जीते जी वही, अब हो रहा अत्रियमाण है,
अब लोक-रूप-मयक में भारत कलंक समान है ॥^२

गुप्तजी से पूर्व भारत-भूमि के सौंदर्य और उसके अतीत गौरव के मन्त्रन्व में श्रीधर पाठक, रामचरित उपाध्याय तथा रामनरेश त्रिपाठी अपनी सुन्दर रचनाएँ प्रस्तुत कर चुके थे। देश की निर्धन दशा तथा कृपक-वर्ग की सब प्रकार की हीनता भी कवियों के काव्य-विषय बन चुके थे। गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही' तथा मैथिलीशरण गुप्त के काव्य इस सन्त्रन्व में विशेष कारुणिक रहे :—

हो न अगर विश्वास आप गावों में जाएँ।
देखें यदि दुर्वशा कलेजा थामे जाएँ ॥
आती हैं नित नई सिरों पर हाय बलाएँ।
वच्चे दाबे हुए वगल में भूखी माएँ ॥
भग्न हृदय है नग्न-सी खेत निराने में लगों।
साग-पात जो कुछ मिला उसके खाने में लगों ॥^३

देश की दीन-हीन दशा वन्तुत वडी ही मार्मिक थी, जिसके चित्रण से देश के राष्ट्रीय आन्दोलन को अग्रसर करने में काफी सहयोग मिला।

१. मैथिलीशरण गुप्त, 'भारत भारती', नवम सम्स्करण, पृष्ठ ८४, साहित्य सदन, चिरगाव।
२. मैथिलीशरण गुप्त, 'भारत भारती', नवम सम्स्करण, पृष्ठ ८४, साहित्य सदन, चिरगाव।
३. सनेही, 'दुलिया किसान', सरस्वती, खण्ड १६, सं० १२, १६१८ ई०।

आचार्य शुक्ल के इतिहास में विशेष महत्ता प्राप्त युग

रीति और आधुनिक दोनों युगों के मध्य में भारतेन्दु एक कड़ी हैं। उनकी प्रतिभा एव भावधारा को ही यह श्रेय है कि प्रथम विश्राम उपलब्ध करने लगता है और द्वितीय नवीन भावधारा और वैविध्य को लेकर एक उमग के साथ जीवन का अनुभव कर अग्रसर हो उठता है।

राजा लक्ष्मणसिंह एव राजा शिवप्रसाद 'सितारे-हिन्द' हिन्दी-गद्य को लेकर जो गंगा-जमुनी बहा रहे थे, उनके मध्य में मध्य मार्ग की सरस्वती लेकर भारतेन्दु ने हिन्दी का बड़ा उपकार किया। उन्होंने गद्य को प्रगतिशील बनाया और पद्य में भी खड़ी बोली का सम्मिश्रण कर और उसे नवीन विषयों की ओर मोड़कर उसे स्वच्छन्द मार्ग पर चलने के लिए जीवन प्रदान किया। भाग्य से उनके सहयोगी भी ऐसे मिले जो उनके इगित पर इस साहित्यिक महत्ता को समझ सकें। हास्य एव वीररमो के आलम्बन आदि भी अपनी नवीन छटा के साथ काव्य में प्रचलित हुए।

“इम नई धारा की कविता के भीतर जिन नये-नये विषयों के प्रतिविम्ब आए वे अपनी नवीनता से आकर्षित करने के अतिरिक्त नूतन परिस्थिति के साथ हमारे मनोविकारों का सामञ्जस्य भी घटित कर चले। काल-चक्र के फेर से जिस नई परिस्थिति के बीच हम पड जाते हैं उसका सामना करने योग्य अपनी बुद्धि को बनाये बिना जैसे कवि नहीं चल सकता वैसे ही उसकी ओर अपनी रागात्मिका वृत्ति को उन्मुख किए बिना हमारा जीवन फीका, नीरस, शिथिल और अशक्त रहता है।”^१

वस्तुतः उपर्युक्त सुयोग ने हिन्दी-काव्य में एक नवीन प्रगति का प्रचार किया। इस समय के नवीन विषय और भाव नवीन विधान का आश्रय लेकर चले। वीरगाथा, भक्ति एव रीति-युगों के काव्य के कथानक इतिहास और पुराणों से लिये गये थे और उनका वर्णन छप्पयों, सर्वयों, पदों एव घनाक्षरियों आदि छन्दों में किया गया था। इम नवीन उत्थान में विषयों के अनुसार छन्द के विधान भी बदले और विषयों में जो प्रबन्धात्मकता का अंश रहा वह अधिकांशतः भावात्मक ही था या उनके विषय हमारे समीप के सामाजिक थे।

“विषयों की अनेकरूपता के साथ-साथ उनके विधान का भी ढग बदल

१ प० रामचन्द्र शुक्ल, 'हिन्दी साहित्य का इतिहास', 'नई धारा', प्रथम उत्थान, पृ० ५८८।

चला। प्राचीन धारा में मुक्तक और प्रबन्ध की जो प्रणाली चली जाती थी उससे कुछ भिन्न प्रणाली का भी अनुसरण करना पड़ा।”^१

भाषा का प्रश्न भी हिन्दी के समक्ष उपस्थित हुआ। अभी तक काव्य में व्रजभाषा का ही प्राधान्य रहा, परन्तु जब गद्य में खड़ी बोली का स्वागत किया गया तब पद्य भी श्रद्धा न रह सका। भारतेन्दु एव उनके साथियों ने खड़ी बोली का पद्य में सफल प्रयोग किया। नवीन धारा के प्रथम उत्थान तक हम देखते हैं कि श्रीधर पाठक खड़ी बोली में अपना ‘एकान्तवासी योगी’ काव्य प्रस्तुत कर चुके थे।

सुनिये झाड़खण्ड बनवासी, दयाशील हे वैरागी।

करके कृपा बतादे मुझको कहां जले है वह आगी ॥

मैं भटका फिरता हूँ बन में भूल गया हूँ राह।

तू जो मुझे वहां पहुँचादे यह गुण होय अयाह ॥

निपट अकेला भ्रान्त चित्त अति थकित मन्द गति फिरता हूँ

विरुट असीम महा जगल में परिभ्रमण मैं करता हूँ

ज्यों-ज्यों आगे धरता हूँ पग अन्तरहित यह देश

बढ़ता ही जाता है प्रति पद दीर्घ विशेष विशेष।^२

इस प्रकार काव्य की यह नवीन प्रगति हिन्दी के उस युग में बड़ी ही आशाजनक रही। भाषा का वैषम्य आदि मिट चला। काव्य जो अब तक हमारे मनोविनोद का साधन था और जिसमें नवीन सूक्तियों का खिलवाड़ ही पसन्द किया जाता था, स्वाभाविकता को अपनाकर चल उठा। उसमें हमें अपने अपनत्व के प्रथम बार दर्शन हुए।

इस प्रकार आलोच्य काल सत्क्रान्ति-युग के उपादानों का सवहन करता हुआ एक विशेष दिशा की ओर उन्मुख होने के कारण विशेष महत्वपूर्ण है।

आचार्य शुक्ल द्वारा श्रीधर पाठक की मान्यता

हिन्दी काव्य में विषय-सम्बन्धी नूतनता लाने का श्रेय भारतेन्दु को है। भाषा-विषयक प्रगति को वह वस्तुतः आगे नहीं ले जा सके। इस सम्बन्ध में श्रीधर पाठक ने काव्य का नूतन मार्ग प्रदर्शन किया। काव्य की नई धारा

१. पं० रामचन्द्र शुक्ल, ‘हिन्दी साहित्य का इतिहास’ नई धारा, प्रथम उत्थान,

२. श्रीधर पाठक, ‘एकान्तवासी योगी’, पृष्ठ १-२

(१८६८ ई०-६३ ई०) के मध्य में श्रीधर पाठक अपना 'एकान्तवासी योगी' प्रस्तुत कर चुके थे। इस काव्य की शैली की तो विशेषता थी ही, भाव-विषयक विशेषता भी कम महत्वपूर्ण नहीं रही —

“उसकी (एकान्तवासी योगी) सीधी-सादी खड़ी बोली और जनता के बीच प्रचलित लय ही देखने योग्य नहीं है, किन्तु उसकी कथा की सार्वभौम मार्मिकता भी देखने योग्य है।

“सीधी-सादी खड़ी बोली में अनुवाद करने के लिए ऐसी प्रेम-कहानी चुनना जिसकी मार्मिकता अपठ स्त्रियो तक के गीतों की मार्मिकता के मेल में हो, पण्डितों की बँधी हुई रूढ़ि से बाहर निकलकर अनुभूति के स्वतंत्र क्षेत्र में आने की प्रवृत्ति का द्योतक है।”^१

इस प्रकार युग की अवस्था के अनुसार 'एकान्तवासी योगी' के अनुवाद को लावनी छन्द में प्रस्तुत करना पाण्डित्य शैली से परे साधारण जनता की मानसिक भावधारा के अनुकूल था। मूलतः इसके द्वारा काव्य में नवीन आदर्श उपस्थित हो गया और काव्य में स्वच्छन्दतावाद का मार्ग भारतेन्दु-युग से अधिक प्रशस्त हो उठा।

“जब-जब शिष्टों का काव्य पण्डितों द्वारा बधकर निश्चेष्ट और सकुचित होगा तब-तब उसे सजीव और चेतन प्रसार देश की सामान्य जनता के बीच स्वच्छन्द बहती हुई प्राकृतिक भावधारा से जीवन-तत्त्व ग्रहण करने से ही प्राप्त होगा।”^२

पाठक जी की अन्य रचनाएँ भी इस स्वच्छन्दतावादी धारा में प्रगति उत्पन्न करती हैं, जिनका प्रतिपादन उनके काव्यों की विवेचना से व्यक्त हो सकेगा। पाठक जी की इस प्रकार की भावधारा के कारण ही आचार्य शुक्ल उन्हें हिन्दी का प्रथम स्वच्छन्दतावादी कवि ठहराते हैं —

“हरिदचन्द्र के सहयोगियों में काव्यधारा को नये-नये विषयों की ओर मोड़ने की प्रवृत्ति तो दिखाई पड़ी पर भाषा ब्रज ही रहने दी गई और पद्य के ढाँचो, अभिव्यजना के ढग तथा प्रकृति के स्वरूप-निरीक्षण आदि में स्वच्छन्दता के दर्शन न हुए। इस प्रकार की स्वच्छन्दता का आभास पहले-पहल प० श्रीधर

१. रामचन्द्र शुक्ल, 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' नई धारा, द्वितीय उत्थान,

पृष्ठ ६००।

२. " " " " नई धारा, द्वितीय उत्थान, पृष्ठ ६०१।

पाठक ने ही दिया । उन्होंने प्रकृति के रूढिगद्द रूपों तक ही न रहकर अपनी भाँखों में भी उनके रूपों को देखा ।”^१

काल-निर्धारण

१८७५ ई० से १९२५ ई० तक के मध्य का ५० वर्ष का काल आधुनिक युग में हिन्दी की साहित्यिक प्रगति के लिए बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है । १८५७ ई० का गदर, अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति तथा निर्धनता के कारण देश की जर्जरता ने साहित्य को नूतन दिशाओं की ओर उन्मुख किया । इस नूतन परिवर्तन काल में भारतेन्दु-युग ने १९०० ई० तक साहित्य-क्षेत्र का नेतृत्व किया । भारतेन्दु जी ने मौलिक साहित्यकार के रूप में गवर्न करने के लिए हिन्दी को बहुत कुछ प्रदान किया । अन्य साहित्यकार जो उनके समर्ग में आए भी उनकी प्रेरणा से साहित्य-क्षेत्र में प्रवृत्त हुए । भारतेन्दु-युग में वस्तुतः प्राचीन और नवीन युग का सुन्दर समन्वय है । भारतेन्दु-युग के उपरान्त द्विवेदी-युग का पदार्पण होता है । इस युग का प्रतिनिधित्व आचार्य प्रवर ५० महावीरप्रसाद द्विवेदी ने किया । भारतेन्दु-युग की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ इस युग में निस्संदेह अधिक विकासशील हैं । बाबू अयोध्याप्रसाद खत्री और द्विवेदी जी ने खड़ी बोली के लिए जो चेष्टाएँ की थीं, उसमें खड़ी बोली को काव्य और साहित्य-क्षेत्र में सामान्य प्रतिष्ठा प्राप्त हुई । मूलतः द्विवेदी जी सुधारक और नीतिवादी थे । फलतः भाषा का सुधार और साहित्य-क्षेत्र में अन्य प्रयोग सफलता से हुए । इन विशेषताओं के साथ काव्यगत इतिवृत्तात्मकता का प्राधान्य द्विवेदी-युग की समाप्ति (१९२० ई०) तक रहा । अनन्तर इस युग की प्रवृत्तियों की प्रतिक्रिया १९२५ ई० से छायावादी काव्य द्वारा हुई ।

काव्य-विमर्श के दृष्टिकोण से काव्य की प्रगति में भी क्रान्तिकारी परिवर्तन उपस्थित हुए । काव्य के शास्त्रीय प्रवाह के साथ स्वच्छन्दतावादी प्रवाह भी अग्रसर हुआ । यद्यपि स्वच्छन्दतावादी प्रवाह के समस्त व्यवधान भी आए, किन्तु यह धारा भी अपना अस्तित्व सुरक्षित किये ही रही । ५० श्रीधर पाठक स्वच्छन्दतावादी क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ अग्रदूत थे । उनके द्वारा कितनी ही स्वच्छन्दतावादी रचनाएँ प्रस्तुत की गईं । इसके अतिरिक्त अन्य लोगों ने भी उनके मार्ग का अनुसरण कर स्वच्छन्दतावादी साहित्य का निर्माण किया ।

१. ५० रामचन्द्र शुक्ल, 'हिन्दी साहित्य का इतिहास', नई धारा, द्वितीय उत्सर्जन, पृष्ठ ६०३ ।

भारतेन्दु के पूर्व तक रीति और भक्ति-ममन्वित काव्य का अबाध निर्माण हो रहा था। आदर्शों में अग्र्युमात्र भी परिवर्तन नहीं हुए थे, किन्तु जैसा निवेदन किया जा चुका है कि भारतीय विद्रोह (१८५७ ई०) और अंग्रेजों की स्वार्थ-नीति से भारतीय समाज की सुषुप्त चेतना को ही आघात नहीं लगा, किन्तु साहित्य-क्षेत्र में भी नवीन स्फूर्ति की जाग्रति हुई। उसके अन्तर्गत काव्य ने भी नवीन दिशाओं की ओर अग्रसर होना प्रारम्भ कर दिया, जिससे प्राचीन काव्य-परम्परा के साथ ही कवि ने नवीन भाव और विषय अपनाए तथा अपने चारों ओर के विषयों को भी कविता के विषय बनाने के लिए प्रेरणाएँ लीं। हिन्दी का युगोपरान्त यह प्रथम सौभाग्य था। अब हमारे कवि परम्परागत भावों और विषयों की निधि त्यागकर आगे बढ़े।

इस ओर वे विभूतियाँ ही अग्रसर हुईं जिन्हें अपने देश के प्रति ममत्व था और जो देश की पराधीनता, निर्धनता तथा अंग्रेजों के बढ़ते हुए स्वार्थ से मर्महित थे। उनके कवि-हृदय की वाणी प्रस्फुटित हो उठी। भारतेन्दु इस प्रकार के ही आदर्श साहित्यिक और देशभक्त थे। उनकी वाणी से प्राचीन परम्परानुकूल काव्य के साथ ही देशभक्ति, समाज, मातृभाषा तथा अन्य सुधारों के नवीन विषय भी प्रस्फुटित हुये जिनसे भारत में नव ज्योति की किरणें फूट उठीं।

“भारतेन्दु-युग में देश के शासक बदल गए थे; किन्तु जीवन और इतिहास मध्य-युग का ही था। कला भी पुरानी थी, ब्रजभाषा और संस्कृत के सपर्क में एक प्रकार से भारतेन्दु-युग पिछले ससार् का ही हिन्दी-रूपान्तर था। आधुनिक काल तो तब नवजात शिशु मात्र था। इस शिशु का ज्यो-ज्यो आत्म-विस्तार होता गया त्यो-त्यो साहित्य का उससे भी परिचय होता गया, उसके मगल-अमगल का बोध होता गया। आधुनिक काल के प्रथम बोध में साहित्य में जितनी नवीनता सम्भव थी, भारतेन्दु-युग ने अपनी प्राचीन परिधि में उसे भी ग्रहण किया। यों कहें, भारतेन्दु-युग एक आधुनिक क्लासिकल युग था।”^१

भारतेन्दु का काव्य-मन्दिर इस प्रकार मध्य-युग की विचारधाराओं की शिलाओं पर निर्मित था, जिस पर नवीन विचार तथा विधान-विषयक आड़ी-वेड़ी रेखाओं के चित्र अंकित हो गए थे। प्राचीन के साथ नवीन का यह समावेश ही काव्य की स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्तियों की ओर इंगित करता है। ये

१ श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी, 'युग और साहित्य', पृष्ठ १२ (इण्डियन प्रेस, प्रयाग) १९४१।

प्रवृत्तियाँ विषयों, छन्दो तथा भाषा के क्षेत्र में अकुरित हो रही थी। ये प्रवृत्तियाँ काव्य को मानवीय लोक-भूमि पर लाने की प्रेरणाएँ दे रही थी।

विषय और काव्य-विधान के दृष्टिकोण से भारतेन्दु और उनके युग के कलाकारों की रचनाओं के दो विभाजन सरलतापूर्वक हो सकते हैं। प्रथम के अन्तर्गत विगत शृंखला से क्रमवद्ध शृंङ्गार तथा भक्तिपरक शास्त्रीय रचनाएँ और द्वितीय के अन्तर्गत राष्ट्रीय तथा तद्विषयक त्वच्छन्दतावादी कृतियाँ।

“इन्होंने (भारतेन्दु ने) अभावों की व्यष्टिगत वेदना को राष्ट्रीय व्यापकता दी। जाति और सम्प्रदायगत दुःखों को समूचे देश की असहनीय समस्या का रूप दिया। अपनी वर्तमान हेय अवस्था के प्रति जनता के हृदय में असतोष उत्पन्न करने वाले के भारतेन्दु अग्रणी हुए। भारत की उस दयनीय स्थिति की और सारे देश की जनता का ध्यान आकृष्ट करना उनकी वाणी का एक मुख्य वैभव रहा, उनकी इस विशेषता की और लोगों ने कम ध्यान दिया है। शतान्दियों का हृत दर्प पराजित जाति के हृदय में स्वाभिमान की चेतना और जीवन की स्फूर्ति भरने वाले तथा काव्य-क्षेत्र में देशानुराग, मातृभाषा-भक्ति और राष्ट्रीय-प्रेम की नई भावनाओं को अोज एव गति देने वाले पहले कवि। सच्चे अर्थ में पहले राष्ट्रकवि भारतेन्दु ही हैं।”^१

नवीन विषयों के क्षेत्र में देशभक्ति का स्वर बड़ा ही उच्च था। भारतेन्दु-युग में भारतेन्दु जी एव अन्य प्रमुख कवियों के द्वारा यह बड़ी सफलता से उच्चरित हुआ। इस युग में देश, समाज, धर्म तथा संस्कृति में जहाँ कहीं कवियों द्वारा अभाव परिलक्षित हुए उन्होंने कारुणिक ढंग से उनका चित्रण किया। राजभक्ति की भावनाएँ भी भारतेन्दु एव अन्य कवियों के काव्यों में उपलब्ध होती हैं। इस प्रकार की भावनाओं का देश की चेतना के साथ अपना महत्त्व है। वह भारतीयों की परम्परागत राजनिष्ठा के परिणामस्वरूप थी। इन्हें देखादोही भावना इसलिए न कहा जाएगा क्योंकि अभी तक देशभक्ति के अकुर फूट भी न सके थे।

भारतेन्दु ने नवीन विषयों के साथ भाषा के स्वरूप को भी परिवर्तित करने का सूत्रपात कर दिया था। यह अवश्य सत्य है कि इस सम्बन्ध की प्रमुखता

१. श्री राजेन्द्रनारायण शर्मा, 'राष्ट्रीय चेतना के प्रवर्तक कवि भारतेन्दु'—
'भारतेन्दु जन्म-शती अंक', नागरी प्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ५५, सं०

द्विवेदी-युग की सजीवता थी। 'दशरथ-विलाप' में ही भारतेन्दु ने खड़ी बोली का सफल प्रयोग किया था।

कहाँ हो ऐ हमारे राम प्यारे। किधर तुम छोड़कर हमको सिधारे।

बुढ़ापे में ये दुख भी देखना था। इसी के देखने को मैं बचा था।

इसके अतिरिक्त भारतेन्दु जी ने अपनी उर्दू की कविता में भी खड़ी बोली के प्रयोग किए हैं। भारतेन्दु के अतिरिक्त उनके समकालीन प्रेमघन जी ने भी खड़ी बोली को काव्य की अभिव्यजना का विषय बनाया था।

चला चल चरखा तू दिन रात।

चलता चरख बनाता निसदिन ज्यों शीषम बरसात ॥

मन मन मत्र जपाकर मन में सुन न किसी की बात।

कात कात कर सूत मेनचिस्टर को कर दे मात ॥^१

इस प्रकार खड़ी बोली में कविता का सूत्रपात हो गया था। भारतेन्दु तथा उनके साथियों ने खड़ी बोली के नवीन पदों का प्रयोग भी प्रारम्भ कर दिया था। छन्दों के सम्बन्ध में भी भारतेन्दु ने स्वच्छन्दता का प्रदर्शन किया था। उनका भक्ति तथा रीति-काव्य वही प्राचीन छन्द-पद्धति पर आधारित है, किन्तु भारतेन्दु और उनके साथियों ने नवीन छन्दों को भी अपनाया और साधारण जन-समाज में प्रचलित लोक-छन्दों को भी अपनाया। भारतेन्दु ने अपने 'प्रात समीरन' (१८७४ ई०) में बगला के प्यार छन्द का सफल प्रयोग किया है—

मन्द मन्द आँव देखो प्रात समीरन,

करत सुगन्ध चारो ओर विकीरन,

गात सिहरात तन लगत सीतल,

रैन निद्रालस जन सुखद चचल ॥

◇ ◇ ◇

प्रलय पीछे सृष्टि सम जगत लखाय,

मानो मोह वीत्यो भयो ज्ञानोदय आय।

प्रात-पौन लागे जाग्यो कधि 'हरिचंद',

ताकी स्तुति करि कहौ यह बग छन्द ॥^२

इसके अतिरिक्त भारतेन्दु ने कितने ही उर्दू के छन्दों तथा लावनी आदि लोक-प्रचलित छन्दों को अपनाया था। प्रेमघन जी ने विविध प्रकार की

१ प्रेमघन सर्वस्व भाग १, 'चरखे की चमत्कारी', पृष्ठ ६३२।

२. भारतेन्दु ग्रन्थावली भाग २, 'प्रात समीरन', पृष्ठ ६८६-६८६।

‘कजली’, ‘ख्याल’, ‘लावनी’ तथा प्रचलित सगीत-प्रणाली में भी अपनी रचनाएँ प्रस्तुत की थी ।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में विशद विवेचन आलोच्य विषय के अन्तर्गत ही सन्निहित है । इससे यहाँ पर भारतेन्दुयुगीन स्वच्छन्दतावाद का सक्षित विवरण ही अपेक्षित है । विषय, भाषा तथा छन्द आदि सभी ही क्षेत्रों में भारतेन्दु और उनके साथियों ने नूतन भावनाओं और विधानों को अपनाकर काव्य को लोक-भूमि पर अवतरित करके हमारी दैनिक समस्याओं का चित्र खींचा । इस प्रकार स्वच्छन्दतावाद के लिए इन लोगों ने एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी ।

“भारतेन्दु ने प्रकृति-चित्रण भी किया है । किन्तु स्वच्छन्द रूप में प्रकृति की सवेदनशीलता का अनुभव करके नहीं । भारतेन्दु तथा ठाकुर जगमोहन सिंह, श्रीधर पाठक एव राय देवीप्रसाद ‘पूर्ण’ के प्रकृति-चित्रणों में महान् अन्तर है ।

“भारतेन्दु ने हिन्दी काव्य को केवल नये-नये विषयों की ओर ही उन्मुख किया । उसके भीतर किसी नवीन विधान अथवा प्रणाली का सूत्रपात नहीं किया । दूसरी बात उनके सम्बन्ध में ध्यान देने की यह है कि वे केवल ‘नर प्रकृति’ के कवि थे । बाह्य प्रकृति की अनन्तरूपता के साथ उनके हृदय का सामंजस्य नहीं पाया जाता ।”^१

भारतेन्दु के ‘सत्य हरिश्चन्द्र’ नाटक में ‘गंगा-वर्णन’ तथा चन्द्रावली नाटिका में ‘यमुना-वर्णन’ अवश्य आए हैं; किन्तु इनमें भी परम्परागत पद्धति ही अधिक है ।

भारतेन्दु के उपरान्त ठाकुर जगमोहनसिंह ने प्रकृति का स्वच्छन्द निरीक्षण कर उसे उद्दीपन-क्षेत्र के बाहर प्रतिष्ठित किया । भाषा के प्रश्न में ठाकुर साहब ब्रजभाषा के अनुयायी ही थे । खड़ी बोली उनके समक्ष प्राण-प्रतिष्ठा न प्राप्त कर सकी थी । यदि खड़ी बोली उनके काव्य का आधार हो पाती तो इसमें सन्देह नहीं कि ठाकुर साहब का अपना स्थान प्रकृति-चित्रण के क्षेत्र में सर्वोपरि होता । तथापि उनका प्रकृति-प्रेम उसी प्रकार का रहा जिस प्रकार वर्ड्सवर्थ अथवा वाल्टर स्कॉट का था । इस प्रकार उनकी काव्योपासना में भी स्वच्छन्दतावादी धारा का सम्पोषण होता रहा ।

इस सन्धि-युग में जब काव्य अपनी निश्चित दिशा के शोष में दस्तचिस्त था और उसके अभिभावक विविध प्रकार के प्रयोग उस पर कर रहे थे तब

श्रीधर पाठक स्वच्छन्दतावादी काव्य के महाप्रणीता के रूप में हिन्दी-विश्व के समक्ष अवतरित हुए। उन्होंने प्रमुखरूपेण खड़ी बोली को अपने काव्य में प्रयुक्त किया और काव्य की अब तक की प्रचलित शास्त्रीय पद्धति की अवहेलना कर काव्य में स्वच्छन्दतावाद को प्रोत्साहन दिया। इस सम्बन्ध में उन्हें अंग्रेजी काव्य के ऑगस्टन-युग (Augustan Period) तथा रोमांटिक नवोन्मेष (Romantic Revival) के मध्य के सन्धि-युग की काव्यगत प्रवृत्तियों से अत्यधिक प्रेरणाएँ मिली। इस सन्धि-काल के ही स्वच्छन्दतावादी कलाकार गोल्डस्मिथ का पाठक जी पर बड़ा ही प्रभाव पड़ा और सर्वप्रथम १८८६ में उन्होंने गोल्डस्मिथ के Hermit नामक खण्डकाव्य का 'एकान्तवासी योगी' के नाम से खड़ी बोली में प्रचलित लावनी छन्द में अनुवाद कर डाला। वस्तुतः इस काव्य से ही हिन्दी काव्य की स्वच्छन्दतावादी धारा का प्रारम्भ हो गया। कालान्तर में उन्होंने गोल्डस्मिथ के अन्य काव्यों का अनुवाद किया। इन अनुवादों के अतिरिक्त भी उन्होंने अपनी निजी प्रतिभा का परिचय अपने स्वतन्त्र काव्यों द्वारा भी कराया। 'एकान्तवासी योगी' का प्रेमपरक वायु-मडल और मरल उपर्युक्त स्वच्छन्द भावना, जिसका विवेचन पाठक जी के काव्यों से उद्धृत अंशों द्वारा किया जाएगा, पाठक जी के जीवन-पर्यन्त (१९२८ ई०) तक प्रवाहशालिनी रही। पाठक जी अपने काव्य में ही नहीं अपने गद्य में भी स्वच्छन्दतावादी रहे। वह अपनी रचनाओं में ही नहीं अपने व्यावहारिक जीवन में भी इस पन्थ के पथिक रहे। युगो-युगों से रूढियों में आबद्ध नारी के स्वतन्त्र अस्तित्व के वह पूर्ण अनुयायी थे। वस्तुतः उनके सम्पूर्ण साहित्य और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वच्छन्द भावना का समावेश था, जिसका विशद विवेचन आगे के पृष्ठों में किया जाएगा।

उपर्युक्त विवेचन से यह पूर्ण स्पष्ट है कि पाठक जी भारतेन्दु-युग की समाप्ति तक खड़ी बोली के काव्य में अपना स्थान निर्मित कर चुके थे। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि भारतेन्दु ने जिन सामयिक परिस्थितियों से प्रभावित हो अपने काव्य को नवीन दिशाओं की ओर मोड़ा, पाठक जी ने उस मार्ग को प्रशस्त किया। भारतेन्दु की भक्ति और रीति की पद्धति जो उनमें तथा उनके सामयिक कवियों में प्राण-प्रतिष्ठा प्राप्त किए रही, उसको रत्नाकर जी ने अपनी शास्त्रीय भावनाओं द्वारा सजीव रखा। रत्नाकर जी परिवर्तनकारी कवि थे। इससे उनके काव्य का टेकनीक भी वहीं प्राचीन ही है। पाठक जी का काव्य यद्यपि खड़ी बोली की अपेक्षा ब्रजभाषा में अधिक

है तथापि उनका उद्देश्य खड़ी बोली को ही सम्पन्न और नवीन विषयो से समाविष्ट करने का ही प्रतीत होता है। इससे रत्नाकर जी और पाठक जी के विचारों में पर्याप्त अन्तर है। प्रथम शास्त्रीय पक्ष के अधिनायक है तो द्वितीय स्वच्छन्दतावादी के।

पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी के 'सरस्वती' में आगमन से पूर्व ही पाठक जी खड़ी बोली में नवीन विषयो पर रचनाएँ कर चुके थे। इस प्रकार द्विवेदी जी के काव्यक्षेत्र में उतरने पर खड़ी बोली के साफल्य के लिए पाठक जी एव द्विवेदी जी दो प्रमुख विभूतियाँ थीं। काव्य-क्षेत्र का एक क्षेत्र होते हुए भी पाठक जी तथा द्विवेदी जी विषय एव उनके विधान के सम्बन्ध में वैषम्य रखते थे। द्विवेदी जी में नीतिवादिता, इतिवृत्तात्मकता, उपदेश-भावना एव काव्य-विधान के सम्बन्ध में संस्कृत के वृत्त तथा वही प्राचीन अभिव्यजना शैली थी। पाठक जी में स्वच्छन्दता की पूर्ण सामग्री थी। विषयो के क्षेत्र में उनकी वैयक्तिकता एव स्वच्छन्द भावना (काश्मीर-सुपमा) अधिक मुखर हो गई। छन्द आदि के लिए उनका द्विवेदी जी के समान कोई आग्रह नहीं रहा। उनके द्वारा लोक-प्रचलित छन्द एव सरल तथा सरस भाषा का प्रयोग किया गया।

इन दोनों गुरुओं के अखाडों में दो प्रकार के शिष्य भी उतरते हैं। जयशंकर 'प्रसाद' एव मैथिलीशरण गुप्त। प्रसाद जी ने पाठक जी की प्रवृत्तियों का आधार लेकर स्वच्छन्दतावाद को आगे बढ़ाया और गुप्त जी ने अपने आचार्य के वरद हस्त के संकेत पर काव्य का शास्त्रीय मार्ग अपनाया। द्विवेदी जी का व्यक्तित्व भाषा आदि के निर्माण के कारण विशेष रूप से प्रशस्त था और सर्व-ग्राह्य भी था। इससे पाठक जी की स्वच्छन्द परम्परा के अनुयायियों पर भी विना प्रभाव पड़े नहीं रहा। इससे तत्कालीन युग का नामकरण ही 'द्विवेदी-युग' हुआ।

द्विवेदी-युग में स्वच्छन्दवादिता की प्रगति स्पष्टरूपेण देखी जा सकती है। १९०० ई० से १९२५ ई० तक हिन्दी काव्य पर आचार्य द्विवेदी जी की भावनाओं का पूर्ण एकाधिपत्य था। १९२५ ई० के उपरान्त छायावाद और रहस्यवाद तीव्र गति से प्रवाहित हो उठे। इस युग पर गान्धी-रवीन्द्र की विचार-धाराओं का भी प्रभाव था तथा पश्चात्य साहित्य के अध्ययन से भी नवीन प्रवृत्तियों का सन्निवेश हुआ।

इस पच्चीस वर्षों के समय को सरलतापूर्वक हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। (१) १९०० ई० से १९१६ ई० तक की काव्यप्रगति जिसमें

शैली-विषयक शैथिल्य-परित्याग का प्रयास किया गया और नवीन विषयो के प्रयोग किये गये । (२) १९१६ ई० से १९२५ ई० तक का काव्योत्कर्ष काल जो पाश्चात्य आदर्श और काव्य के सिद्धान्तों पर आधारित रहा ।

(१) प्रथम १६ वर्ष के समय में अग्न्यासस्वरूप खड़ी बोली को व्याकरण आदि से अनुशासित कर साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र में उपयोग के अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया गया । सर्वप्रथम इसका प्रयोग गद्य-क्षेत्र में किया गया । अनुवादित उपन्यासों, नाटकों एव गोपालराम गहमरी, किशोरीलाल गोस्वामी, रामचन्द्र शुक्ल एव बग महिला की कहानियों में इसका शुद्ध रूप निखर आया । कालान्तर में कवियों ने भी गद्य को पद्य में स्थान देने का सफल प्रयोग किया । उन्होंने अपनी शैली को भी गद्यात्मक (PROSAIC) कर लिया । रीतिकालीन काव्य की शृंगार की भौतिक अभिव्यक्ति, अलंकार-बहुलता तथा रससिद्धि के कृत्रिम प्रयास—इन सभी की उपेक्षा कर दी गई ।

यह सुन्दरी कहाँ से आई, सुन्दरता अति अद्भुत पाई ।
सूरत इसकी अति भोली है, और न इसकी हमजोली है ।
इसका चरित वाण ने गाया, जिसने कादम्बरी बनाया ।
यह कोमल किन्नर-कन्या है, रूप-राशि गुण-गण धन्या है ॥^१

कवि को केवल विषय-प्रतिपादन की ही चिन्ता है । वह सरलतापूर्वक सरल गद्य में ही सगीतात्मक लय देकर अग्रसर होता जाता है । उसमें अन्य काव्य-गुण भरने का किसी प्रकार का आग्रह नहीं है ।

१९०८ ई० के उपरान्त से ही काव्य के क्षेत्र में सुव्यवस्था का समय आने लगता है । इस समय उनके समक्ष दो आदर्श प्रस्तुत थे । (१) सस्कृत काव्य में प्रयुक्त भावधारा और आदर्श तथा (२) पाश्चात्य काव्य की भावधारा एव उनके विधान एव आदर्श ।

हिन्दी के कवि एव विद्वान् इस समय दोनों भावधाराओं के सम्मिश्रण से अपनी रचनाओं को सुशोभित करते थे । श्रीधर पाठक एक और सस्कृत काव्य पर आसक्त हो कालिदास के 'ऋतु संहार' से प्राच्य आदर्श काव्य में प्रसूत कर रहे थे —

वारि फुहार भरे बधरा,
सोइ सोहत कुंजर हैं मतवारे ।

१. महावीर प्रसाद द्विवेदी, 'द्विवेदी काव्यमाला' महाश्वेता, पृष्ठ ३७९ ।

बीजुरी जोति घुजा फहरे,
घन गर्जन शब्द सोई हैं नगारे ।
रोर को घोर को और न छोर,
नरेसन की सी छटा छवि धारे ।
कामिन के मन को प्रिय त्वस,
आयो प्रिये नव मोहिनी डारे ॥^१

दूसरी और —

'Far far away, thy children leave the land
Ill fairs the land, to hastening ills a prey,
Where wealth accumulates and men decay
Princes and lords may flourish or may fade
A breath can make them as a breath has made
But a bold peasantry, their country's pride
When once destroyed, can never be supplied'^२

घन वैभव जहें बढ़त प्रजा छीजत जहें जाई
नहि मंगल तेहि भूमि अमंगल नित नियराई
कुमर और उमराय बने विगरे कछु नाहीं,
फूँक माहि वे बनत, फूँक ही सों मिट जाहीं
पै हृद कृषक समाज देस को सांचौ गौरव
नास भये एक वार फेरि उपजन नहिं सभव ।^३

उपर्युक्त पक्तियों द्वारा अंग्रेजी-काव्य का हिन्दी-काव्य में रूपान्तर भी कर रहे थे ।

यद्यपि रामचन्द्र शुक्ल भारतीय सस्कृत काव्य-शास्त्र के परम अनुयायी थे तथापि 'शिशिर-पथिक' में उन्होंने यथार्थवाद का ही समावेश किया है —

कंपत आय भयो छिन मे खडो
हृद कपाट लगे एक द्वार पै ।
सुनि पर्यो 'तुम कौन ?' कह्यो तब,
'पथिक दीन दया एक चाहतो ।'

- १ श्रीधर पाठक, 'ऋतु संहार', वर्षा वर्णन, मनोविनोद, द्वितीय भाग, पृ० १७, शिमला, १९-९-१९०३ ।
- २ Goldsmith—'The Deserted Village'
- ३ प० श्रीधर पाठक, 'ऊजड़ ग्राम', १९०६ ।

लुलि गये भूट द्वार घडाक तें,
 धुनि परी मधुरी यह कान मे—
 'निकसि आय बसौ यहि गेह में,
 पथिक बेगि सकोच बिहाय कै ।'
 लखि किरी दिसि आवन हार के
 विमल आसन इंगित सों दयो,
 अतिथि बंठि असीस दयो तवै—
 'फलवती सिगरी तव आस हौ ।'
 मृदु हँसी करुणा रस सों मिली
 तरुण आनन ऊपर धारि कै
 कहति 'हाय पथी, मुनु बात रे,
 उकठि बेलि कहाँ फल लावई ।'^१

वैज्ञानिक विकास के दृष्टिकोण से मानव बौद्धिक और तार्किक हो उठा था । कोरे आदर्श में उसका विश्वास घट चला था । यही कारण रहा कि काव्य के विषय सामाजिक हो उठे । साहित्य हमारे जीवन की आलोचना होता है—इस नूतन प्रगति से यह प्रमाणित हुआ । राम एव कृष्ण में परमात्म तत्व का ही केवल समावेश न आँका गया, उनमें अन्य मानवीय गुण भी आँके गए । 'प्रिय प्रवास' में 'हरिऔध' जी ने राधाकृष्ण के सामाजिक रूप को ही प्रमुखता दी है ।

(२) १९१६ ई० के उपरान्त आलोच्य-काल का द्वितीय भाग प्रारम्भ होता है । इस समय का नवीन खेव का काव्य पाश्चात्य सिद्धान्तों का अनुकरण कर चला । वस्तुतः चित्र-कल्पना, नाद एव प्रतीक शैली सभी के लिए वे अंग्रेजी काव्य की ओर उन्मुख हुए । इस काल की साहित्यिक प्रगति में तीन बातों का प्राधान्य है —

- १—गद्य एव पद्य दोनों क्षेत्रों में पाश्चात्य आदर्शों का अनुकरण ।
- २—गीतकाव्य का प्राधान्य ।
- ३—कला के नवीन मापदण्ड ।

हिन्दी के कवि पर पाश्चात्य काव्य-सिद्धान्त का ही नहीं अपितु वहाँ की सामाजिक, सांस्कृतिक एव वैज्ञानिक परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ा । फलतः

१ प० रामचन्द्र शुक्ल, 'शिशिर-पथिक', कविता-कौमुदी, पृष्ठ ३९४-९५, स० रामनरेश त्रिपाठी ।

हिन्दी का कवि भी व्यक्तिवादी हो उठा। बाह्य जीवन को समाप्त कर उसे भी अन्तर में आनन्द आने लगा।

सुमित्रानन्दन पन्त की १९१८ की निम्न पक्तियाँ बाह्य से अपना सम्बन्ध स्थापित रखने के लिए कितनी आकुल हैं —

छोड़ द्रुमों की मृदु छाया
तोड़ प्रकृति से भी माया,

घाले, तेरे बाल-जाल में कैसे उलझा हूँ लोचन ?

भूल अभी से इस जग को।

तजकर तरल तरंगों को

इन्द्र-धनुष के रंगों को

तेरे भ्रू-भंगों से कैसे विधवा हूँ निज मृग-सा मन ?

भूल अभी से इस जग को।

कोयल का वह कोमल बोल

मधुकर की वीणा अनमोल,

कह, तब तेरे ही प्रिय स्वर से कैसे भरलूँ सजनि, श्वन ?

भूल अभी से इस जग को।

ऊषा सस्मित किसलय दल

सुधा रश्मि से उतरा जल,

ना, अघराभृत ही के मद में कैसे धहला हूँ जीवन ?

भूल अभी से इस जग को।

१९२२ ई० की पन्त की 'मधुकरी' कविता भी देखिए —

सिखादो ना, हे मधुप कुमारि,

मुझे भी अपने सीठे गान।

कुसुम के चुने फटोरों से

करादो ना कुछ-कुछ मधुपान

नवल कलियों के घोरे भूम,

प्रसूनों के अघरों को घूम,

मुदित कवि-सी तुम अपना पाठ,

सीखती हो सखि जग में घूम,

सुनावो ना, तब हे सुकुमारि,
मुझे भी ये केसर के गान ।

पन्त की प्रथम कविता व्यक्त करती है कि कवि प्रकृति के प्रिय वातावरण से इतना हिला है कि 'बाला' की माया और उसके आकर्षण का प्रकृति के समक्ष कुछ भी गुरुत्व नहीं । इससे कवि दृढ़ता से प्रकृति के पास में ही अपने को आवद्ध रखना चाहता है । दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि पन्त का प्रकृति-प्रेम जो जन्म से उनके साथ लगा है इस काल तक अधुण है । लोक प्रकृति के उम कवि को भटकाना चाहता है, परन्तु वह अपने श्रद्धेय के प्रति विश्वस्त है । पन्त का यह प्रकृति-प्रेम उनके 'पल्लव' काव्य का मेरुदण्ड है । द्वितीय कविता में ऐसा लगता है कि कवि अपने युगों की निधि को विश्व में खो बैठा है । आज उसी खोई निधि को पुन प्राप्त करने के लिए वह आकुल है ।

समाज के दृष्टिकोण जब सीमित हो गये और व्यक्ति केवल अपने व्यक्तित्व को ही प्रधान मान बैठा तब वह निज के ही गीत अलाप उठा । गीतितत्व का ही प्राधान्य ही उठा । स्वयं ही कवि अपने काव्य-क्षेत्र का नायक हो उठा —

छिल-छिल कर छाले फोडे
मल-मल कर मृदुल चरण से,
धुल-धुल कर वह रह जाते
आँसू करुणा के करण से ।
इस विकल वेदना को ले
किसने सुख को ललकारा,
वह एक शब्द अकिंचन,
बेसुध चेतन्य हमारा ।
अभिलाषाओं की करवट,
फिर सुप्त व्यथा का जगना,
सुख का सपना हो जाना,
भोगी पलकों का लगना ।^१

कवि भक्ति-काल एवं रीति-काल के नायक एवं नायिकाओं के स्थान पर निज को जो हृदय में बन्द था, काव्य की भूमि पर ले आया । गीतों की हिन्दी-काव्य में बाढ-सी आ गई ।

तुम तुंग हिमालय शृंग और मैं चंचल गति सुर-सरिता ।
 तुम विमल हृदय उच्छ्वास शौर मैं कान्त कामिनी कविता ॥
 तुम प्रेम और मैं शान्ति, तुम सुरापान घन अंधकार
 मैं हूँ मतवाली भ्रान्ति ।^१

उपर्युक्त परिवर्तन के समान ही काव्यकला पर भी प्रभाव पडा । छन्द-
 गीत-लय आदि को कवि ने नवीन ढंग से देखा —

‘अहे वासुकि सहस्र फन,
 लक्ष अलक्षित चरण तुम्हारे चिह्न निरन्तर
 छोड रहे हैं जग के चिक्षत वक्षस्यल पर
 शत-शत फेनोच्छ्वसित स्फीत फूत्कार भयकर
 घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अम्बर ।
 मृत्यु तुम्हारा गरल दन्त, कचुक कल्पान्तर
 अखिल विश्व ही विवर
 वक्र कुण्डल ।
 दिडमण्डल ॥^२

उपर्युक्त पन्त के ‘परिवर्तन’ का एक अंश है । कवि ने परिवर्तन का प्रतीक
 वासुकि को मानकर उसका चित्रण किया है । ‘स्फीत फूत्कार भयकर’ शब्दों से
 सर्प की फुसकार का अनुभव होता है । छन्दों को भी कवियों ने अपनी भाव-
 धारा के अनुसार चुना । १९१५ ई० के लगभग निराला ने ‘जूही की कली’ के
 लिए निम्न मुक्तक छन्द को अपनाया .—

विजन-वन वल्लरी पर
 सोती थी सुहाग-भरी-स्नेह-स्वप्न-मग्न
 अमल-कोमल-तनु तरुणी, जूही की कली
 हग वन्द किये, शिथिल पत्रांक मे ।^३

इस प्रकार १९१६ ई० से १९२५ ई० का काल काव्य के निर्माण के
 दृष्टिकोण से भक्तिकाल के कुछ ही पीछे पडेगा । ३०-४० वर्ष की कवियों की
 साधना ने खड़ी बोली को माँजकर ब्रजभाषा के समान ही मधुर बना दिया ।
 छायावाद एव रहस्यवाद भी हमारे काव्य के अतर्गत आ गए ।

१. निराला—‘तुम और मैं’ ।
२. पन्त—‘परिवर्तन’ ।
३. निराला—‘जूही की कली’ ।

हिन्दी साहित्य में स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्तियों का प्रारम्भ

विगत पृष्ठो द्वारा भारतेन्दु एव द्विवेदी-युग की मूल प्रवृत्तियों को स्पर्श करने का प्रयास किया गया है। आधुनिक-युग जब भारतेन्दु जैसे अधिनायक के नेतृत्व में सचरणशील हुआ तब रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ पराभूत हो उठी और स्वच्छन्दवादिता द्विवेदी-युग को पार करती हुई छायावाद के प्रारम्भ काल के पूर्व तक चलती चली आई। इस प्रकार इस आलोच्य विषय का सम्बन्ध १८७५ ई० से १९२५ ई० तक प्रवाहित स्वच्छन्दवादिता का विवेचन करना है। इन दोनों युगों के मध्य में रूढियों के सबसे अधिक विरोधी के रूप में पं श्रीधर पाठक आते हैं। उन्होंने अपने साहित्य एव विचारों से सनातनी शृंगलाओं को सम्मिलित हो तोड़ा है, इसमें उनके सम्पूर्ण साहित्य का अनुशीलन भी इस आलोच्य विषय का अंग बना लिया गया है।

भारतेन्दु एव उनका युग प्राचीन और नवीन का ममिश्रण रहा है। इस युग की जो रचनाएँ भक्ति और रीतिपरक हैं उनमें कृत्रिमता है और वे जीवन की व्याख्या से कोसों दूर हैं।

आगे के सुकवि रीभिहूँ तो कविताई

न तु राधिका-कन्हारई-सुमिरन को वहानो है।

—पक्तियाँ भारतेन्दु-युग की न होती हुई भी इस युग की प्रवृत्तियों (भक्ति एव रीति) का छिछलापन सिद्ध करती हैं। कवि अपने विश्वास को खो बैठा था और हृदय के विकारों के साथ श्रौत-मिथौनी खेल रहा था। स्वच्छन्दतावादी भावना ऐसी कृत्रिम भावनाओं की उपेक्षा करती है। इससे इनके अध्ययन के सन्निवेश को नमस्कार कर भारतेन्दु-युग के उसी स्वाभाविक अंश को लिया गया है जिसमें जीवन का स्पन्दन है और हृदय का उपयोग है। भारतेन्दु-युग का नवीन स्वच्छन्दतावादी अंश जिसे भारतीय क्रान्ति (१८५७) से प्रेरणा मिली थी तथा देश की निर्धनता और जर्जरता, मातृभाषा का अमान एव समाज की पतनशीलता आदि-आदि ऐसे विषय थे जिन्हें वे अपने नेत्रों से देखकर वर्णन करने का प्रोत्साहन प्राप्त करते थे—इस विवेचन के अंश बना लिए गये हैं। भाषा के क्षेत्र में खड़ी बोली विषयों के क्षेत्र में नित्यप्रति के व्यावहारिक एव छन्दों के क्षेत्रों में लावनी एव कजली आदि लोक-प्रचलित छन्द तथा युगो-युगों की सुपुत्र राष्ट्रीयता को इस अध्ययन में सम्मिलित कर लिया गया है।

भारतेन्दु का स्वच्छन्दवादिता के प्रति जितना प्रोत्साहन था, महावीरप्रसाद द्विवेदी उस भावना से उतने ही दूर थे। उनकी नीतिवादिता और उपदेशात्मक

इतिवृत्तात्मकता ने भारतेन्दु-युग की पल्लवित स्वच्छन्दवादिता का गला ही घोट दिया। भाषा-संस्कार का उनका आग्रह इतना अधिक बढ़ा कि संस्कृतर्गभिता भाषा का प्रयोग समीचीन समझा जाने लगा। लोक-प्रचलित भाषा का जो स्वरूप भारतेन्दु एव प्रेमधन जी ने रखा था और श्रीधर पाठक ने 'एकान्तवासी योगी' एव 'जगत सचाई सार' द्वारा जिसे पोषित किया था, वह उपेक्षित हो गया। इस प्रकार वस्तुतः स्वच्छन्दवादिता के लिए संकट भी आ गया, परन्तु श्रीधर पाठक जैसे सफल साधक और सम्प्रेषक ने उसे त्रियमाण न होने दिया। स्वच्छन्दवादिता को उनसे आश्वासन मिला। पाठक जी ने उसे संकट से ही मुक्त नहीं किया; किन्तु उसे अपने काव्यों द्वारा प्रगति दी। कालान्तर में रामनरेश त्रिपाठी तथा अन्यो ने अपने स्वच्छन्दतावादी काव्य द्वारा उक्त धारा को चिरजीवी बनाया।

यह स्वच्छन्दतावादी धारा आगे भी अग्रसर होती है, जिसके स्पष्ट लक्षण प्रसाद, पन्त एव निराला के प्रारम्भिक काव्यों में उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार हमारे आलोच्य विषय की सीमा छायावाद के प्रारम्भिक युग तक आती है।

प० श्रीधर पाठक ने भारतेन्दु-युग में जब काव्य की स्पष्ट रूपरेखा सामने न आ पा रही थी उस समय 'एकान्तवासी योगी' द्वारा भाव, भाषा एव छन्द आदि का नूतन विधान रखा था, जिससे उस युग ने इस काव्य को काव्य की कसौटी समझ लिया था। 'काश्मीर-सुषमा', 'वनाष्टक' एव 'सान्ध्य अटन' नाम्नी रचनाओं ने ठाकुर जगमोहनसिंह की सवेदनशील प्रकृति-काव्य परम्परा को अग्रसर किया। प्रकृति का यह निरीक्षण भी स्वच्छन्दतावादी काव्य का प्राण है। इस प्रकार पाठक जी को हम सभी प्रकार से स्वच्छन्दतावादी काव्य की साधना से पुष्ट पाते हैं। इसी से द्विवेदी-युग में उक्त काव्य के समक्ष जो भी व्यवधान थे उनकी उपेक्षा करते हुए उन्होंने अपना मार्ग बनाया था।

उपर्युक्त संक्षिप्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि १८७५ ई० से १९२५ ई० तक स्वच्छन्दधारा प्रवाहित रही है। वह बड़ी ही महत्त्वपूर्ण है और साथ में प० श्रीधर पाठक का व्यक्तित्व भी महामहिम है। इससे उक्त पचास वर्ष के स्वच्छन्दतावादी काव्य के अध्ययन में पाठक जी के जीवन एव उनकी कृतियों का अनुशीलन भी सम्मिलित कर लिया गया है।

शास्त्रीय एवं स्वच्छन्दतावादी काव्य का सैद्धान्तिक सतभेद

ललित कलाओं के मध्य में तो काव्य का सर्वोच्च स्थान है ही। उपादेयता के दृष्टिकोण से भी वह विज्ञान की अपेक्षा मानव-संस्कृति के लिए कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। विज्ञान विश्व के सत्य को ही मानव के समक्ष प्रस्तुत कर पाता है। काव्य की भी यही प्रक्रिया होती है, किन्तु प्रथम का सत्योद्घाटन निरपेक्ष होता है जब कि द्वितीय का सापेक्ष। विज्ञान विश्व के किसी पदार्थ के सम्बन्ध में उसके अणु-परमाणु एवं अन्य तत्व जिनसे वह निर्मित है, स्पष्ट विश्लेषण कर देता है। जब कि काव्य उस सत्य का उद्घाटन मनोमोहक रूप-विधान द्वारा करता है। विज्ञान का सत्य नग्न सत्य होता है, काव्य का सत्य आवृत सत्य होता है। कवि के मानस के अन्तरगत में प्रसूत भावनाएँ ही किसी काव्य के आवरण होते हैं, जिनका आधार लेकर कवि अपने मानस-पटल के सत्य को प्रकट करने में आकुल हो उठता है।

कवि सामाजिक प्राणी है। उसके निज के मनोविकार एवं भावनाएँ भी समाज की होती हैं। इससे वह उन भावनाओं को काव्य द्वारा समाज के सामने प्रकट कर देता है। प्रत्येक प्रकार की कला-निष्पत्ति के मूल में यही भावना काम करती है।

काव्य का प्रारम्भ कब से है? निश्चयात्मक ढंग से कह सकना एक समस्या है। अन्य बातों के समान ही काव्य के प्रारम्भ के सम्बन्ध में जन-समाज आस्तिक भाव का पक्ष ग्रहण कर उसे देवी प्रसाद ही मानता है। आज बौद्धिक एवं तार्किक होकर हम भले ही उपर्युक्त सिद्धांत से सहमत न हों, परन्तु विकासवाद के सिद्धांत से सहमत होकर यह मानने में हमें जरा भी कठिनाई नहीं कि काव्य का प्रारम्भ मानव के आदि सवेदनो तथा मनोविकारों से है। सर्वप्रथम उसके समक्ष जब किसी स्थायी भाव का प्रादुर्भाव हो गया होगा वह उस भाव से अभिभूत हो मूक न बैठा रहा होगा। अवश्य ही उसने अपने मनोविकारों के प्रदर्शन के लिए अपने मुख की भंगिमा, दैहिक संचालन एवं वाणी का आधार लिया होगा। क्रीच-युग के पुरुष पक्षी के असात्मिक निघन पर स्त्री-पक्षी के कारुणिक रव से महर्षि वाल्मीकि भी मूक न रह सके :—

मा निषाद प्रतिष्ठात्वमगमः शाश्वती समा

यत्क्रौञ्च-मियुनादेकमवधौ काममोहितम् ।

इस कारुणिक घटना के सम्बन्ध में मनोविकार का स्थायी भाव शोक महर्षि के मानस में उत्पन्न हुआ और उनकी वाणी तत्काल ही मुखरित हो

उठी। यहीं से भारतीय काव्य-सृजन की एक स्पष्ट रूपरेखा हमारे सामने आ उपस्थित हुई। भारतीय साहित्य में केवल उपर्युक्त प्रस्फुटन के आधार पर महर्षि वाल्मीकि आदि-कवि के पद पर आसीन हैं; परन्तु उनसे विगत काल में भारतीयों की सवेदनशीलता अवश्य चलती रही होगी। वे जड़ न रहे होंगे। फलतः काव्य अपने लक्षण उन्हीं सवेदनाओं में अन्तर्निहित किये हैं। यह निस्संदेह सत्य है कि उनका इतिहास और उनकी प्रक्रिया आदि हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं, जिससे हम अधिकारपूर्वक भारतीय काव्य के सूत्रपात के काल को और पीछे ले जाएँ। विकासवाद के सिद्धान्त के अनुसार उपर्युक्त सभी काव्यों के मूल में घटित हुआ है, जो विश्वस्त भी है।

आदि का काव्य बिना किसी बन्धन और विधि-विधान के प्रस्फुटित होता रहा—प्रवाहशीला सरिता के जीवन के समान ही काव्य का जीवन भी अवाध-रूप से प्रगतिशील रहा। कवि बनाये नहीं जाते, जन्मजात होते हैं (Poets are born not made) की लोकोक्ति काव्य के इसी सरल जीवन का परिचय कराती है। काव्य का इतिहास यही पर समाप्त न होकर भागे मोड़ लेता हुआ चलता है। कालान्तर में 'करत करत अम्यास के जड़मति होत सुजान' की भावना भी विवेकी मानव के समक्ष अवश्य आई होगी। उसने काव्य के सिद्धान्त निर्मित किये और आदर्शवाद का अमोघ शस्त्र जनसमाज के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। रीति-ग्रन्थों की परम्परा इसी परिपाटी का पोषण करती है। किसी भी साहित्य में रीति-पद्धति उसकी शास्त्रीय कसौटी होती है, जिस का अनुशीलन शास्त्रीय परिपाटियाँ करती हैं। संस्कृत साहित्य में वामन, दंडी एव मम्मट और पाश्चात्य साहित्य में अरस्तू, होरेस एव सिसरो आदि इसी प्रकार के आचार्य थे, जिन्होंने जनवर्ग के समक्ष रीति-ग्रन्थों के स्तम्भ खड़े कर दिये। कलाकारों ने उनका अनुकरण भी किया।

वस्तुतः शास्त्रीय (Classicism) एव स्वच्छन्दवादिता (Romanticism) में स्वरूपगत एव प्रवृत्तिगत अन्तर है। अठारहवीं शताब्दी में योरोपीय महाद्वीप की जागीरदारी प्रथा, कैथोलिक धर्म एव स्वेच्छाचारी साम्राज्यवादिता आदि की प्रतिक्रियास्वरूप स्वच्छन्दवादिता का जन्म हुआ। वाल्टेयर एव रूसो ने सरल मानवीय विचारधाराओं का आधार लेकर सामन्तीयता की जड़ें हिला दीं और शास्त्रीयता के विरुद्ध स्वच्छन्दवादिता का बीज-वपन किया। क्रमशः यह विचारधारा जर्मनी से फ्रान्स और अनन्तर फ्रान्स से इंग्लैण्ड में प्रवाहित हुई।

यूरोप के वे साहित्यिक जो ग्रीस की प्राचीन साहित्यिक परम्परा के अनुयायी हैं तथा प्राचीन लैटिन एव अंग्रेजी साहित्य के अनुकरण पर अपनी साहित्यिक प्रगति चिरजीव रखते हैं शास्त्रीय कवि अथवा साहित्यिक (Classics) कहे जाते हैं। इस श्रेणी के लोग पौराणिक एव धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और वैसे ही पात्रों का वे चित्रण करते हैं। वे लोग आदर्श एव सुधारवादी भावना को स्वच्छन्द मानवीय भावना से अधिक सम्मान प्रदान करते हैं। इनकी काव्यात्मक अभिव्यजना शैली भी विशेष प्रकार की होती है। परम्परा के समक्ष जीवन की नवीन परिस्थितियों और सघटनों का इन लोगों के समक्ष अधिक मूल्य नहीं।

वाल्टेयर और रूसो की मानवीय विचारधाराओं ने ललित कलाओं के क्षेत्र में भी नवीन प्राण फूंक दिये। कृत्रिमता के स्थान पर अकृत्रिमता और यथार्थ का चित्रण साहित्य के सत्य की कसौटी समझी गई। लोकप्रचलित भाषा-शैली, मानवीय चरित्र, स्वाभाविक अभिव्यजना शैली, हृदयगत स्वच्छन्द कल्पना-प्रधान भावनाओं का स्वच्छन्दवादिता के क्षेत्र में अधिक मूल्य समझा गया।

शास्त्रीयता (Classicism) में भले ही आदर्श और परम्परा का देवता निवास करता हो, किन्तु मानव मानव ही रहता है। इससे स्वच्छन्दतावाद (Romanticism) में ही नवीन मानवता को संरक्षण मिला। यूरोपीय प्रदेशों के समान अवशेष विश्व ने भी इस भावना का सम्मान किया। स्टोडार्ड (Stoddard) के शास्त्रीय (Classic) एव स्वच्छन्द (Romantic) काव्यों के विधि-विधान के मन्वन्ध में निम्न कथन युक्तियुक्त है। इस कथन से दोनों की भावनाओं का अन्तर भी स्पष्ट हो जाता है —

“विशुद्ध शास्त्रीय रचना रूप (अग-सगठन), आशय (लक्ष्यपरता) या सम्बन्ध (बौद्धिकता) के नियमों का अनुवर्तन करती है। शास्त्रीय बौद्धिकता रूप, आशय या सम्बन्ध के सिद्धान्त-स्वीकृति की ही स्थिति होती है। शास्त्रीय रचना की पृष्ठभूमि में एक स्थिर आदर्श, स्वीकृत अग-सगठित लक्ष्य, सुचारुता, योग्यता और एक तारतम्य रहा करते हैं। इस प्रकार के आदर्श की स्वीकृति शास्त्रीय एकता या वस्तु-सन्तुलन की सूचना देती है। इसके बाह्य लक्षण क्रमबद्धता, आनुपगिकता, नियमानुवर्तितता, आलंकारिकता होते हैं। काव्य की शास्त्रीय पद्धति का सूत्रपात वैधानिक है। इसका परिपोषण अनुशासित वाक्यों से होता है, इसके आदर्श ज्ञात होते हैं। शास्त्रीय कवि अपरिवर्तनवादी होता है। स्वच्छन्दवादिता का प्रमुख भाव स्वीकृति नहीं अस्वीकृति है। स्वच्छन्दतावादी

इतिवृत्ति की उपेक्षा करता है और अन्योक्ति की शरण लेता है। प्रत्यक्ष को छोड़कर यह अप्रत्यक्ष की जिज्ञासा करता है। यह निर्णीत को त्यागकर गहन तत्व का अनुसंधान करता है। स्वीकृत विधान के प्रति असन्तोष में स्वच्छन्द-वादिता का जन्म होता है। यह निरन्तर सजग होकर एक ऐसी नवीन व्यवस्था की खोज करता है, जो पुरानी और मान्य व्यवस्था का अतिक्रमण कर सके। अतः परम्परावादी कवि की तुलना में स्वच्छन्दतावादी कवि अनुपात, सन्तुलन एव परिष्कार के गुणों की न्यूनता लेकर आता है। शास्त्रीयतावाद शालीन स्वीकृति है जब कि स्वच्छन्दतावाद उद्दाम आकांक्षा है।”

उपर्युक्त पक्तियों से इतना तो अवश्य ही स्पष्ट है कि शास्त्रीय काव्य परिपाटियों के बन्धन से आवद्ध परतन्त्र जीवन-यापन करता है। उसकी प्रेरणा और चेतना आदर्श एव मर्यादा पर आधारित रहती है। गाड़ी के पहियों के समान उक्त काव्य एक पिटी हुई लीक को पकड़कर चलता है। उस पथ से वह विपथ भी नहीं हो सकता। स्वच्छन्दतावादी काव्य ठीक इसकी विपरीत प्रकृति

1. **Stoddard** :—A purely classical work is a portrayal strictly in consonance with a law of form, motive or relation. A classical attitude of mind is an attitude of acceptance of laws of form, motive or relation. Behind the classical work seems to stand a fixed ideal, a recognised ideal of proportion, grace, fitness, harmony. The acceptance of such an ideal as a guide indicates a classical harmony, spirit, of it the outward indication is order, harmony, system, light. Classicism is born of law, it is nourished by authority, its ideals are known. The classicist is the conservative in literature. The cardinal notion of romanticism is not acceptance, but rejection. Romanticism rejects the literal and seeks the allegorical, it leaves the seen and searches the unseen, it casts aside the evident and seeks a symbol of the deeper thought. Romanticism is born of dissatisfaction with the canons of authority, it constantly and consciously searches for a new law in place of that which has ruled. So to the classicist, the romantic work lacks proportion, harmony, finish. Classicism is cultured acceptance, romanticism is unschooled desire.

—K. K. Sharma—An Introduction to the Poetry of the Romantic Revival (Students' Friends, Allahabad) से उद्धृत

का होता है। उसकी अन्तर्भावनाएँ मुक्त पक्षी-सी लोकभूमि पर पोषित होती हुई भी मुक्त वायुमण्डल में फड़फड़ाती रहती हैं। वन्धन एव मर्यादा में वस्तुतः उसका निघन अन्तर्निहित है।

इस प्रकार 'शास्त्रीय' एव 'स्वच्छन्दतावादी' शब्द विषयपरक ही न होकर साधन और शैली पर भी आश्रित होते हैं। यो तो कोई भी स्वच्छन्दतावादी विषय शास्त्रीय एव कोई भी शास्त्रीय विषय स्वच्छन्दतावादी हो सकता है। यह तो जीवन-दृष्टि और शैली के ही दो भेद हैं जो किसी भी काव्य को शास्त्रीय अथवा स्वच्छन्दतावादी बना देते हैं।

स्वच्छन्दतावादी काव्य की सामाजिक प्रेरक स्थितियाँ

लैफकैडियो हर्न (Lafcadio Hearn) का कथन है—“साहित्यिक संघर्ष के प्रत्येक परिवर्तन का परिणाम स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति का शास्त्रीय और शास्त्रीय प्रवृत्ति का स्वच्छन्दतावाद में परिणति ही परिलक्षित होता है। परम्परा के विरोध द्वारा ही उनमें से प्रत्येक एक दूसरे से अनुप्रेरित है।”^१

उपर्युक्त धारणा के अनुसार यदि काव्य की प्रगति को युगो पूर्व ले जाया जा सके तो यह निस्सन्देह सत्य है कि काव्य अपने प्रारम्भिक स्वरूप में सरल और अकृत्रिम तथा उसका आधार कवि की मानसिक वासना ही प्रमाणित होगी। कवि ने इस स्थिति में जो कुछ कहा भी है उसमें आवेश, वैयक्तिक भावना तथा प्रकृति के प्रति अनन्य अनुराग ही उपलब्ध होगा। मूलतः यह काव्य स्वच्छन्दतावादी कोटि में रहेगा। सभ्यता के आदि-युग में स्वच्छन्दतावादी भावना उस समय तक अविरल गति से प्रवाहित रही जब कोविदों द्वारा इस प्रवाहित काव्य की परीक्षा करके उसके सृजन के सम्बन्ध में आदर्श तथा विधि-विधानों का निर्माण प्रस्तुत कर दिया गया। विश्व-साहित्य में रीति-परम्परा उसके सस्कार का ही प्रयास है। यह सस्कारवादी काव्य ही शास्त्रीय कक्षा में रखा जा सकेगा।

1 Lafcadio Hearn says Every alteration of the literary battle seems to result in making the romantic spirit more classic and the classic spirit more romantic. Each learns from the other by opposing it

—K K Sharma, 'An Introduction to the Romantic Revival' से उद्धृत

अन्य देशों के काव्य के समान हमारे देश में भी पूर्णतः परम्परावादी शास्त्रीय काव्य सृजित नहीं हुआ है। कवि ने जहाँ-जहाँ मानवीय स्तर की भावनाओं से काव्य की रचना प्रारम्भ की वहाँ-वहाँ ही वैयक्तिकता के साथ स्वच्छन्दतावादी भावना अभिव्यक्त हुई। संस्कृत में कालिदास आदि के कुछेक काव्य और उसी प्रकार हिन्दी के भक्तिकालीन काव्य का कुछ अंश ही स्वच्छन्दतावादी कहा जायेगा। अनन्तर रीतिकालीन काव्य से इसका स्रोत लुप्त हो गया था। जिसका पुनः प्रस्फुटन १८५७ ई० के उपरान्त हुआ और जो द्वितीय विश्व-महायुद्ध तक प्रवाह गति से प्रवाहित रहा।

काव्य-प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छन्दतावादी काव्य में व्यक्तिवादी भावना प्रधान होती है जिसके मूल में रोमांटिक चेतना काम करती है। इस विशेष चेतना के सम्भार में क्लान्ति की भावनाओं को प्रमुखता मिलती है। स्वच्छन्दतावादी कवि केवल रुढिवादी विचारधाराओं का ही विद्रोही नहीं होता; किन्तु वह विश्व की प्रत्येक प्रकार की परम्पराओं एवं रुढियों का विरोधी होता है। उसके सृजित काव्य में सवेदनशीलता और वैयक्तिक अनुभूति रहती है।

प्रत्येक प्रकार के काव्य के तीन अंग होते हैं—(१) प्रतिपादित सामग्री (२) कवि की प्रवृत्ति तथा (३) काव्य के साधन। स्वच्छन्दतावादी काव्य के सम्बन्ध में भी उपर्युक्त तीनों अंगों को लेकर विचार करने से उसकी सामाजिक स्थितियों पर प्रकाश पड़ सकेगा। इन अंगों के तत्वों को लेकर डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी के अपने निम्न दृष्टिकोण हैं—

“रोमाण्टिक कवियों द्वारा निवद्ध वक्तव्य वस्तु (प्रतिपादित सामग्री) में निम्नलिखित बातें बताई जाती हैं—(१) शास्त्र-वहिर्भूत कल्पित देशों, मध्य-युग या अतीत-युग के राष्ट्रीय गौरव के आकर्षक दृश्य तथा मोहक संस्कृति का लोभनीय चित्रण, (२) सामान्य की अपेक्षा विशेष पर जोर—रगगत सामञ्जस्य की अपेक्षा उत्तेजक एकांगी रंगों पर बल देना, (३) प्रकृति को व्यक्तिगत और अव्यवहृत प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय समझना और विशेष भाव से उसके उद्भूत और उद्दाम वेग वाले रूप पर बल देना, (४) रहस्यवाद और अतिप्राकृत तत्व में विश्वास, (५) कालरात्रि, श्मशान, मकबरा, विनाश, नियति-चक्र, प्रलय, भ्रम आदि भूरिश आश्रमण और (६) स्वप्नलोक, अवचेतन चित्त और आवेशावस्था की बातें।

“लेखक की प्रवृत्तियों का भी छायावादी कवियों से अधिक मेल है। ये प्रवृत्तियाँ (कवि की प्रवृत्तियाँ) इस प्रकार बताई जाती हैं—(१) अत्यन्त

व्यक्तिक दृष्टिकोण, (२) इनके द्वारा निबद्ध नायक या तो वेदनाग्रस्त, विरक्तक्लान्त, आत्म-केन्द्रित व्यक्ति होता है या समाज के विरुद्ध भभकता हुआ विद्रोही, और दोनों ही अवस्था में उसका व्यक्तित्व रहस्यमय होता है। (३) कवि द्वारा निबद्ध काव्य-नायक तो इस प्रकार का व्यक्ति होता है, किन्तु स्वयं कवि अन्तर्दर्शी मर्मज्ञ व्यक्ति होता है, (४) वह तर्क की अपेक्षा भावावेग को, यथार्थ की अपेक्षा आदर्शवाद को, परिस्थितियों से समझीता करने की अपेक्षा महत्वाकांक्षा को अधिक गौरव देता है।

“जहाँ तक अभिव्यक्ति शैली (काव्य के साधन) का प्रश्न है, रोमाण्टिक कवि भी हिन्दी के छायावादी कवि की ही भाँति (१) नियमों और रूढ़ियों से स्वतन्त्र रहने का दावा करता है (२) स्वतः प्रवृत्त भावावेग पर बल देता है (३) दिवास्वप्न जैसी अलौकिक कल्पना या असलग्न चिन्ता-प्रवाह, अस्पष्टता, युगपत् सौन्दर्यानुभूति तथा कलात्मक प्रक्रिया की पौनःपुनिकता की ओर प्रवृत्त होता है।”^१

स्वच्छन्दतावादी काव्य में जैसा निवेदन किया जा चुका है व्यक्ति प्रधान हो जाता है और समाज गौण। ऐसे काव्य में लोकादर्श, लोक-भावना एवं लोक-नीति आदि तिरोहित हो जाते हैं। उनके समक्ष केवल व्यक्ति और उसकी क्लान्तिकारी भावना रह जाती है। वह अपने लोक का स्वयं ही अधिनायक होता है और निर्णायक भी। स्वच्छन्दतावादी काव्य के एकच्छत्र साम्राज्य में वह किसी प्रकार के बन्धन का अनुभव न कर अपने को मुक्त पक्षी-सा स्वच्छन्द समझता है। उसे रूढ़िवादिता का बन्धन असह्य लगता है। वह भोड़ी और कृत्रिम परम्पराओं को केवल तोड़ता ही नहीं, किन्तु चुनौती देता हुआ सामाजिकों को उनकी यथार्थता दिखलाता है और बतलाता है—देख लो अपने चर्म-चक्षुओं से जिसे तुम अपने लोक-जीवन की आधार-शिला समझे हो वह भीतर से कितनी खोखली और असत्य है।

स्वच्छन्दतावादी काव्य में व्यक्ति ही काव्य का विषय, व्यक्ति ही कवि की प्रवृत्ति और व्यक्ति ही अभिव्यजना का साधन है। इस प्रकार यह काव्य व्यक्ति का इतिहास संरक्षित रखने के कारण विशेष लोभनीय हो जाता है। अब देखना यह है कि महत्त्वपूर्ण स्वच्छन्दतावादी काव्य की प्रेरक स्थितियाँ क्या हैं जिनसे इसके सृजन और विकास में पूर्ण सहयोग मिलता है।

१ डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, छायावादी कविता की प्रेरणा-भूमि, 'अवन्तिका' पटना, काव्यालोचनाक, वर्ष २, अंक १ (जन० १९५४), पृष्ठ २१२।

व्यक्ति-प्रधान इस प्रकार के काव्य की प्रेरक स्थितियों में पूंजीवाद एवं राष्ट्रीयता का प्रमुख स्थान है। यही वे परिस्थितियाँ हैं जिनसे मानव को अपने मानसिक विकास एवं स्वतन्त्र विचार-धाराओं के निर्माण में सहयोग मिलता है।

पूंजीवाद को ही इसका श्रेय है कि वह सामन्तशाही को ध्वस्त करके मानव को उनके उत्पीड़न से मुक्त कराता है। इस प्रतिक्रिया में निस्सन्देह सत्य है कि सपूर्ण पूंजी कुछेक पूंजीपतियों के समीप ही एकत्रित हो जाती है। समाज में भी व्यक्ति स्वतन्त्र हो जाते हैं और सामन्तीय आदेशों के पालन करने में वे कभी भी बाध्य नहीं होते। इसके अतिरिक्त पूंजीवादिता के प्रसार से समाज में शोषण और दमन भी प्रारम्भ हो जाता है। मजदूर और गरीब जो पूंजीपतियों के चाकर होते हैं भरपूर वेतन प्राप्त न करने के कारण भुखमरी के शिकार होते हैं। इस प्रकार शेष समाज में आहि-त्राहि हो उठती है और सामन्तवादी परतंत्रता के समक्ष मानवता का हनन और भी दयनीय तथा कष्ट हो उठता है।

इस पूंजीवाद के विकास के साथ कवि की कविता में भी परिवर्तन उपस्थित हो जाते हैं। काव्य-निर्माण में यह नवीन परिपाटी अपनाने के लिए प्रेरित हो जाता है। उसका कवि-कर्म दो रूपों में हमारे सामने आता है। प्रथम में वह पूंजीवादी समाज के साथ सामन्तीयता का विरोध करके व्यक्तिवाद के निर्माण में भरसक सहायक होता है। इस व्यक्ति-स्वातन्त्र्य के सम्बन्ध में वह आत्माभि-व्यक्ति कर उठता है, जिससे स्वच्छन्दतावाद का सम्पोषण होता है। कालान्तर में यह पूंजीवादी व्यक्ति-स्वातन्त्र्य मृगतृप्णा-सा निराशाजनक लगता है। पूंजी-पतियों का शोषण असह्य मनोव्यथा का कारण बन जाता है, जिससे कवि जीवन से निराश और उदासीन हो उठता है।

“ पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था की भाँति पूंजीवाद की स्वच्छन्दतावादी कविता में भी जहाँ एक ओर क्रान्तिकारी तत्व होते हैं वहाँ दूसरी ओर असामाजिक प्रतिक्रियावाद के बीज भी होते हैं, जो पूंजीवाद के अन्तर्विरोध की वृद्धि के साथ अकुरित और पल्लवित होते हैं। जब तक वह पुरानी सामन्तीय सस्कृति के बन्धनों को तोड़ने का कार्य करती है, तब तक क्रान्तिकारी और प्रगतिशील रहती है। किन्तु जब वह नये पूंजीवादी बन्धनों का कारण बनती और हास-शील होकर उन बन्धनों को स्थिर रखने में सहायता करती है तब उसका रूप प्रतिक्रियावादी हो जाता है। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर स्वच्छन्दतावादी

कविता का अन्तर्विरोध ही उसे यथार्थवाद की नई दिशाओं में मुड़ने के लिए विवश करता है।”^१

राष्ट्रीयता भी स्वच्छन्दतावादी काव्य की प्रेरक स्थिति है। समाज की विकास और परिवर्तनशील परिस्थितियों में राष्ट्रीयता का स्वरूप भी बदलता रहता है। पूंजीवाद समाज के रूप को बदलता है और समाज का रूप राष्ट्रीयता की भावना को जन्म देता है। इस प्रकार पूंजीवाद से राष्ट्रीयता भी अनुप्रेरित रहती है। राष्ट्रीयता का विकास उसी के आधार पर होता है। समाज में शोषण के कारण राष्ट्रीयता का जन्म होता है। यह शोषण जितना ही प्रबल होगा राष्ट्रीयता का विकास भी उसी उद्दाम प्रगति से होगा।

राष्ट्रीयता के जन्म और विकास में कवि को नव-चेतना मिलती है। समाज की परिस्थितियों से विवश वह अपने साथ मानवता की निष्कृति के लिए छटपटा उठता है। समाज का एक वर्ग शोषण करे—वह आजन्म शोषित रहे। कवि को यह असह्य हो उठता है। वह व्यक्तिवादी होकर व्यक्ति-प्रधान काव्य का सृजन करने लगता है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि पूंजीवादिता और राष्ट्रीयता व्यक्तिवादी भावना को अग्रसर करती है। व्यक्तिवादी भाव से ही अग्रप्रतिम स्वच्छन्दतावादी काव्य सृजित होता है। फलतः ये दोनों स्थितियाँ ही मूलतः उसके सृजन में भावुक कवियों को प्रेरणा देती रहती हैं।

स्वच्छन्दतावादी काव्य की प्रवृत्तियाँ

उपर्युक्त विवेचन से स्वच्छन्दतावादी काव्य की निम्न प्रवृत्तियों एव उपकरणों पर प्रकाश पड़ता है :

(१) इस प्रकार के काव्य में बन्धनहीनता स्वाभाविक होती है। निज की भावनाओं और अनुभूतियों के आधार पर कवि अपने स्वच्छन्द मार्ग का निर्माण करता है।

(२) इस प्रकार के काव्य में शैली सरल एव पूर्णरूपेण स्वाभाविक होती है। कवि अपनी हृदयगत अनुभूतियों को मुक्त छन्द और स्वतन्त्र अभिव्यजना शैली से गुंफित कर स्वाभाविक सगीत द्वारा व्यक्त करता है।

(३) इस क्षेत्र के नायक-नायिकाएँ तथा अन्य पात्र सामान्य जीवन में ही

१. शम्भूनार्यसिंह, 'झायावाद के आविर्भाव के सामाजिक कारण', 'अवन्तिका', काव्यालोचनाक, जनवरी, १९५४ (वर्ष २, अंक १) पटना, पृ० २०३।

पल्लवित होते हैं। जीवन के बनाव-श्रृंगार तथा आहम्बर में विश्वास न होने के कारण स्वच्छन्दतावादी कवि कृत्रिम जीवन के पात्र नहीं चुनता है।

(४) इस प्रकार की कविताओं में प्रकृति का प्रमुख स्थान रहता है। प्रकृति को दर्शक की भाँति न देखकर वह उसके अन्तस्तल में बैठकर उसको देखता है। उसके इस देखने में आत्मीयता की एक झलक प्राप्त होती है।

(५) स्वच्छन्दतावादी काव्य में उसका काव्य-सौष्ठव कवि की अन्तर्ज्योति से आभासित रहता है। शब्द, छन्द एव अलंकार आदि के निर्माण में वह पूर्ण स्वतन्त्र रहता है।

उपर्युक्त प्रकार की काव्य-प्रवृत्तियाँ सम्पूर्ण स्वच्छन्दतावादी काव्य में उपलब्ध होती हैं।

‘स्वच्छन्दवादिता’ की परिभाषा

योरुप महाद्वीप में रोम और ग्रीस दोनों राष्ट्रों ने अन्य प्रदेशों से सर्वप्रथम प्रबुद्ध एव प्रगतिशील होकर काव्य तथा अन्य ललित कलाओं के लिए चिन्तन-सामग्री प्रस्तुत की। मौलिकता के अतिरिक्त यह सामग्री अनुकरणीय भी थी। फलतः १५वीं-१६वीं शताब्दी में योरुप के ‘पुनर्जागृति-युग’ (रेनेशा) में ललित कलाओं के उपासकों ने उनसे अनुप्रेरित हो अपने क्षेत्र में प्रगति की। साहित्य-क्षेत्र में भाव, भाषा, पात्र एवं कथानक आदि सभी की योजनाओं और अनुशासन के सबंध में सम्पूर्ण योरुप उन्हीं पर आधारित था। इससे नवीन साहित्य-सृजन पर प्राचीनता और पीराणिकता की अमिट छाप थी। फलस्वरूप उस साहित्य को क्लामिक सजा प्रदान की गई और उनके अनुकरण पर जो साहित्य सृजित हुआ उसे क्लासिकल साहित्य के नाम से अभिहित किया गया।

१६६० ई० से लेकर १७९८ ई० तक का अंग्रेजी काव्य शास्त्रीय युग (Classical Age) के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस युग में ड्रायडन, पोप, एडिसन एव जॉनसन आदि प्रमुख आचार्य थे। जिनके सिद्धान्तों एवं विचारों से सम्पूर्ण अंग्रेजी काव्य प्रभावित था। ये आचार्य भी काव्य के अन्तरंग एवं बहिरंग दोनों स्वरूपों के लिए अरस्तू, होमर, वरजिल एव होरेस के सिद्धान्तों के अनुकरणकर्त्ता थे।

भारतीय काव्य-भूमि में आदि-कवि वाल्मीकि की रामायण एव महर्षि वेदव्यास का महाभारत—दोनों महाकाव्य ही अनुकरणीय बने। कवीर, सूर, तुलसी आदि की बाणियाँ यद्यपि लोक-भाषा और भावना के द्वारा यथार्थ

स्वच्छन्दतावादी स्तर पर उतर आई थी, तथापि आगे चलकर उन्ही के आघार पर शास्त्रीय काव्य रचा गया। हिन्दी का रीति-काव्य तो संस्कृत आचार्यों के रीति-सिद्धान्तों का भण्डार ही है। इससे उसके शास्त्रीय न होने का प्रश्न उठता ही नहीं।

हिन्दी के आदि-काल से लेकर रीतिकाल की समाप्ति (१०५० वि० स० से १६०० वि० स०) तक अधिकतर शास्त्रीय काव्य-परम्परा का स्वरूप ही सर्वोपरि रहा है। भारतेन्दु-युग के प्रारम्भ होने पर देश-काल और समाज की परिस्थितियों ने मानव को जीवन के यथार्थ का परिचय कराया, जिनका अतिक्रमण करना युगो-युगों के विनीत भारतीय के लिए असम्भव नहीं, दुष्कर अवश्य हो गया। फलतः भाषा, छन्द एव भाव आदि सभी क्षेत्रों में परम्परागत शास्त्रीयता की प्रतिक्रिया हुई और स्वच्छन्दवादिता (Romanticism) का सूत्रपात हो गया।

उपर्युक्त के समान योरूपीय वातावरण में भी युगों से प्रचलित शास्त्रीयता (Classicism) का विरोध हुआ है। फ्रांस की राज्यक्रान्ति, औद्योगिक क्रान्ति, विज्ञान एव मानवता आदि के नवीन विकास के कारण योरूपीय साहित्य शास्त्रीयता के संकुचन कटघरों में बन्द न रह सका।

“विभाजन रेखा की एक ओर जो घटित हुआ उसमें प्राचीन के प्रति निष्ठा थी, दूसरी ओर जो घटित हुआ वह नवीन विचारों और शब्दों पर आधारित है। प्राचीन प्रकार के विचार और अभिव्यजना-शैली का सम्बन्ध कार्नीले, पोप, एडिसन और जॉनसन से है और नवीन का सम्बन्ध है लैसिंग, गेटे, कालरिज, वर्डस्वर्थ और एकान्त-जीवी ब्लैक से। प्रथम का सम्बन्ध अतीत से है और द्वितीय का वर्तमान से।”^१

1. All that happened on one side of the dividing line has the flavour of the antique, all that happened on the other side is vibrating with modern thought-currents and modern words To the old way of thought and expression belong Corneille, Pope, Addison and even Johnson—to the new Lessing, Goethe, Coleridge, Wordsworth and the solitary Blake The first belong to the past the second to the present

—R A Scott-James 'The making of Literature—Classic and Romantic, Page 161

इस नवीन भावना को ही इसका श्रेय है कि १९वीं शताब्दी में १७६८ ई० से १८५० ई० तक योरुप के काव्य में शास्त्रीयता पृष्ठभूमि में जा पड़ी और उसके स्थान पर स्वच्छन्दवादिता (Romanticism) सुशोभित हो उठी। इस युग के प्रारम्भ हो जाने पर काव्य के क्षेत्र में नवीन विषयों के समावेश के साथ ही अभिव्यजना-शैली में भी आशातीत परिवर्तन हुए। उपेक्षिता प्रकृति और मानवता की उपासना हो उठी और कृत्रिमता के स्थान पर लोक-भूमि के यथार्थ का चित्रण हो उठा।

स्वच्छन्दवादिता (Romanticism) को विद्वानों और विचारकों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से देखा और उसकी विविध परिभाषाएँ दी हैं।

विक्टर ह्यूगो स्वच्छन्दवादिता को 'साहित्य में स्वतन्त्र भावना'^१ वाट्स डण्टन 'काव्य और कला में कुतूहल की भावना का पुनर्जन्म'^२ डा० हेज 'स्वच्छन्दवादिता का मूलतत्त्व भाव-प्रवणता है।'^३ स्टॅंडार्ड ने उसकी यो परिभाषा दी है—“स्वच्छन्दवादिता का सच्ची भावना में—नवीन विधान, नवीन तथ्य, अनुरूपता एव नवीन स्वरूप के ध्वनेपण में विधान, तथ्य, अनुरूपता और स्वरूप से विदा लेना है।”^४ डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी का रोमांटिक साहित्य के सम्बन्ध में यह कथन है—“रोमांटिक साहित्य की वास्तविक उत्सभूमि वह मानसिक गठन है जिसमें कल्पना के अविरल प्रवाह से घन सश्लिष्ट-निविड आवेग की ही प्रधानता होती है। इस प्रकार कल्पना का अविरल प्रवाह और निविड आवेग—वे दो निरन्तर घनीभूत मानसिक वृत्तियाँ ही इस व्यक्तित्व-प्रधान साहित्यिक रूप की प्रधान जननी हैं।”^५

स्वच्छन्दतावाद और परम्परावाद का स्वरूपगत अन्तर आचार्य नन्ददुलारे

-
- 1 Victor Hugo 'Liberalism in literature'
 2. Watts Dunton 'The renaissance of the feeling of wonder in poetry and art.'
 - 3 Dr Hedge 'The essence of romanticism is inspiration'
 - 4 Stoddard 'Romanticism in its noblest expression is a departure from law, from fact, from harmony, from perspective, in quest of new law, a new fact, a new harmony, a new perspective'
 - ५ डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी—देवराज उपाध्याय, 'रोमांटिक साहित्य शास्त्र' भूमिका, पृष्ठ २ (आत्माराम एण्ड सस, देहली)।

वाजपेयी जी ने इन शब्दों में प्रकट किया है। इन्हें उक्त दोनों वादों की सामान्य परिभाषा भी कह सकते हैं—

“यह काव्य-धारा जो काव्य और कला के व्यक्त सौन्दर्य-प्रसाधनों, सुन्दर शब्दों और आकृतियों आदि का आग्रह करके चलती है, क्लासीसिज्म की प्रतिनिधि कही जाती है। दूसरी अतिवादी स्थिति तब आती है, जब वह निर्माण-सम्बन्धी नियमों में बंध जाती है और स्वतन्त्रतापूर्वक हाथ-पैर भी नहीं हिला सकती। इसी प्रकार जो काव्य-धारा अत्यन्त अनियमित पद्धति, समय-रहित प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देती है, वह रोमांटिक गति की सूचक है। काव्य में भावना के अतिरेक से जो असयम आता है, नियमों की भी अवहेलना होती है, रोमांटिसिज्म की अति का परिचायक है। एक में (क्लैसिक अतिवाद में) काव्य के शरीर पक्ष का आग्रह सीमा को पार कर जाता है और दूसरे में (रोमांटिक अति में) शरीर पक्ष या आकृति की पूर्ण उपेक्षा होने लगती है।”^१

उपर्युक्त विविध दृष्टिकोणों से स्वच्छन्दतावादी काव्य की निम्नलिखित परिभाषा, सर्वमान्य हो सकती है :—

“स्वच्छन्दतावादी काव्य, काव्य की वह विशेष सर्जना है जो कल्पना और आवेग से युक्त परम्परागत विधान और बाह्यांग नियंत्रण से विमुक्त और मानसिक सरलता तथा अकृत्रिमता से सम्पन्न मानसिक तथा लोक-भूमि की भावनाओं से युक्त हो।”

१. श्री नन्ददुलारे वाजपेयी, ‘स्वच्छन्दता और परम्परा’, ‘आधुनिक साहित्य’, पृष्ठ ३८८, लीडर प्रेस, प्रयाग (प्रथम संस्करण, स० २००७)।

अध्याय २

आधुनिक हिन्दी साहित्य में स्वच्छन्दतावाद की पृष्ठभूमि

विषय-प्रवेश

अ—अंग्रेजी राज्य पर विहंगम दृष्टि

भारत में अंग्रेजों के आगमन एवं राज्य-संस्थापन से देश में एक नवीन युग का प्रारम्भ होता है। मुगल-साम्राज्य की केन्द्रीय शक्ति के शिथिल हो जाने का अंग्रेजों ने पूर्ण लाभ उठाया। धीरे-धीरे भारतीय राजाओं और नवाबों को पराजित करते हुए उन्होंने सम्पूर्ण देश पर अपना एकाधिपत्य स्थापित कर लिया और अपने विधि-विधान से देश का शासन आरम्भ कर दिया। विजयी शक्ति के समक्ष विजित देश की सम्यता, संस्कृति एवं उसके विधान उपेक्षित कर दिये गए। भारतीय अपने अधिकारों को खोकर अपमानित होकर रह गये। साधन ही क्या था? सभी प्रकार से अशक्त थे और सर्वत्र ही राष्ट्रीय अनैक्य था।

अंग्रेजी साम्राज्य के सूत्रपात के साथ-साथ अंग्रेजी सम्यता, अंग्रेजी विचार-धारा, अंग्रेजी संस्कृति एवं अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार का सुअवसर भी आया। अख के अन्धे स्वार्थी भारतीयों ने उपर्युक्त प्रगतियों को प्रोत्साहन देने में अपना गौरव समझा। देश की सम्यता एवं संस्कृति निस्सन्देह पृष्ठभूमि में जा पड़े। भारत जैसे अतीत के प्रशस्त राष्ट्र के लिए इस प्रकार का पतन निस्सन्देह लज्जास्पद था।

भारतीय एवं अंग्रेजी सम्यता तथा संस्कृति के सम्मिलन से देश का केवल

अहित ही नहीं हुआ, किन्तु भारत की सुषुप्त प्रगति और चेतना अंग्रेजी सभ्यता एवं सस्कृति से टकराकर उद्बुद्ध हो उठी। इस जागरण से देश, जो अब भी अपनी मध्यकालीन रीति-नीति और विचारधाराओं में अपनी निष्कृति समझता था, सतर्क हो उठा। उसकी प्राचीन परम्पराओं को एक धक्का लगा, राष्ट्र के कोने-कोने और विचारधारा के प्रत्येक क्षेत्र में नव-चेतना की अनुभूति हुई और सम्पूर्ण देश नवीन विकास की ओर अग्रसर होने के लिए उद्यत हो गया।

इस नवीन जागरण से देश के राष्ट्रीय, धार्मिक एवं ललित कलाओं के जीवन में एक क्रान्ति उपस्थित हो उठी। इन क्षेत्रों में आत्मविश्वास एवं शास्त्रीयता का क्रमशः उन्मूलन हो उठा और इनके स्थान पर तर्क एवं यथार्थ का स्वागत किया जाने लगा।

१८५७ ई० के गदर इस नवचेतना एवं जागरण का प्रथम प्रभात था। देश में यदि राष्ट्रीय एकता एवं सामूहिक प्रयास होता तो निस्सन्देह देश का इतिहास आज कुछ और ही प्रकार का होता।

देश की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रगति में तद्देशीय राजनीतिक, धार्मिक एवं आर्थिक आदि स्थितियों का अमिट प्रभाव पड़ता है। इनकी उत्पन्न परिस्थितियों से मानव अनुशासित होता रहता है, जिससे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसमें विकार उपन्न होते रहते हैं। साहित्य का निर्माण शत-प्रतिशत मानवीय भावनाओं पर आधारित रहता है। इससे किसी भी प्रकार की साहित्यिक प्रगति जानने के लिए अन्य बाह्य परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी हो जाता है।

ब—आलोच्य-काल का विभाजन

प्रबन्ध का आलोच्य विषय १८७५ ई० से १९२५ ई० तक के अध्ययन को प्रस्तुत करता है। यह पचास वर्ष का समय भी भारतेन्दु-युग (१८७५ ई० से १९०० ई०), द्विवेदी-युग (१९००-१९२० ई०) एवं छायावादी-युग (१९२०-१९२५ ई०) तीन विभागों में सरलतापूर्वक विभाजित किया जा सकता है। यो भारतेन्दु-युग हिन्दी-साहित्य के इतिहास में १८६८ ई० से प्रारम्भ होता है, किन्तु हमारा आलोच्य विषय १८७५ ई० से प्रारम्भ होता है, इससे १८७५ ई० से १९०० ई० तक के २५ वर्ष के समय को ही मैंने 'भारतेन्दु-युग' माना है। साथ ही छायावादी युग के सम्बन्ध में यह निवेदन करना है कि यह युग हिन्दी-साहित्य में १९२५ ई० से प्रारम्भ होता है। द्विवेदी-युग की समाप्ति के

उपरान्त यह पाँच वर्ष का समय छायावाद के लिए उर्वर क्षेत्र तैयार करता है। यो इसके लक्षण १९१५ ई० के आस-पास रवीन्द्र वावू की 'गीताञ्जलि' के प्रभाव और मैथिलीशरण गुप्त की 'भ्रकार' और मुकुटधर पाण्डेय की रचनाओं के प्रकाशन से प्रस्फुटित हो उठे थे। अब यह देखना है कि प्रत्येक युग में इन वाह्य परिस्थितियों की क्या प्रगति रही, जिससे देश का मानसिक सस्थान निर्मित हुआ। इनके प्रभाव के कारण साहित्य अपनी शास्त्रीयता को त्यागने के लिए वाच्य हुआ और उसके स्थान पर जीवन की यथार्थ एवं स्वच्छन्द भाव-धारा को अपनाकर अपने को गौरवान्वित समझा।

(क) भारतेन्दु-युग (१८७५ ई०-१९०० ई०)

भारतेन्दु जी का जन्म ६ सितम्बर सन् १८५० ई० में और मृत्यु ६ जनवरी, सन् १८८५ ई० को हुई थी। उनके काव्य में मध्यकालीन परम्पराओं का पालन और नवीन युग के सूत्रपात के नूतन लक्षण विद्यमान थे। इस प्रकार प्राचीन एवं नवीन का सम्मिश्रण भारतेन्दु-काव्य की विशेषता है। यह विशेषता आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी के सरस्वती-सम्पादन के कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व तक रही। यद्यपि भारतेन्दु जी का निधन १८८५ ई० में ही हो गया था तथापि उनके काव्य की प्रवृत्तियाँ १९०० ई० तक अपरिवर्तित रूप में चलती रही।

१—राजनीतिक प्रगति

(क) अंग्रेजी साम्राज्यवादिता

मई १८२१ ई० के 'एशियाटिक जर्नल' में कारनेटीकस का कथन है —

“हमें यह तत्काल मान लेना चाहिये कि प्रत्येक युद्ध में हमारी भारत की विजय उत्तम कृत्यों की अपेक्षा एशियायी स्वभाव की दुर्बलता के कारण हुई। इसी सिद्धान्त के आधार पर हम निश्चित रूप से यह मान सकते हैं कि जब कभी भारतीय जनवर्ग का वीसवाँ भाग भी हमारे समान ही अप्रदर्शी एवं योजना-विधायक हो जायगा हम उसी अनुपात से पूर्ववत् महत्वहीन हो जायेंगे।”

1. We must at once admit that our conquest of India was through every struggle more owing to the weakness of the Asiatic character than to the bare effect of our own brilliant achievements ... on the same principle we may set down as certain that whenever one-twentieth part of the population of India becomes as provident and as scheming as ourselves, we shall run back again in the same ratio of velocity, the same course of our original insignificance

—Carnaticus in Asiatic Journal, May 1821,

(कर्मवीर श्री सुन्दरलाल लिखित 'भारत में अंग्रेजी राज' भाग ३ से उद्धृत)

राजपूत-काल के उपरान्त से ही मुस्लिम शासन के अन्तर्गत रहने के कारण भारतीयों की आत्माएँ मर सी गई थी। यही कारण था कि मुसलमानों के आगमन पर एकता के सूत्र मे बँधकर वे मुसलमानों को देश के बाहर न निकाल सके। एक शक्ति दूसरी शक्ति से विरोध रखती थी। इससे विदेशी आक्रान्ता के समक्ष भी मिलकर वे उसका सामना करने मे विवश हो गये। एक-एक कर सभी राजे कुचल दिये गये और उन्हें अधीनता स्वीकार करने के लिये बाध्य होना पडा। यह भारतीय चरित्र की बहुत बड़ी दुर्बलता थी। इसके कारण ही वे स्वाधीनता का मूल्य खो बैठे थे। जो श्रुति मुस्लिम काल मे हुई थी वही श्रुति अंग्रेजों के समय मे पुन दुहर गई। अंग्रेजी शासन के जमाने मे निस्सदेह पारस्परिक द्वेष-भाव ने बहुत योग दिया और देश के दुर्भाग्य से बहुत से अमीचन्द और मीरजाफर भी जीवित थे, जिन्हें देश की स्वतन्त्रता बचाने मे ज़रा भी भय और लज्जा न थी।

१८५७ ई० के ग़दर तक सम्पूर्ण देश अंग्रेजों के अधीन हो चुका था। जो लोग अधीनता को घृणित समझते थे और जिनका स्वतन्त्रता के प्रति आकर्षण था, वे शक्तियाँ ग़दर मे अंग्रेजों की विरोधी बन उनसे भिड गईं और एक-एक करके कुचल डाली गईं।

विद्रोह के उपरान्त आलोच्य काल के प्रारम्भ तक केनिंग (१८५६-६१), एल्लिन (१८६२-६३), लारेन्स (१८६४-६९), मेयो (१८६९-७२), नार्थब्रुक (१८७२-७६), का शासन पूर्ण शान्त रहा। राजनीतिक दृष्टिकोण से यह सभी अफ़ग़ानिस्तान की समस्याओं मे ही उलभे रहे। १८६३ ई० मे अफ़ग़ानिस्तान के अमीर दोस्त मुहम्मद के मर जाने के बाद उसके उत्तराधिकारियों में एक प्रकार का असन्तोष फैल गया। अंग्रेजों को रूस के आक्रमण का भय था। इससे विवश हो उन्हें उबर आकर्षित होना पडा। लार्ड लारेन्स की निष्क्रियता की नीति (Masterly Inactivity) से अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को काफी घक्का पहुँचा। इस नीति से लार्ड नार्थब्रुक भी असफल रहे। उसके अनन्तर १८७६ ई० मे लार्ड लिटन भारत के वायसराय नियुक्त हुए। लिटन की अग्रगामी नीति के कारण अफ़ग़ानिस्तान से अंग्रेजी युद्ध का सूत्रपात हुआ। यद्यपि वहाँ के अमीर शेरअली के निघन के उपरान्त उसके पुत्र याकूब खा ने अंग्रेजों से सन्धि कर ली, पर यह सन्धि सामयिक ही सिद्ध हुई। थोड़े ही समय मे अफ़ग़ानों की स्वतन्त्र भावना के कारण अंग्रेजी राजदूत केवेनगरी की हत्या के कारण तृतीय 'अफ़ग़ान युद्ध' प्रारम्भ हुआ। विजय अंग्रेजों के ही पक्ष मे

हुई। इस युद्ध-काल में लार्ड रिपन भारत के वायसराय होकर पधारे। वह बड़े शान्तिप्रिय शासक थे। भारतेन्दु, श्रीधर पाठक एवं राधाकृष्णदास आदि ने उनकी उदारता की भूरि-भूरि प्रशंसा की। लार्ड डफरिन, लेन्सडाउन एवं कर्जन के समय में भी अफगानिस्तान एवं पश्चिमोत्तर सीमा का प्रश्न चलता रहा। इसी समय चित्तराल और भूटान के उपद्रवों को भी शान्त किया गया और चीवों के विरुद्ध युद्ध करके उत्तरी ब्रह्मा अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। लार्ड डफरिन के शासन-काल में ही १८८५ ई० में अखिल भारतीय राष्ट्रीय समिति (All-India National Congress) की स्थापना हुई थी, जिसका यथा-स्थल वर्णन किया जायेगा।

सन् १८६६ ई० में लार्ड कर्जन के भारत में पधारने पर देश में प्लेग और दुर्भिक्ष का प्रकोप था। जनता में इन सामयिक कष्टों के कारण त्राहि-त्राहि मची हुई थी। लार्ड कर्जन ने देश में भ्रमण कर इन कष्टों के निवारणार्थ प्रयत्न भी किया, किन्तु अंग्रेजों की स्वार्थ-नीति के कारण देश में असन्तोष ही रहा। कर्जन के शासन-काल में वङ्ग-भङ्ग की घटना ने उसे विशेष अप्रिय बना दिया।

(ख) भारतीय राष्ट्रीयता

१८८५ ई० से पूर्व भारतवर्ष में राष्ट्रीय जीवन का चिह्नमात्र भी न था। राष्ट्रीयता के नाते स्वराज्य या सरकार के विषय में कोई सोचता भी न था। ब्रिटिश शासन में सभी प्रसन्न थे और विदेशी सत्ता के अधीन रहने में भारतीय किसी प्रकार के अपमान और पतन का अनुभव भी न करते थे, किन्तु धीरे-धीरे राष्ट्रीयता के बीज बपन हुए और आगे चलकर इसी राष्ट्रीय भावना ने देश को स्वतन्त्र किया।

राष्ट्रीय जागरण की सहायक परिस्थितियाँ

(अ) धार्मिक जाग्रति .— १८८५ ई० से पूर्व भारतीयों की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक जाग्रति ने देश को राष्ट्रीयता के प्रति जागरूक किया। भारतीय राष्ट्रीय जाग्रति का बहुत कुछ श्रेय राजा राममोहनराय को है। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भी भारतीयों में स्वतन्त्रता, स्वदेश एवं स्वदेशी के प्रति अनुराग जगाया। थियोसोफिकल सोसायटी के द्वारा कर्नल आलकाट, मेडम ब्लेवेस्की एवं एनीबेसेन्ट ने भारत के गौरवपूर्ण अतीत एवं ब्रह्म-ज्ञान का गान कर राष्ट्रीयता का प्रचार किया। इस प्रकार स्वामी रामकृष्ण परमहंस एवं उनके

शिष्य विवेकानन्द से इस ओर अधिक प्रोत्साहन मिला ।

(आ) पश्चिमी शिक्षा .—पश्चिमी शिक्षा एव साहित्य के ससर्ग से भी भारतीय राष्ट्रीयता के जन्म होने मे सहयोग मिला । मिल्टन, वर्क, मिल, मेकाले और हर्बर्ट स्पेन्सर के साहित्य ने भारतीयों मे राष्ट्रीयता एव स्वराज्य के विचार भर दिये । अंग्रेजी साहित्य मानवता, न्याय और स्वतन्त्रता की भावना से ओत-प्रोत था । इससे भारतीय युवकों का उनका उपासक बनना स्वाभाविक होगया ।

(इ) आर्थिक कारण —देश क्रमश निर्धन हो रहा था । घरेलू उद्योग-धंधों के नष्ट हो जाने से भारतीयों मे बेकारी फैल रही थी । इससे शिक्षित भारतीयों को अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति का विरोध करने के लिये उद्यत होना पड़ा ।

(ई) साम्राज्यवादी नीति :—राष्ट्रीयता के जन्म मे अंग्रेजी साम्राज्यवादिता का भी बहुत बड़ा हाथ था । १८३३ ई० के एक्ट के अनुसार भारतीयों को योग्य होने पर भी उच्च सरकारी पदों पर आसीन नहीं किया गया । १८५८ ई० की महारानी विक्टोरिया की घोषणा से भी भारतीयों के प्रति सहृदयता-पूर्ण व्यवहार न किया गया । इससे भी भारतीय अपनी निष्कृति का उपाय सोचने लगे ।

उपर्युक्त तथा अन्य परिस्थितियों के कारण इण्डियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना ह्यूम महोदय द्वारा १८८५ ई० मे की गई । प्रारम्भ मे सर फीरोज-शाह मेहता और दादाभाई नौरोजी से इसे सम्पोषण मिला । १८८५ ई० मे कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन श्री उमेशचन्द्र बनर्जी के सभापतित्व मे हुआ । उसके प्रारम्भिक काल मे सुधार-सम्बन्धी प्रश्न भी किये जाते थे । व्यवस्थापिका सभा मे सुधार करना इसका एक खास कार्य था । १८९० ई० मे इसने व्यवस्थापिका सभा मे जनतन्त्रात्मक सुधार एव प्रतिनिधित्व के लिये अपना एक प्रतिनिधि मण्डल इंग्लैंड भेजा था । कांग्रेस ने पचास प्रतिशत जनता के प्रतिनिधित्व के लिये माँग की । दादाभाई नौरोजी, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, फीरोजशाह मेहता, महादेव गोविन्द रानाडे, गोपालकृष्ण गोखले एव मदनमोहन मालवीय नरम दल (Liberal) के नेता थे, जो शासन-विधान में क्रमश सुधार चाहते थे । उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम वर्ष मे लोकमान्य तिलक, राष्ट्रीय आन्दोलन के अग्रणी हुए । इनके द्वारा राजनीतिक आन्दोलन जन-आन्दोलन बना दिया गया ।

२—सांस्कृतिक प्रगति

भारतीय स्वतन्त्रता के अपहरण से उसके समाज और संस्कृति की विशुद्धता भी लोप हो गई थी। वस्तुतः योरुपीय सभ्यता एव संस्कृति द्वारा यहाँ की संस्कृति एव सभ्यता झकझोर डाली गई।

भारतीय अपनी धार्मिक भावनाओं के लिए वेदो, उपनिषदो, ब्राह्मण-ग्रन्थो, महाकाव्यो एव पुराणों पर पूर्णरूपेण आधारित थे। पूर्ववत् वैष्णवता एव शैववाद का पूर्ण प्रचार था। इस युग मे भी बहुदेववाद, मूर्तिपूजा, भाग्यवाद, एव तीर्थ-यात्रा आदि मे उनकी पूर्ण आस्था थी। समाज मे प्रचलित गुरुडमो से धर्म के मूल सिद्धान्तो का उन्मूलन हो चुका था।

भारतीय धर्म-ग्रन्थ संस्कृत मे थे। अग्नेजो के आगमन से पूर्व संस्कृत की हिन्दू समाज में मान्यता थी, किन्तु मुसलमानो के समय से ही अरबी और फारसी राजकीय भाषा के पद पर आसीन कर देने के कारण इसका ह्रास हो उठा था। अग्नेजी काल मे अग्नेजी शिक्षा का माध्यम होने से संस्कृत के विकास का अवसर ही समाप्त हो गया। संस्कृत के विद्वानु राजकीय सेवा के अयोग्य समझे जाते थे। सामाजिक संस्कार एव अन्य भारतीय समारोहो के अवसर पर कुल-पुरोहितों द्वारा संस्कृत मे संस्कार कराये जाते थे। फिर पुरोहितो और धर्म के ठेकेदारो में अपने पूर्वजों के समान सयम, अध्वयन एव विद्वत्ता भी न रह गई थी। इससे वे भी स्वार्थ के वशीभूत हो वाग्जाल फैलाकर समाज को ठगने लगे।

वैदिक काल से ही वर्ण-व्यवस्था एव सम्मिलित कुटुम्ब भारतीय समाज के प्रमुख आधार रहे हैं। इन दोनो ने ही वैयक्तिक प्रतिभा एव व्यक्तिगत उत्थान की रेढ मारी है। जिस जाति मे वह जन्म लेता है उसी के निर्धारित सामाजिक घट्टो पर वह चलता चला जाता है। यदि वह अन्यथा करता है तो रुढियाँ उसे मसल देती हैं। फलतः मानव घुट-घुटकर रह गया। पाश्चात्य सभ्यता मे व्यक्ति की महत्ता का प्रदर्शन जब उसके समक्ष हुआ, तब भारतीय व्यक्ति ने भी अपने स्वच्छन्द अस्तित्व को समझा और वह भी नियन्त्रणो को तोड़ फेंकने के लिए आकुल हो उठा। धर्म और समाज के ठेकेदारो के समक्ष ही उनके सिद्धान्तो की धूल हो उठी। उस समय ही कुछ धार्मिक सुधारक धर्म के मूल सिद्धान्तो के प्रतिपादन के लिए अग्रसर हुए।

(अ) ब्रह्मसमाज :—सामाजिक, धार्मिक एव राष्ट्रीय क्षेत्र के अग्रणी राजा

राममोहनराय (१७७२-१८३३) ने १८२८ ई० में ब्रह्मसमाज की स्थापना कर देश को नवचेतना का सन्देश दिया। ईस्ट इंडिया कम्पनी की नौकरी में ईसाई पादरियों के ससर्ग से उन्हें मूर्ति-पूजा, बाल-विवाह, सती-प्रथा, बहु-विवाह एवं छुआछूत वगैरे ही पाखंडपूर्ण लगे। उनके हृदय में सच्चे हिन्दू-धर्म एवं भारतीय सांस्कृतिक निधि के लिए उच्च स्थान था। उन्होंने वेद और उपनिषदों से प्रेरणा लेकर समाज में प्रसारित कृत्रिमता और अन्ध-विश्वासों को नष्ट करने का बीड़ा उठाया। उनका ब्रह्मसमाज एक सहनशील संस्था थी, जिसमें दया, उदारता तथा अन्य सभी धर्मों के विश्वस्त सिद्धान्तों का समावेश था।

राजा राममोहनराय के धार्मिक उत्तराधिकारी महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर (१८४२ ई०) थे। उन्होंने अपने साधु-जीवन से इसे बड़ा विकासशील बनाया। बंगाल के बाहर भी ब्रह्मसमाज की शाखाएँ स्थापित हुईं। १८६२ ई० में दूसरे महान्न व्यक्ति केशवचन्द्र सेन भी ब्रह्मसमाज में सम्मिलित हो गये। इनके द्वारा ब्रह्मसमाज ईसाई धर्म की ओर झुका।

१८७८ ई० से ब्रह्मसमाज की तीन शाखाएँ हो गईं “आदि ब्रह्मसमाज” जिससे टैगोर-परिवार सम्बन्धित है, जिसमें भारतीयता प्रमुख है, “नव विधान” जिसमें ईसाई धर्म का अधिक प्रभाव है, इन सब में “साधारण समाज” सबसे अधिक प्रभावशाली और क्रियाशील है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर भी ब्रह्मसमाजी थे। उनका साहित्य मुख्यतः गीताजलि, जिसने भारतीय काव्य को रहस्यवादी प्रेरणा दी, इसी समाज की एकेश्वरवादिता से ओत-प्रोत है।

(व) आर्य-समाज — सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में ब्रह्मसमाज से भी अधिक क्रान्ति लाने का श्रेय ‘आर्य-समाज’ को है जिसके प्रवर्तक स्वामी दयानन्द सरस्वती (१८२४-१८८३) थे। उन्होंने १८७५ ई० में आर्य-समाज की स्थापना की थी। दयानन्द सरस्वती वेद को ही प्रमाण मानते थे। इससे वैदिक सांस्कृतिक भावना का ही उनके द्वारा प्रचार हुआ। वह भी मूर्ति-पूजा, छुआ-छूत, जाति-भेद एवं बाल-विवाह के विरोधी थे। आर्य-समाज के दार्शनिक सिद्धान्तों ने उत्तर भारत में विकास की नवीन चेतना दी।

“गतानुगतिकता के विरोध और बौद्धिकता के समावेश में आर्य-समाज और ब्रह्मसमाज दोनों समान हैं, किन्तु जहाँ “ब्रह्म समाज” समाज के उच्च स्तर में बौद्धिक और आत्मिक चेतना ला सका, वहाँ आर्य-समाज ने निम्न स्तर में भी जागरण को स्थान दिया।”^१

आर्य-समाज ने धार्मिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं राजनीतिक सभी क्षेत्रों में देश को नवीन स्फूर्ति प्रदान की ।

(स) थियोसोफिकल सोसायटी :—मेडम ब्लेवेस्की एव कर्नल आलकाट ने १८७५ में इसकी स्थापना न्यूयार्क में की थी । कालान्तर में यह दोनों नस्थापक भारत में भी पधारे और देश का भ्रमण कर भारतीयों को उनके गौरवपूर्ण अतीत का ध्यान दिलाया और हिन्दू-धर्म में जो भी बुराईया प्रचलित थीं उनको दूर करने का उपदेश दिया । इस प्रकार इस सोसायटी ने भारतीयों को राष्ट्रीय धर्म का सम्मान कराना सिखाया । अनन्तर एनीबेसेन्ट (१८६३) ने आकर इस सोसायटी का बड़ा कार्य किया । सर वैंलेण्टायन चिरोल ने अपने “इण्डियन अनरेस्ट” में लिखा है :

“मेडम ब्लेवेस्की और कर्नल आलकाट के नेतृत्व में थियोसोफिस्टों के आने से हिन्दू जाग्रति को एक नई शक्ति मिली और किसी भी हिन्दू ने इस आन्दोलन को सगठित एवं व्यवस्थित करने के लिये उतना काम नहीं किया जितना एनीबेसेन्ट ने । उन्होंने सेण्ट्रल हिन्दू कालेज, बनारस और मद्रास के समीप अदयार-वाली थियोसोफिकल सस्था द्वारा पश्चिमी भौतिक सभ्यता के सामने हिन्दू-धर्म की महानता की घोषणा कर दी है । हिन्दुओं का हमारी सभ्यता की तरफ से मुँह मोड़ लेना तक क्या आश्चर्य की बात है जब कि एक योरोपीयन महिला जो बहुत ही पढी-लिखी और बुद्धि में तेज व भाषण देने की असाधारण शक्ति वाली है, आकर उन्हें यह बताती है कि सर्वोच्च ज्ञान की कुञ्जी उन्हीं के पास है और हमेशा से रही है । उनके देवता, उनके तत्वदर्शन और उनकी नैतिकता विचार की उससे भी ऊँची सीमा पर है, जहाँ पच्छिम कभी पहुँचा है ।”

(व) रामकृष्ण-मिशन—ब्रह्म-समाज और आर्य-समाज के समान रामकृष्ण-मिशन ने भी देश को नवीन दिशा की ओर जाग्रत किया । रामकृष्ण परमहंस (१८३४-१८८६) के सिद्धान्तों एव थियोसोफिकल सोसायटी के सिद्धान्तों ने देश में ईसाई-धर्म के प्रचार को रोक़ा । रामकृष्ण परमहंस के सिद्धान्त भारतीय आध्यात्मिक जीवन के सम्प्रेषक थे । इस मिशन द्वारा हिन्दू-शास्त्रों के विचारों को सरल और ज्ञानप्रद व्याख्या द्वारा समाज तक पहुँचाया गया । स्वामी विवेकानन्द इसके दृढ स्तम्भ थे ।

उपर्युक्त धार्मिक सुधारों से देश को अपना अस्तित्व समझने का बल मिला । भारतवासी समझ सके कि अतीत के पुण्य, जो उनमें अब भी अवशेष हैं, उनके आधार पर जीवन में उत्थान हो सकता है, वही सत्य भी हुआ ।

देश नये विकास और नई विचारधारा को स्वीकार करने के लिये तैयार हो गया ।

३—आर्थिक प्रगति

अंग्रेजों के आगमन से राष्ट्रीय जीवन के समान ही आर्थिक जीवन को भी बड़ा धक्का लगा । अंग्रेज ने नवीन आविष्कारों से सभी प्रकार के उत्पादनों को बढ़ाकर भारत को अपना बाजार बनाया । वे सदैव से ही सफल व्यापारी थे । व्यापार के साथ वे राजनैतिक चालों का भी प्रयोग करते थे । इससे दोनों क्षेत्रों में उनका एकाधिपत्य हो गया ।

भारत में आदि-काल से आर्थिक जीवन परस्पर के आदान-प्रदान पर निर्भर था । ग्रामों और नगरों में पूर्ण समृद्धता थी । पटना, ढाका, मुगेर, बनारस, कन्नौज, आगरा और इटावा आदि बहुत काल तक व्यापारिक केन्द्र रहे, किन्तु उनका उत्पादन मशीनों के उत्पादन की प्रतियोगिता में खड़ा न हो सकने के कारण बाजार में उपेक्षित हो उठा ।

“गाँवों के धन्वों की बर्बादी से इन लोगों को बहुत बड़ा धक्का लगा । कृषि और उद्योग का सतुलन बिगड़ गया । श्रम का परम्परा से चला आया विभाजन टूट गया और अलग-अलग काम करने वाले आदिमियों की बहुत बड़ी सख्या को किसी काम में आसानी से नहीं लगाया जा सकता था ।”^१

भारत के माल की खपत न हो सकने के कारण यहाँ का उत्पादन समाप्त हो गया । भारतीय कारीगर जैसे जुलाहे आदि मशीनों की प्रतियोगिता के स्थिर न हो सकने के कारण भूखों मरने लगे, युगों से परतन्त्रता की वेडियों में आवद्ध भारतीय अपनी राष्ट्रीय भावना को खो ही चुके थे, फिर उनका ध्यान अपने इस अहित की ओर कैसे आकृष्ट होता ।

देश की इस शोचनीय आर्थिक परिस्थिति के लिये अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति ही उत्तरदायी है । देश में भुखमरी फैल गई । ग्रामीण क्षेत्र का सुख और आनन्द सदैव के लिये तिरोहित हो गए । १८६१ ई० से १८६६ ई० तक देश में ६-७ दुर्भिक्ष पड़े ।

“१८६० ई० में पश्चिमोत्तर प्रान्त एवं अलवर राज्य में, १८६६-१८६७ ई० में कलकत्ता से मद्रास तक सभी समुद्री किनारों पर, १८६८-६९ ई० में

१ जवाहरलाल नेहरू—‘हिन्दुस्तान की कहानी’, पृष्ठ ३७३ (सस्ता साहित्य मंडल, दिल्ली)

पंजाब और राजपूताना में, १८७३ ई० में बिहार में, १८७६-७८ ई० में मद्रास, मैसूर, हैदराबाद, बम्बई तथा अवध में, १८८०-१६ ई० में सम्पूर्ण देश में तथा १८९६-९७ में अवध, बिहार, मध्यभारत, मद्रास, बम्बई तथा पंजाब में अकाल पड़े।”^१

समाज की आर्थिक स्थिति वास्तव में वही ही शोचनीय थी।—

अंग्रेज राज सुख-साज सजे सब भारी ।

पै धन विदेश चलि जात इहै अति खारी ॥

ताहूँ पै मँहगी काल रोग विस्तारी ।

दिन-दिन दूने दुख ईस देत हा हा री ॥^२

◇ ◇ ◇

जहाँ कृषी वाणिज्य शिल्प सेवा सब माहीं ।

देसिन के हित कछु तत्व फहूँ कंसहुँ नाहीं ॥^३

कांग्रेस के आन्दोलन का मूलाधार भी देश की बढ़ती हुई निर्धनता को रोकना था ।

४—युग का स्वच्छन्दतावादी काव्य

रीतिकाल में काव्य की जिन प्रवृत्तियों का प्रारम्भ केशवदास, चिन्तामणि एव मतिराम द्वारा किया गया था, उनका अवाध प्रवाह पद्माकर तक आते-आते मन्द पड़ चुका था । काव्य जीवन की व्याख्या है—कवि इसे भूल चुका था । इससे जीवन से दूर विलास-भवन एव केलि-उद्यान के गान-गाने में ही वह प्रवृत्त रहा । वियोग-जनित नायिकाओं की निश्वासों और अभिसारिकाओं की साज-सज्जा में उसने अपने को भुला दिया । काव्य अपनी वास्तविक भूमि से भटक गया ।

धीरे-धीरे परिस्थितियों में परिवर्तन उपस्थित हुए । राजनीतिक परिवर्तनों के उपस्थित होने के कारण भारतीय परम्पराओं और उसकी संस्कृति को धक्का लगा । अंग्रेजों के अत्याचार एव अनाचारों से समाज में ‘टिक्कस’ बढ़े और

१. भारत का इतिहास, भाग २—डा० ईश्वरीप्रसाद, पृष्ठ ४९७-९८ (इण्डियन प्रेस, प्रयाग) ।

२. भारत दुर्दशा, ‘भारतेन्दु ग्रंथावली’ भाग १, पृष्ठ ४७० (ना० प्र० स०, काशी) ।

३. ‘प्रेमघन सर्वस्व’—भूमिका, पृष्ठ १० (हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग) ।

देश नये विकास और नई विचारधारा को स्वीकार करने के लिये तैयार हो गया ।

३—आर्थिक प्रगति

अंग्रेजों के आगमन से राष्ट्रीय जीवन के समान ही आर्थिक जीवन को भी बड़ा धक्का लगा । अंग्रेज ने नवीन आविष्कारों से सभी प्रकार के उत्पादनों को बढ़ाकर भारत को अपना बाजार बनाया । वे सदैव से ही सफल व्यापारी थे । व्यापार के साथ वे राजनीतिक चालों का भी प्रयोग करते थे । इससे दोनों क्षेत्रों में उनका एकाधिपत्य हो गया ।

भारत में आदि-काल से आर्थिक जीवन परस्पर के आदान-प्रदान पर निर्भर था । ग्रामों और नगरों में पूर्ण समृद्धता थी । पटना, ढाका, मुगेर, बनारस, कन्नौज, आगरा और इटावा आदि बहुत काल तक व्यापारिक केन्द्र रहे, किन्तु उनका उत्पादन मशीनों के उत्पादन की प्रतियोगिता में खड़ा न हो सकने के कारण बाजार में उपेक्षित हो उठा ।

“गाँवों के धन्वों की बर्बादी से इन लोगों को बहुत बड़ा धक्का लगा । कृषि और उद्योग का सन्तुलन बिगड़ गया । श्रम का परम्परा से चला आया विभाजन टूट गया और अलग-अलग काम करने वाले आदिमियों की बहुत बड़ी सख्या को किसी काम में आसानी से नहीं लगाया जा सकता था ।”^१

भारत के माल की खपत न हो सकने के कारण यहाँ का उत्पादन समाप्त हो गया । भारतीय कारीगर जैसे जुलाहे आदि मशीनों की प्रतियोगिता के स्थिर न हो सकने के कारण भूखी मरने लगे, युगों से परतन्त्रता की वेडियों में आवद्ध भारतीय अपनी राष्ट्रीय भावना को खो ही चुके थे, फिर उनका ध्यान अपने इस अहित की ओर कैसे आकृष्ट होता ।

देश की इस शोचनीय आर्थिक परिस्थिति के लिये अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति ही उत्तरदायी है । देश में भुखमरी फैल गई । ग्रामीण क्षेत्र का सुख और आनन्द सदैव के लिये तिरोहित हो गए । १८६१ ई० से १८६६ ई० तक देश में ६-७ दुर्भिक्ष पड़े ।

“१८६० ई० में पश्चिमोत्तर प्रान्त एवं अलवर राज्य में, १८६६-१८६७ ई० में कलकत्ता से मद्रास तक सभी समुद्री किनारों पर, १८६८-६९ ई० में

१ जवाहरलाल नेहरू—“हिन्दुस्तान की कहानी”, पृष्ठ ३७३ (सस्ता साहित्य मंडल, दिल्ली)

पंजाब और राजपूताना में, १८७३ ई० में बिहार में, १८७६-७८ ई० में मद्रास, मैसूर, हैदराबाद, बम्बई तथा अवध में, १८८०-९६ ई० में सम्पूर्ण देश में तथा १८९६-९७ में अवध, बिहार, मध्यभारत, मद्रास, बम्बई तथा पंजाब में अकाल पड़े।^१

समाज की आर्थिक स्थिति वास्तव में बड़ी ही शोचनीय थी.—

अग्नेज राज सुख-साज सजे सब भारी ।
पै धन विदेश चलि जात इहै अति ख्वारी ॥
ताहूँ पै मँहगी काल रोग विस्तारी ।
दिन-दिन दूने दुख ईस बेत हा हा री ॥^२

◇ ◇ ◇

जहाँ कृषी वाणिज्य शिल्प सेवा सब माहीं ।
देसिन के हित कछु तत्व कहूँ कँतहु नाहीं ॥^३

कांग्रेस के आन्दोलन का मूलाधार भी देश की बढ़ती हुई निर्धनता को रोकना था ।

४—युग का स्वच्छन्दतावादी काव्य

रीतिकाल में काव्य की जिन प्रवृत्तियों का प्रारम्भ केशवदास, चिन्तामणि एवं मतिराम द्वारा किया गया था, उनका अबाध प्रवाह पश्चात्तर तक आते-आते मन्द पड़ चुका था । काव्य जीवन की व्याख्या है—कवि इसे भूल चुका था । इससे जीवन से दूर विलास-भवन एवं केलि-उद्यान के गान-गाने में ही वह प्रवृत्त रहा । वियोग-जनित नायिकाओं की निश्वासें और अभिसारिकाओं की साज-सज्जा में उसने अपने को भुला दिया । काव्य अपनी वास्तविक भूमि से भटक गया ।

धीरे-धीरे परिस्थितियों में परिवर्तन उपस्थित हुए । राजनीतिक परिवर्तनों के उपस्थित होने के कारण भारतीय परम्पराओं और उसकी संस्कृति को धक्का लगा । अग्नेजों के अत्याचार एवं अनाचारों से समाज में 'टिक्कस' बढ़े और

१. भारत का इतिहास, भाग २—डा० ईश्वरीप्रसाद, पृष्ठ ४९७-९८ (इण्डियन प्रेस, प्रयाग) ।
२. भारत दुर्दशा, 'भारतेन्दु ग्रंथावली' भाग १, पृष्ठ ४७० (ना० प्र० स०, काशी) ।
३. 'प्रेमघन सर्वस्व'—भूमिका, पृष्ठ १० (हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग) ।

अकालो की सख्या बढ़ गई। अंग्रेजी साहित्य के संसर्ग से भी देश-वासियों को प्रेरणाएँ मिली। अभी तक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सामन्त-भावना प्रधान थी; किन्तु नवीन परिवर्तनों के कारण मानव को जीवन का सत्य एवं न्याय समझने के लिये बाध्य होना पड़ा। इससे परिस्थितियों के अनुरूप ही जागरण के गान-गाने के लिए कवि को बाध्य होना पड़ा।

भारतेन्दु के समय से ही वर्तमान हिन्दी काव्य की जो धारा बही है, उसमें प्राचीन काव्य-धारा की कई प्रवृत्तियों जैसे वैष्णव-भक्ति एवं शृंगार आदि के साथ कुछ नई भावनाओं का भी समावेश हुआ। इनमें सबसे प्रधान राष्ट्रीयता, देश-प्रेम अथवा स्वतन्त्रता की भावनाएँ हैं। राष्ट्रीय वीरों के गान, राष्ट्र-पतन के लिए दुःख, समाज की अवनति के लिए क्षोभ, कुरीतियों के परिहार के लिए अधीरता और तत्परता आदि भारतेन्दु-युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ थीं।

इस प्रकार विषयो के क्षेत्र में शास्त्रीय विषयो के साथ-साथ स्वच्छन्दतावादी विषयो का समावेश भी अनिवार्य हो गया। यह स्वच्छन्दतावादिता (Romanticism) केवल विषयो के क्षेत्र तक ही सीमित न रही, किन्तु छन्द एवं भाषा के क्षेत्र में भी उसका सफल प्रयोग हुआ। अभी तक छन्दों के क्षेत्र में कवित्त, सवैया एवं पदों का ही प्रयोग था, किन्तु अब लावनी, ख्याल, कजली एवं होली आदि छन्दों का भी प्रयोग होने लगा। भाषा के क्षेत्र में भी परिवर्तन उपस्थित हुए, अभी तक ब्रजभाषा ही काव्य की भाषा थी, किन्तु अब सरल और स्वाभाविक बोल-चाल की भाषा को भी काव्य में प्रयुक्त किया जाने लगा। नवीन भाव-धारा के अनुकूल ही यत्र-तत्र खड़ी बोली का प्रयोग कवि की स्वच्छन्द-भावना को ही व्यक्त करता है।

उपर्युक्त स्वच्छन्दतावादिता भारतेन्दु, डा० जगमोहन सिंह, प्रेमधन एवं श्रीधर पाठक में उपलब्ध होती है। इस सम्बन्ध में डा० रघुवश का कथन है —

“भारतेन्दु-युग की कविता में कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं हुआ, ऐसा माना जाता है पर यदि उसकी मूल भावना पर विचार किया जाय तो स्पष्ट हो जाय कि इस युग में ही आगे के विद्रोही युग की भूमिका की नींव पड़ चुकी थी। यद्यपि इस युग की कविता में भाषा, भाव तथा शैली सभी कुछ एक प्रकार से प्राचीन परम्परा का है, पर यदि ध्यान दिया जाय तो नव-चेतना का उद्बोधन इस युग के कवियों में पाया जाता है। ब्रजभाषा के साथ खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा था, प्राचीन छन्दों के स्थान पर लोक-प्रचलित छन्दों—जैसे

कजली, विरहा, रेखता तथा मलार आदि का प्रयोग किया गया। इस काव्य में नवीन आदर्शों के प्रति आग्रह भी मिलता है। रीतिकालीन रूढ़िगत प्रेम के आदर्श के स्थान पर इस युग में प्रेम को अधिक स्वस्थ तथा उन्मुक्त वातावरण मिला है। व्यक्ति-स्वातंत्र्य तथा राष्ट्रीय भावना की भी अपने ढंग से अभिव्यक्ति हुई है, यद्यपि इस समय उनको आज के अर्थ में नहीं समझा जा सकता। इन कवियों में मस्ती तथा निर्द्वन्द्वता कल्पनाशील तथा सवेदनशील होने के साक्षी हैं। वर्तमान परिस्थिति के प्रति असन्तोष, परम्परागत रूढ़ियों के प्रति विद्रोह तथा सामाजिक बन्धनों के प्रति क्षोभ इस युग में जन्म ले रहा था, जिस भूमिका पर रोमांटिक काव्य विकसित होता है। परन्तु देश की राजनीतिक तथा सांस्कृतिक प्रगति देशी सामन्तवाद तथा विदेशी साम्राज्यवाद के दो किनारों से टकराकर आगे बढ़ रही थी।^१

(ख) द्विवेदी-युग (१९००-१९२० ई०)

हिन्दी-साहित्य के इतिहास के आधुनिक युग में 'द्विवेदी-युग' सुधारवादी प्रवृत्तियों के कारण अपनी महत्ता रखता है। यद्यपि विषय, छंद एवं भाषा के सवध में क्रान्ति के बीज भारतेन्दु जी के समय ही से अकुरित हो उठे थे, किन्तु भाषा का शैथिल्य एवं लचरपन पूर्ववत् ही था। भाषा में एकरूपता अभी तक न आ पाई थी। इससे एक शब्द विविध रूपों में प्रयुक्त होता था। शब्दों और वाक्यों के निर्माण में भी किसी भी प्रकार का अनुशासन न था। द्विवेदी-युग में महावीर-प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व से यह सुधार कार्यान्वित हुए और युग में साहित्य की प्रत्येक शाखा पर द्विवेदी जी का प्रभाव अक्षुण्ण था, इससे उन्हीं के नाम से यह युग प्रसिद्ध हुआ।

द्विवेदी जी का प्रभाव सरस्वती-सम्पादन के प्रारम्भ से साहित्य-क्षेत्र पर पड़ने लगा था और उनके सम्पादन-काल में एक नवीन सजीवता थी। यों उनके द्वारा उसका सम्पादन फरवरी, १९०३ ई० से प्रारम्भ हुआ और जनवरी, १९२१ ई० में उनका सम्पादन-काल समाप्त हुआ, किन्तु साहित्य-क्षेत्र में उनके अवतरित होने से पूर्व भाषा का सुधार आवश्यक ही नहीं अनिवार्य समझा जाने लगा था। इससे इस युग का प्रारम्भ १९०३ ई० से न करके १९०० ई० से करते हैं और उनके पूर्ण सम्पादन-काल को न लेकर १९२० ई० तक उसे सीमित करते हैं।

१. डा० रघुवंश—'हिन्दी काव्य की प्रवृत्तियाँ' भूमिका अंश, पृष्ठ २ (राजकमल प्रकाशन, दिल्ली)।

१. राजनीतिक प्रगति

(क) अंग्रेजी साम्राज्यवादिता

लार्ड कर्जन का शासन-काल भारतीय जनता के लिए बड़ा ही असन्तोषजनक रहा। उसने अपने हठी स्वभाव से भारतीयों को छुट कर दिया। भारतीयों ने अंग्रेजी शासन का विरोध करना निश्चित कर लिया। वैधानिक माधनो से सफलता मिलते न देखकर उन्होंने हिंसात्मक ढंगों को भी अपना प्रारम्भ कर दिया। १९०५ ई० में जापान ने रूस को परास्त कर दिया, इससे भारत एवं अन्य परतन्त्र देशों को अपने स्वतंत्र होने की बड़ी प्रेरणाएँ मिली, क्योंकि इस पराजय से अजेय योरुप के सम्मान को काफी धक्का लगा था।

इस समय ही अफ्रीका और इंग्लैण्ड आदि में रहने वाले भारतीयों के प्रति बड़े ही अनादर एवं उपेक्षापूर्ण व्यवहार किये गये। इससे भी भारत-निवासियों को बड़ी ही व्यथा और क्षोभ हुआ। देश की आन्तरिक स्थिति भी प्लेग, दुर्भिक्ष एवं महामारी के कारण बड़ी जर्जरित थी। इससे भारतीयों ने अपने को स्वतन्त्र करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। इन असन्तोषों के कारण १९०५ ई० में मिण्टो वायसराय नियुक्त हुए। मिण्टो और भारत-सचिव मार्ले ने मिलकर १९०६ ई० में कुछ सुधार "मिण्टो-मार्ले सुधार" के नाम से घोषित किये। केन्द्रीय एवं प्रान्तीय धारा-सभाओं में सदस्यों की संख्या अवश्य बढ़ा दी गई, किन्तु जनता को किसी प्रकार का सतोष न हुआ। यह सुधार अंग्रेजों की दुर्बलता ही समझी गई। फलतः राष्ट्रीय आन्दोलन और भी प्रबलता से प्रगतिशील हुआ। १९०६ ई० के सुधारों से हिन्दू-मुस्लिम विभाजित प्रणाली के निर्वाचन की स्वीकृति से मुस्लिम लीग को अपना अस्तित्व जमाने में प्रोत्साहन अवश्य मिला, किन्तु देश का भाग्य भी उसी क्षण से फूट गया।

लार्ड हार्डिज के समय में १९११ ई० में जार्ज पंचम एवं उनकी सम्राज्ञी मेरी के पधारने पर दिल्ली में दरबार किया गया। इसमें हुई घोषणा के अनुसार भारत की राजधानी कलकत्ता में हटाकर दिल्ली बनाई गई तथा विभाजित वगाल पूर्ववत् एक कर दिये गये। १९१२ ई० में जब लार्ड हार्डिज नवीन राजधानी दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे, उनके ऊपर बम फेंका गया। यह घटना ही व्यक्त करती है कि जनता अंग्रेजी शासन से बड़ी क्रुद्ध थी।

इसी समय १९१४ ई० में योरुपीय महायुद्ध का प्रारम्भ हो गया। अंग्रेजों ने इस युद्ध के उद्देश्य स्वतन्त्रता, जनतन्त्र एवं नागरिक अधिकारों के संरक्षण बतलाए। उन्होंने युद्ध के उपरान्त भारत को स्वतन्त्र कर देने का

वचन भी दिया। फलतः कांग्रेस ने अंग्रेजों की जन-घन से सहायता भी की। किन्तु युद्धोपरान्त भारत को कुछ न मिला।

(ख) भारतीय राष्ट्रीयता

१८८५ ई० में कांग्रेस की स्थापना अवश्य हो गई थी, किन्तु १९०५ ई० तक कांग्रेस ने कोई भी प्रमुख रूप धारण न कर पाया।

“कांग्रेसियों के दिलों में कभी-कभी कुछ उत्तेजना और रोष के भाव आ गये हो, पर इसमें कोई शक नहीं कि ठेठ १८८५ ई० से १९०५ ई० तक कांग्रेस की जो प्रगति हुई उसकी बुनियाद थी—वैध आन्दोलन के प्रति उनका दृढ़ और अंग्रेजों की न्यायप्रियता पर अटल विश्वास ही।”^१

१९०५ ई० में जब कर्जन द्वारा वग-भग हुआ तब अंग्रेजों के दमन ने भारतीयों के विश्वास को कुचल डाला।

“वग-भग ने बंगाली भाषा-भाषी जनता को उनकी इच्छाओं के विरुद्ध दो प्रान्तों में बाँट दिया था। इसके परिणामस्वरूप जहाँ जनता में एक व्यापक और जवर्दस्त आन्दोलन प्रारम्भ हुआ वहाँ सरकार ने भी उग्रता से दमन शुरू कर दिया। जुलूस, सभा तथा अन्य प्रदर्शन किये जाते थे, उधर सरकार उन्हें रोक देती थी। हड़तालें होती थी और विद्यार्थी तथा नागरिक एक-सी सजा पाते थे।”^२

“इस आन्दोलन में विद्यार्थियों ने भी सहयोग दिया, किन्तु जब सरकार द्वारा विद्यार्थियों को सहयोग देने से रोका गया तब अंग्रेजी स्कूलों और कालेजों का बहिष्कार किया गया और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रचार को प्रमुखता दी गई। इसमें विपिनबाबू और अरविन्दबाबू ने सक्रिय भाग लिया। १९०६ ई० में कांग्रेस के सभापति-पद से दादाभाई नौरोजी ने ‘स्वराज्य’ को कांग्रेस का लक्ष्य बतलाया। १९०७ ई० के सिड्डीसम-एक्ट के कारण सभाएँ राजद्रोही सिद्ध की गईं तथा १९०८ ई० के ‘न्यूज पेपर्स एक्ट’ द्वारा तत्कालीन प्रगतिशील ‘वन्देमातरम्’, ‘युगान्तर’ और ‘सध्या’ आदि बहुत से पत्र बन्द हो गये। इसी एक्ट के अन्तर्गत ‘केसरी’ के सम्पादक लोकमान्य तिलक पर मुकदमा चला। उनका ६ मास का निर्वासन हुआ तथा एक हजार रुपये का आर्थिक दण्ड दिया गया।”^३

१. डा० पट्टाभि सीतारमय्या—‘कांग्रेस का इतिहास’ भाग १, पृ० १५।

२. ” ” ” ” ” पृ० ५८।

३. डा० ईश्वरीप्रसाद—‘भारत का इतिहास’ भाग २, पृ० ५५०।

१९११ ई० में जार्ज पंचम के राज्याभिषेक-महोत्सव पर विभाजित बंगाल एक कर दिया गया। 'माण्टफोर्ड' सुधारों से देश को अच्छे भविष्य की आशा जान पड़ी, किन्तु लार्ड हार्डिज पर बम फेंके जाने के कारण दमन जोरों से चला। यद्यपि कांग्रेस के सभापति-पद से इस पर दुःख प्रकट किया गया और सहानुभूति का तार भी लार्ड हार्डिज के पास भेजा गया।

१९१३ ई० में १९०६ ई० की स्थापित मुस्लिम लीग ने भी स्वराज्य प्राप्त करना अपना उद्देश्य बतलाया। सौभाग्य से इसी समय टर्की का बादशाह कमाल पाशा, जो मुसलमानों का खलीफा भी था, अपने राज्य से अग्रेजी साम्राज्यवादिता को समूल नष्ट कर देने के लिये अग्रसर हुआ। इस कारण भारतीय मुसलमानों का दृष्टिकोण भी अग्रेजों के विरुद्ध हो गया। फलतः कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने एक होकर अपने स्वराज्य आन्दोलन को आगे बढ़ाया।

१९१४ ई० में एनीवसेन्ट कांग्रेस में सम्मिलित हुई और १९१५ ई० में महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत में पधारे। सत्य और अहिंसा उनके प्रचण्ड अस्त्र थे। इस प्रकार उनके पधारते ही देश की राष्ट्रीयता के साथ इन तत्वों का भी स्वतः सम्मिश्रण हो गया।

२. सांस्कृतिक प्रगति

सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में द्विवेदी-युग में हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं पाते हैं। भारतेन्दु-युग की जो भी प्रगतियाँ थीं भ्रष्टा उस युग में या उससे पूर्व भी सुधार-प्रवर्तक नवीन सन्देश लेकर अवतरित हुये थे वे सब विचार-धाराएँ इस युग में भी विकासशील रही। भारतेन्दु-युग के साहित्य के समान द्विवेदी-युग का साहित्य भी इन प्रगतियों से प्रभावित रहा है।

द्विवेदी-युग (१९००-१९२०) में इस प्रकार की एक नवीन शक्ति का जन-वर्गों को निश्चय हुआ, जिसका प्रभाव अब तक भ्रष्ट और अमर है। इस शक्ति ने भारत को ही नहीं, किन्तु सम्पूर्ण विश्व को बन्धुत्व, मानवता, सत्यता एवं अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। यह शक्ति थी महात्मा गांधी का 'अहिंसावाद'।

भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन को नवीन मोड़ देने का श्रेय महात्मा गांधी को है। उन्होंने सत्य एवं अहिंसा जैसे गुणों को अपनाया और सत्याग्रह को देश के इस स्वातन्त्र्य-संग्राम के लिये अपना अस्त्र बनाया। गांधी जी ने जब भी अन्याय एवं अत्याचार देखा उन्होंने उसका घोर विरोध किया। उनका 'सत्याग्रह'

बुद्ध एव ईसा के अहिंसावाद पर आधारित था। इससे इस प्रकार के आन्दोलनों में उन्हें सुख का अनुभव होता था।

महात्मा गांधी ने अपनी उपर्युक्त धार्मिक विचारधारा को राजनीतिक विचारधारा से जोड़ दिया था। उनका विश्वास था, जिस प्रकार जीवन से राजनीति सम्बन्धित है उसी प्रकार राजनीति से धर्म सम्बन्धित है। यो १९१५ ई० में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में सम्मिलित हुए थे, किन्तु धर्मपरक उनके राजनीतिक सिद्धान्तों का परिचय देश को १९०८-९ से ही होने लगा था। अफ्रीका के गोरों के विरुद्ध गांधी जी की विजय इन्हीं धर्म-प्रधान राजनीतिक विचारों के कारण हुई थी।

थोड़े समय में गांधी जी के विचारों से सम्पूर्ण देश प्रभावित हो उठा। राष्ट्रीय आन्दोलन का उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया।

महात्मा गांधी के अहिंसावादी सिद्धान्तों का साहित्य पर भी काफी प्रभाव पड़ा। १९१५ ई० के उपरान्त के साहित्य में गांधी-विचारधारा का प्रभाव अक्षुण्ण है। आधुनिक-युग के काव्य और कला को रवीन्द्र वाङ्मय से तथा राजनीति में गांधी जी से प्रेरणाएँ मिली हैं। इससे 'आधुनिक-युग' को 'गांधी-रवीन्द्र-युग' की सज्ञा भी दी गई है।

३. आर्थिक प्रगति

देश की आर्थिक प्रगति पूर्ववत् ही असन्तोषजनक थी। अकाल और भुखमरी से देश बड़ा पीड़ित और जर्जरित था। कृषकों एवं कारीगरों की दशा दिनानुदिन शोचनीय हो रही थी। अंग्रेजी सरकार स्वार्थ-प्रधान थी। इससे उनके द्वारा सहृदयतापूर्वक देश की दीन-हीन दशा को सुधारने का प्रयास किया ही नहीं गया।

४. युग का स्वच्छन्दतावादी काव्य

ब्रजभाषा काव्य में १९वीं शताब्दी के उपरान्त किसी प्रकार का विकास नहीं है। बीसवीं शताब्दी में काव्य के क्षेत्र में ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। इस प्रकार के नवीन प्रयोग भारतेन्दु जी द्वारा अपने नाटकों में और श्रीधर पाठक द्वारा काव्यों में प्रयुक्त हुये थे। २०वीं शताब्दी में तो अधिकांशतः कवियों का खड़ी बोली के प्रयोग का आग्रह ही रहा है। संस्कृत वृत्तों के प्रयोग एवं श्रुतिकान्त रचना करने का सकेत भी द्विवेदी जी ने

अपने अनुयायियों को दिया है, इन क्षेत्रों में वह स्वयं भी बड़े और दूसरों को बढने का सन्देश भी दिया। द्विवेदी-युग में इतिवृत्तात्मक काव्य का प्राधान्य है। उन्होंने भाषा के क्षेत्र में नवीनता का आग्रह अवश्य किया; परन्तु द्विवेदी जी की विचारधाराओं में शास्त्रीयता का पूर्ण प्रतिपादन है। उनके शास्त्रीय सिद्धान्तों का पालन मैथिलीशरण गुप्त, माधव शुक्ल रामचरित उपाध्याय एवं लोचन प्रसाद पाण्डेय आदि ने किया है।

उपर्युक्त कवियों के द्वारा भारतेन्दुयुगीन स्वच्छन्दतावादी धारा की प्रगति में व्यवधान अवश्य पड़ा; परन्तु यह धारा पूर्ण अवरुद्ध नहीं हो पाई। इससे स्वच्छन्दतावादी काव्य की प्रगति क्रमशः प्रवाहशील बनी ही रही। स्वच्छन्दतावादिता के क्षेत्र में स्वयं श्रीधर पाठक अपने मौलिक एवं अनूदित काव्यों द्वारा उसे बल और जीवन प्रदान कर रहे थे।

डा० रघुवंश ने 'द्विवेदी-युग' की स्वच्छन्द भावना की प्रगति के सम्बन्ध में निम्न विचार प्रकट किये हैं —

“द्विवेदी-युग रोमाण्टिक काव्य का स्वच्छन्द युग न होकर पुनस्त्यान की भावधारा को सामने लाया। सुधारवादी आन्दोलनों से प्रेरणा ग्रहण कर काव्य जीवन के व्यापक स्तर पर उतरने लगा, यह भावना केवल पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव से विकसित हुई हो, ऐसी बात नहीं है। यह काव्य जिस मध्यवर्ग से सम्बन्धित है वह अपनी भावनाओं, आकांक्षाओं तथा आदर्शों को अभिव्यक्ति का रूप दे रहा था। इसमें भी वर्तमान के प्रति बहुत बड़ा क्षोभ और असन्तोष है और रूढ़ियों के प्रति विद्रोह की भावना भी है, पर वे कवि नवीन मूल्यों तथा आदर्शों की स्थापना के लिये गौरवपूर्ण श्रुति की ओर मुड़ गये हैं। इस मोड़ के कारण साहित्य में रोमाण्टिक काव्य की उन्मुक्त तथा स्वच्छन्द मनोवृत्ति दब गई है और उनके स्थान पर आदर्श, मर्यादा तथा नीतिमत्ता का आग्रह बढ़ गया है। पर इस युग के काव्य में शुद्ध रोमाण्टिक धारा भी रक्षित रही है। श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पाण्डेय आदि में भाषा शैली के साथ-साथ जीवन तथा जगत् के प्रति रोमाण्टिक दृष्टिकोण मिलता है।”^१

१. डा० रघुवंश—‘हिन्दी काव्य की प्रवृत्तियाँ,’ भूमिका अंश, पृष्ठ ३।
(राजकमल प्रकाशन, दिल्ली)

(ग) छायावादी युग (१९२०-१९२५)

आचार्य द्विवेदी की प्रेरणा से 'द्विवेदी-युग' में स्थूल इतिवृत्तात्मक काव्य प्रभूत मात्रा में रचा जा चुका था। उपदेशात्मक एवं नीतिवादी काव्य से वातावरण तृप्त दिखलाई पड़ता था। इससे उसकी प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक थी। फलस्वरूप कवि सूक्ष्म भावों से युक्त विषयों को लेकर चला। यह नवीन परिवर्तन बड़ा आशाजनक तथा प्रगतिशील सिद्ध हुआ।

स्थूल की प्रतिक्रिया-स्वरूप सूक्ष्म मनोभावों का प्रतीकात्मक शैली में काव्य-सृजन छायावादी काव्य की प्रवृत्ति है। दुःखवाद, व्यक्तिवाद, मानव-गौरव, स्वदेश-प्रेम एवं प्रकृति में मानवीय भावों का आरोपादि छायावादी काव्य की काव्यगत विशेषताएँ हैं। इस शैली में जब ईश्वर की अजर और अमर शक्ति की ओर कवि अपने काव्य में संकेत करता है, तब रहस्यवादी काव्य का सृजन हो उठता है।

रवीन्द्र बाबू की गीताजलि ने इस प्रकार के काव्य की प्रेरणा हिन्दी को प्रदान की। वस्तुतः १९१५ ई० में मुकुटधर पाण्डेय, मैथिलीशरण गुप्त एवं बदरीनाथ भट्ट के काव्य में मुक्तक एवं छायावादी काव्य के लक्षण प्रसूत होने लगे थे। इस प्रकार १९२५ ई० तक छायावादी काव्य अपना स्थान बनाने में प्रवृत्त रहा है। इसके प्रारम्भिक स्वरूप को प्रस्तुत करने में प्रसाद, पन्त और निराला सभी व्यस्त हैं। १९२५ ई० के उपरान्त तो छायावादी काव्य का अबाध प्रवाह ही वह उठता है, जो १९४० ई० तक विद्यमान रहता है।

अब हमें छायावाद की पृष्ठभूमि को देखना है, जिससे अभिप्रेरित हो छायावादात्मक काव्य के सृजन की प्रेरणाएँ मिली हैं। देश की राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक परिस्थितियाँ इस भावधारा को लाने में अत्यधिक उत्तरदायी भी हैं।

१—राजनीतिक प्रगति

(क) अंग्रेजी साम्राज्यवादी नीति

निवेदन किया जा चुका है कि योरोपीय महायुद्ध में भारतीयों ने अपने उन्मुक्त हृदय से अंग्रेजों को सहयोग दिया था। भारतीय युवक देश की निष्कृति के लिए योरोपीय भूमि पर साहस और वीरता से अपना रक्त बहा रहे थे। देश

के राजे-महाराजे और धनी-मानी गण्यमान व्यक्ति धन-जन से सहायता देकर भविष्य की सदाशा में थे, किन्तु १९१९ ई० में 'माण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट' के आघार पर जो सुधार मिले, वे पूर्ण रूप से अपर्याप्त थे। केवल इन सुधारों से केन्द्रीय एवं प्रान्तीय धारासभाओं में भारतीय सदस्यों की संख्या की ही अभिवृद्धि हुई थी। वायसराय एवं गवर्नरों के अधिकार अभी पूर्ववत् ही थे। फलतः भारतीय खिसियाकर रह गये। खिलाफत के प्रश्न पर मुसलमान चिढ़े हुए थे। इतना होने पर भी सरकार देश के वैधानिक एवं राजनीतिक संघर्ष को भी कुचलने के लिये तुली हुई थी। जलियाँवाले बाग के अमानुषिक हत्याकाण्ड एवं पंजाब के सैनिक शासन से भारतीयों के असंतोष की वृद्धि ही हुई।

१९१९ ई० के सुधारों की प्रतिक्रिया देखकर १९२४ ई० में 'मुडीमैन कमेटी' की स्थापना की गई। १९२५ ई० में उस कमेटी की रिपोर्ट पर धारासभा में विचार हुआ। मोतीलाल नेहरू ने द्वैध शासन प्रणाली को अनुपयुक्त सिद्ध किया। देश में हिन्दू-मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे निरन्तर चल रहे थे, जिससे लाभ उठाकर अंग्रेज अपने को शक्तिशाली बनाये हुए था। देश का ऐक्य भाव नष्ट हो रहा था, जिससे राष्ट्रीयता का ह्रास होना स्वाभाविक ही था तथापि महात्मा गांधी के नेतृत्व में जनता को संतोष और धैर्य था। सामयिक व्यवधानों के होते हुए भी देश भविष्य में मुक्ति की आशा से अंग्रेजों से झुंझता चला आ रहा था।

(ख) भारतीय राष्ट्रीयता

अंग्रेजी साम्राज्यवादिता की खोखली नीति से 'माण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड' के सुधार एवं 'रॉलेट एक्ट' से जनता का असंतोष बढ़ा ही। पंजाब के हत्याकाण्डों की जांच के लिए सरकार ने 'हण्टर कमेटी' स्थापित की थी। कांग्रेस ने भी इसकी अलग से जांच करवाई थी। कांग्रेस की रिपोर्ट से अंग्रेजी सत्ता की पोल खुल गई। राष्ट्रीय आन्दोलन पुनः वेग से चल पड़ा। कांग्रेस का अगला आन्दोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला और स्वतन्त्रता उपलब्धि तक कांग्रेस के जितने भी आन्दोलन हुए सभी उन्हीं के निरीक्षण में चले। इससे १९२० ई० से देश के इतिहास में 'गांधी-युग' का सूत्रपात होता है।

१९२० ई० के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आन्दोलन के सिद्धान्तों को स्वीकार कर लिया गया। इस आन्दोलन के वशी-भूत होकर बड़े-बड़े उपाधिधारी, व्यापारी, विद्यार्थी तथा किसानों आदि ने अपनी खोई हुई स्वतन्त्रता को पुनः प्राप्त करने के लिये अपना सर्वस्व लगा दिया।

देश को नया बल मिला। असहयोग आन्दोलन के कारण अलीभाई, अबुल-कलाम आजाद, मोतीलाल नेहरू तथा लाला लाजपतराय को जेलें हुईं। चोरी-चौरा तथा अन्य हत्याकाण्डों के कारण गांधी जी ने इस आन्दोलन को स्थगित कर दिया। १० मार्च १९२२ ई० को गांधी जी कैद कर लिये गये और छ वर्ष का उनको कारावास मिला।

इस समय बहुत से लोग गांधी जी की असहयोग नीति को पसन्द भी न करते थे। इसका फल यह हुआ कि आन्दोलन को नवीन दिशा की ओर उन्मुख करने के लिये देशवन्धु चित्तरजनदास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अतर्गत ही 'स्वराज्य पार्टी' की स्थापना करली। इन लोगों ने धारा-सभाओं और कौंसिल में जाकर वैधानिक प्रगति की सफलता के लिए प्रयास किये। कांग्रेस इस समय अपने जीवन के चौराहे पर खड़ी थी। जिन्ना कांग्रेसियों के समान त्याग करने को उद्यत न थे। इससे उन्होंने अपने को अलग कर लिया। उनके द्वारा मुस्लिम लीग को सांप्रदायिक मोड़ दी गई। इस समय देश में हिन्दू-मुस्लिम दंगे चल रहे थे। इन दंगों के विरोध में गांधी जी ने २१ दिन का अनशन भी किया था।

१९२५ ई० में देश की बड़ी ही कारुणिक स्थिति थी। मुख्यतः मुस्लिम लीग की असहयोग नीति से देश को बड़े ही दुर्दिन देखने पड़े। फिर भी गांधी जी की प्रेरणाएँ देश के साथ थी। इससे देशभक्त निराश भी न थे।

देश की राष्ट्रीय प्रगति ने भावुक कवियों को भी प्रेरणाएँ दीं। फलतः श्रीधर पाठक, नाथूराम शंकर शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिलीशरण गुप्त तथा सनेही आदि की रचनाओं में देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना का प्रस्फुटन दृष्टिगोचर हुआ।

२—सांस्कृतिक प्रगति

१९०६ ई० के मार्ले-मिण्टो के सुधारों के द्वारा साम्प्रदायिक चुनावों का प्रस्ताव आ चुका था। राष्ट्रीय व लोकतन्त्र दोनों के विरोध के कारण कांग्रेस भी साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के पक्ष में नहीं थी तथापि १९१६ ई० में कांग्रेस को मुस्लिम लीग के सामने झुकना पड़ा। अनन्तर साम्प्रदायिक चुनाव का क्षेत्र बढ़ता गया। फल यह हुआ कि केन्द्रीय और प्रान्तीय धारा-सभाओं तथा देश में सर्वत्र जहाँ भी इस प्रकार के प्रतिनिधियों का सम्मिलन हो जाता था, परस्पर द्वेष-भाव से लड़ उठते थे, जिससे देश को काफी क्षति उठानी पड़ी।

३—आर्थिक प्रगति

पिछले युगों के समान देश की आर्थिक परिस्थिति शोचनीय ही थी। उनमें किसी भी प्रकार का सुधार नहीं था। फलतः अभावों से पीड़ित जनता में आहि-आहि मची हुई थी। पराधीनता के दुष्प्रभाव इस समय के काव्य में उपलब्ध होते हैं, जिनका वर्णन यथास्थल किया जावेगा।

४—युग का स्वच्छन्दतावादी काव्य

द्विवेदी-युग की समाप्ति पर ही कल्पनायुक्त मनोरम काव्य प्रसूत हो उठा था; किन्तु योरोपीय महायुद्ध (१९१४-१८) के पश्चात् हिन्दी काव्य स्वच्छन्द गति से अग्रसर हुआ।

“भारतेन्दु-काल के कवियों ने जिन जर्जर रूढ़ि-शृङ्खलाओं को हिला दिया था उनको तोड़ने में ‘द्विवेदी-काल’ के कवि सफल नहीं हुए क्योंकि उनके विचार अधिकतर पुराने ही थे। वे सुधारवादी विचार और व्यवहार में थोड़ा अन्तर रखते थे। छायावाद के कवि सुधार मात्र से सन्तुष्ट न थे, बल्कि वे उन रूढ़ियों को हटाकर एक नवीन सस्कृति की प्रतिष्ठा करना चाहते थे। फलतः व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक स्वतन्त्रता के लिये उनके हृदय में अदम्य उत्साह दिखाई देता है और उनकी वाणी में विद्रोह का स्वर सुनाई पड़ता है।”^१

इस प्रकार व्यक्ति-प्रधान काव्य के सृजन के अग्रसर देश के सामने आये। हिन्दी काव्य में इस समय सौन्दर्य-भावना, प्रेम-भावना, करुणा एवं दुःखवाद की भावना, प्रकृति-भावना, देश-प्रेम, नीति-विद्रोह आदि को लेकर रचनाएं प्रस्तुत हुईं, जिनमें स्वच्छन्दतावादी काव्य के लक्षण पूर्ण रूप से विद्यमान थे।

१. विजय शंकरमल्ल—‘हिन्दी काव्य में प्रगतिवाद’, पृष्ठ १८-१९ (सरस्वती प्रकाशक)।

अध्याय ३

भारतेन्दु-युग एवं तत्कालीन स्वच्छन्दतावादी प्रेरक प्रवृत्तियाँ

विषय-प्रवेश

कालगत परिस्थितियाँ भावजगत् में सदैव ही विकार प्रस्तुत करती रही हैं। विश्व के महान् से महान् परिवर्तन एवं क्रान्तियाँ भी इन्हीं पर आघारित रही हैं। इससे साहित्य तथा अन्य ललित कलाओं में जो परिवर्तन उपस्थित भी होते हैं, मूलतः उनके लिये यह परिस्थितियाँ ही उत्तरदायी हैं।

अंग्रेजों की साम्राज्यवादिता ने जिस प्रकार देश को जर्जरित और विवश कर दिया, उसका चित्रण पिछले अध्याय में किया जा चुका है। १८५७ की भारतीय क्रान्ति अवश्य अंग्रेजों के विरुद्ध उठी, किन्तु देश के अनैक्य और राष्ट्रीय भावनाओं के अभाव के कारण वह क्रान्ति कुचल दी गई। अंग्रेजों की स्वेच्छाचारिता पूर्ववत् चलती रही। इस क्रान्ति का सामयिक लाभ अवश्य परिलक्षित नहीं हुआ, किन्तु यह सत्य है कि इस क्रान्ति ने देश-वासियों को अपने को समझने के लिये बाध्य किया, जिससे देश के इतिहास में आधुनिक युग का सूत्रपात हो उठा।

उपर्युक्त प्रभाव हमें हिन्दी-साहित्य में भी उपलब्ध होता है। भारतेन्दु जी आधुनिक काल की नव चेतना और जागरण का सफल प्रतिनिधित्व करते हैं। देश अपनी दयनीय अवस्था के कारण आठ-आठ आँसू रोता था। भारतेन्दु एवं उनकी गोष्ठी के कवियों ने उसे सान्त्वना प्रदान की। उसे अपने पर विश्वास करने का अमोघ मन्त्र दिया। भारत के अतीत के गौरव, सामयिक पतन तथा शोचनीय स्थितियों के चित्रणों से इन लोगों ने देश के प्रति करुणा का उद्रेक

करते हुए भारतीयों में जीवन का साहस तथा देशोत्थान की भावना भरी। यह कवि भावुक होने के कारण विशेष मर्महित भी थे। इससे इन महत्वपूर्ण भावनाओं की उपेक्षा कर परम्परागत भक्ति एव रीति की पद्धतियों में सोलहो आने लगे रहना, उन्हें समय का अपव्यय लगा। इन कवियों ने समझ लिया था कि कृत्रिम भावनाओं से युक्त रीतिकाल, जो अब भी मोहिनी डालने का प्रयास कर रहा था, समाज के लिये हितकर न था।

“उसमें चपल वारवनिता का क्रीत विलास और कृत्रिम शृंगार ही अधिक था, अभिजात कुल-वधू की प्रकृत अग-सुषमा और स्वाभाविक हृदय-सौन्दर्य की बहुत कमी थी।”^१

इस प्रकार का कृत्रिम काव्य उनके लिए छलावा ही होता, इससे उन्होंने ऐसे काव्य का परित्याग ही कर दिया। उनके सामने काव्य के नवीन उपादान उपस्थित हुए। नवीन भाव, नवीन भाषा तथा नवीन लोक-छन्दों को उन्होंने प्रघानता दी।

यह अवश्य सत्य है कि प्रस्तुत विषयों की ओर उन्मुख होते हुए भी, भारतेन्दु एव उनकी गोष्ठी में प्राचीन परम्परा-पालन का भी आग्रह है। वह पूर्णरूपेण अपने को परम्परागत साहित्य से दूर न ले जा सके, यह इसलिये अस्वाभाविक न था कि एक साथ ही किसी प्रवृत्ति को नहीं बदला जा सकता। नवीन प्रवृत्ति की भित्ति प्राचीन प्रवृत्ति पर ही बनती है। यह साहित्य का अमर सत्य है। क्योंकि साहित्य का प्रवाह अविच्छेद होता है।

“उस सन्धिकाल के कवियों में ध्यान देने की बात यह है कि यह प्राचीन तथा नवीन का योग इस ढंग से करते थे कि कहीं से जोड़ नहीं जान पड़ता था, उनके हाथ में पड़कर नवीन भी प्राचीन का ही एक विकसित रूप जान पड़ता था।”^२

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि भारतेन्दु-युगीन काव्य-साहित्य में प्राचीन और नवीन का अभिन्न गठबन्धन था। यह दोनों परम्पराएँ अपने मध्य में एक विभाजन रेखा प्रस्तुत किये हुये अबाध रूप से भारतेन्दु एव द्विवेदी-युग को पार करती हुई छायावादी युग के प्रारम्भ (१६२५ ई०) तक चली गई हैं।

१. डा० श्यामसुन्दरदास, ‘हिन्दी-साहित्य’ (आधुनिक काल), पृष्ठ २३५ (इण्डियन प्रेस)।

२. ‘प्रेमघन-सर्वस्व’ भाग १, भूमिका, पृष्ठ ६, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल (हिन्दी साहित्य सम्मेलन)।

प्राचीन परम्परा-पालन में भारतेन्दु-युग में हमें भारतेन्दु और समकालीन कवियों में रीतिपरक रचनाओं का ही बाहुल्य मिलता है। कवि अपने कविकर्म में बढ़ा सकीर्ण और रुढिवादी है। द्विवेदी-युग मौलिक न होते हुए भी भारतेन्दु-युग का ही एक अंग है। इससे भारतेन्दु-युग की प्रवृत्तियाँ ही कुछ परिवर्तित रूप में द्विवेदी-युग में प्रस्तुत हो जाती हैं। इस प्राचीन परम्परा-पालन में भारतेन्दु-युग की भक्ति एवं रीतिपरक रचनाओं की प्रवृत्तियाँ द्विवेदी-युग की जीवन-निर्माण सम्बन्धी उपदेश-मूलक और सुधारवादी प्रवृत्तियों की ओर झुक जाती हैं। राम और कृष्ण तथा अन्य ऐतिहासिक एवं पौराणिक कथावस्तु को लेकर द्विवेदी-युग चला। इनमें नीतिवादिता और इतिवृत्तात्मकता का बाहुल्य था। द्विवेदी जी द्वारा भाषा-सुधार की जो समस्या उठाई भी गई, वह सुधारवादी और सांस्कृतिक सिद्ध हुई।

प्राचीन और नवीन के मध्य की विभाजक रेखा के एक ओर परम्परा-पालन का आग्रह चल रहा था—यह जीवन के यथार्थ और स्वाभाविकता से कौसो दूर था। नवीन धारा जो प्रस्फुटित भी हुई उसमें जीवन की सामयिक समस्याएँ और राष्ट्रोद्धार की भावनाएँ थी। यह नवीन प्रवृत्ति ही काव्य की नवीन प्रगति की प्रेरणा थी। इस युग में ही समाज के यथार्थ चित्रण के उपरान्त कवि क्रमशः व्यक्तिवादी हो गया। वस्तुतः स्वच्छन्दतावादी काव्य के यह दोनों पहलू भी भारतेन्दु-युग में स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। विषय, भाषा और छन्द में जिस परम्परा का त्याग उपलब्ध होता है, वह सीधे रूप से स्वच्छन्दतावादिता नहीं है। भारतेन्दु और उनकी गोष्ठी में इस सम्बन्ध की जो उन्मुखता है वह वस्तुतः स्वच्छन्दतावादी काव्य की प्रेरक प्रवृत्तियाँ हैं। ये केवल उस प्रवृत्ति के लिए आधारशिला ही प्रशस्त कर देती हैं। फलस्वरूप भारतेन्दु एवं उनकी गोष्ठी स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति के सहायक प्रेरक के ही रूप में आते हैं। उन्हीं को स्वच्छन्दतावादी कहने लगना साहित्यिक त्रुटि होगी। हाँ, हिन्दी काव्य की स्वच्छन्दतावादिता का प्रारम्भ इन्हीं प्रेरणाओं पर अवश्य आवारित है, यह सत्य है। इस काव्य के अस्तित्व में वैयक्तिकता की महत्ता ही विशेषरूपेण मान्य होती है। यह वैयक्तिकता ही इस काव्य की प्राण है। भारतेन्दु-युग में इस प्रकार की स्वच्छन्दतावादिता का प्रथम प्रस्फुटन यो प० श्रीधर पाठक में स्पष्ट रूप से मिलता है, जिसके लिए आचार्य शुक्ल जी ने उन्हें प्रथम स्वच्छन्दतावादी कवि माना है। किन्तु पाठक जी से पूर्व ठाकुर जगमोहन सिंह जी का व्यक्तित्व भी नहीं मुलाया जा सकता। ठाकुर साहब में यो पाठक जी के समान स्वच्छन्दतावादी काव्य की

प्रवृत्तियाँ अवश्य नहीं हैं। उनमें भाषा और छन्द का मोह भी वही पुराना का पुराना ही है; किन्तु प्रकृति-काव्य के उन्होंने जो सश्लिष्ट चित्रण दिये हैं, वही उनकी मौलिकता है। इसके अतिरिक्त उनके काव्य में प्रेम का स्वरूप भी बड़ा ही उदात्त है। प्रेम एव प्रकृति का सूक्ष्म-दर्शन स्वच्छन्दतावादी काव्य की विशेष प्रवृत्तियाँ हैं। फलस्वरूप ठाकुर साहब का व्यक्तित्व भी स्वच्छन्दतावादी काव्य में महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। यो भारतेन्दु जी में भी प्रकृति-चित्रण (यमुना और गंगा का वर्णन) आदि हैं, किन्तु वह रीतिकालीन परम्परा से भाराकान्त हैं। इससे स्वच्छन्दवादिता के नाम पर उसमें कोई तथ्य नहीं।

भारतेन्दु-युग के आगे द्विवेदी-युग और छायावादी-युग के प्रारम्भ तक यह स्वच्छन्दवादिता चलती चली जाती है। प० श्रीधर पाठक तो इस विशेष धारा के जनक ही थे। वह द्विवेदी-युग में भी पूर्ववत् चलते रहे। पाठक जी के अतिरिक्त राय देवीप्रसाद पूर्ण, रामनरेश त्रिपाठी, रूपनारायण पाण्डेय एव मुकुटधर पाण्डेय आदि ने इस धारा को अक्षुण्ण रूप से प्रवाहित रखा।

१९२५ ई० के उपरान्त जब हम छायावादी-युग में प्रवेश करते हैं तब हम देखते हैं कि छायावाद इसी स्वच्छन्दवादिता पर अपनी भित्ति बनाता है। प्रसाद, पन्त और निराला आदि में उनकी निजी मौलिकताएँ भी हैं, किन्तु उनके युग-संस्थापन का आधार यह स्वच्छन्दवादिता ही थी। उपर्युक्त महत्ता के कारण ही इस प्रवाहित स्वच्छन्दवादिता की प्रगति का अध्ययन आवश्यक ही नहीं अनिवार्य हो जाता है। स्वच्छन्दवादिता की प्रेरक प्रवृत्तियाँ १८७५ ई० के इधर-उधर भारतेन्दु जी की प्रेम-सरोवर (१८७३), प्रेमाशु-वर्णन (१८७३), प्रेम-माधुरी (१८७५), कर्पूर-मजरी (१८७६) प्रेम-तरंग (१८७७) एव प्रेम-प्रलाप (१८७७) आदि रचनाओं द्वारा व्यक्त होने लगती हैं। इसी से भारतेन्दु-युग से हमारा चलना आवश्यक हो गया है।

इस स्थल पर यह स्पष्ट करना भी उचित ही होगा कि मेरे इस आलोच्य विषय का अध्ययन प० श्रीधर पाठक और उनकी कृतियों के अनुशीलन को प्रधानता देकर चला है। इससे प० श्रीधर पाठक के स्वच्छन्दतावादी काव्य का विवेचन इस प्रबन्ध में न भारतेन्दु-युग में सम्मिलित किया गया है और न द्विवेदी-युग में ही। इनमें तो उनका सकेत ही मिलेगा। पाठक जी के व्यक्तित्व एवं उनकी कृतियों के अनुशीलन का विवेचन अलग से दिया गया है।

अ—स्वच्छन्दतावादिता के प्रेरक तत्व

१. विषयों के क्षेत्र में

देश में मुसलमानों के आगमन और उनके आतंकी से परम्परागत भारतीय सस्कृति, समाजगत परिस्थितियों तथा ललित कलाओं के अस्तित्व की प्रगति में दारुण सघात लगे थे । उसी प्रकार अंग्रेजों के आगमन से उनकी अविश्वासी कूटनीति और स्वार्थ के कारण भारत को, जो मुसलमानों के शिथिल शासन में कालयापन कर रहा था, दुस्सह आघात लगे । अंग्रेजों की अधीनता देश को सर्वनाश की ओर लिये जा रही थी । फलतः उसके दुर्वह भार को उतार फेंकने के लिये भारतीयों ने १८५७ ई० के विद्रोह के रूप में अपना असतोष प्रकट किया था; किन्तु उसके परिणाम में अंग्रेज ही भाग्य के घनी सिद्ध हुए ।

देश के इस प्रकार के ह्रास और अधपतन के मूल में केवल केन्द्रीय शक्ति का दुर्बल होना ही नहीं था, उसके साथ धार्मिक, साम्प्रदायिक और वर्णाश्रमी विषमताएँ तथा पारस्परिक एकता के अभाव आदि ऐसे कारण थे, जिससे देश की इस प्रकार की शोचनीय स्थिति का होना स्वाभाविक ही था ।

भारतेन्दु जी भी देश के इस पतन का अनुभव कर दुखी थे —

बैर फूट ही सों भयो सब भारत को नास ।

तबहु न छाँडत याहि सब बँधे मोह के फाँस ॥^१

राधाकृष्णदास जी के भी इस सम्बन्ध में निम्न विचार थे —

पृथ्वीराज जयचद कासु प्रेरण सों बैर बढ़ाई ।

आयुस में कटि मरे विदेशी धवनहि लियो बुलाई ॥

वाही दिन भारत स्वतन्त्रता जड़ में तेल मिललाई ।

बैठे आप तमाशा देखत फिरें सब बिलखाई ॥

मथि लीने सब सहज प्राकृतिक गुण भारतवासिन के ।

रहि गये सीठी छाछ सहश ये दर-दर चुनते तिनके ॥^२

उपर्युक्त वचनों के आधार पर हमें यह कहते जरा भी सकोच नहीं कि अपनी पराधीनता और परवशता के मूल में हमी ही कारण थे । यदि राष्ट्रीय

१. 'भारतेन्दु ग्रंथावली' भाग २, पृष्ठ ७३८ (हिन्दी की उन्नति पर च्यास्यान) ।

२. 'राधाकृष्ण ग्रंथावली' विजयिनी विलाप, स० श्यामसुन्दर दास (इडियन प्रेस) ।

एकता और अपनत्व की भावना से हमने व्यवहार किया होता तो सम्भवतः देश का इतिहास ही कुछ अन्य प्रकार का होता । न हम मुसलमानों के पराधीन हुए होते और न अंग्रेजों के । अपने इस परिणाम-स्वरूप हम स्वयं अपने ब्रह्म के समक्ष भी लज्जित थे ।

केहि विधि वैदिक कर्म होत कब कहा बखानत रिक्त, यजु, साम,
हम सपनेहू मे नहि जाने रहैं पेट के बने गुलाम ॥
तुमहि लजावत जगत जनम धरि दुहैं लोकन में निपट निकाम ।
कहैं कौन मुख लाय हाय फिर ब्रह्मा बाबा तृप्यताम् ॥^१

देश की सामयिक स्थिति वस्तुतः जीवन की कटु सत्य थी । उससे पीछा छुड़ा सकना एक अनहोनी घटना होती । फलतः देश पराधीनता की बेड़ी में फँसा हुआ, निष्प्राण होता हुआ घुट रहा था । देश की इन दयनीय परिस्थितियों ने भारत को वस्तुस्थिति का ज्ञान करने का मार्ग अवश्य सुलभ कर दिया । अभी तक कल्पना और विलासमय जीवन के कारण वे क्या थे—इस प्रश्न पर विचार हुआ ही न था, किन्तु अब उस मार्ग पर चल सकना कठिन था । इससे उन्हें जीवन के यथार्थ सत्य को टटोलना भी परमावश्यक हो गया ।

१९०० विक्रमीय सम्वत् तक हिन्दी-काव्य में रीति-युग का अस्तित्व सुरक्षित है । इस युग की काव्य-प्रगति में हमें कृत्रिमता और व्यर्थ की आल-कारिकता का अनुभव होता है । काव्य नायक और नायिकाओं के विलास और शृंगार में ही खो गया था । इस रीति-विषयक शास्त्रीय काव्य के कारण काव्य का वास्तविक स्वरूप जो जीवन की व्याख्या होता है, धूमिल हो उठा था । लोक-भावनाएँ काव्य में स्थान पाने की अधिकारिणी ही न थी ।

“रीति-ग्रन्थों की इस परम्परा द्वारा साहित्य के विस्तृत विकास में कुछ बाधा भी पड़ी । प्रकृति की अनेकरूपता, जीवन की भिन्न-भिन्न चिन्त्य बातों तथा जगत के नाना रहस्यों की ओर कवियों की दृष्टि नहीं जाने पाई । वह एक प्रकार से बद्ध और परिमित-सी हो गई, उसका क्षेत्र सकुचित हो गया । बाग्यारा बँधी हुई नालियों में प्रवाहित होने लगी, जिससे अनुभव के बहुते से गोचर और अगोचर विषय रस-सिक्त होकर सामने आने से रह गये । दूसरी बात यह हुई कि कवियों की व्यक्तिगत विशेषता की अभिव्यक्ति का अवसर बहुत कम रह गया । कुछ कवियों के बीच भाषा-शैली, पद-विन्यास, अलंकार-विधान आदि

वाहरी वातो का भेद हम थोड़ा-बहुत दिखा सकें तो दिखा सकें पर उनकी आम्यन्तर प्रकृति के अन्वीक्षण मे समर्थ उच्च कोटि की आलोचना की सामग्री बहुत पा सकते हैं।”^१

इस काल के शास्त्रीय काव्य मे केवल शृङ्गार, अलंकार एवं नायिका-भेद के विषयो को ही प्रधानता दी गई है। छन्द वैविध्य की ओर भी ध्यान न दिया गया। केवल कवित्त एवं सर्वेये ही उपयुक्त विषयो के अनुरूप प्रमुखता प्राप्त कर सके। भाषा इस प्रकार अलंकारों के अभिसार से परिपूर्ण थी कि काव्य के मूल सौंदर्य को देख और परख सकना दुर्लभ था। काव्य की भाषा (ब्रजभाषा) की कक्षा ही निर्मित हो गई थी, जिससे लोकभाषा आदि का कोई स्थान ही नहीं था। उपयुक्त प्रवृत्तियो से ही पता चल जाता है कि यह शास्त्रीय काव्य भले ही काव्य के लिये हो, किन्तु साहित्य की सजा को विभूषित करने के लिए यह थोड़ा-सा भी अनुकूल न था। इससे उपयुक्त प्रवृत्तियों का परित्याग परम आवश्यक हो गया, जो स्वाभाविक भी था।

भारतेन्दु और उनकी गोष्ठी के कवि आधुनिक युग के सक्कति युग के कवियो की कक्षा मे स्थान पाते हैं। इन सभी ने काव्य की विगत प्रवृत्तियो को भी काव्य मे स्थान दिया और साथ मे नवीन विषय भी व्यवहृत किए। इस प्रकार प्राचीन और नवीन का समन्वय बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा। नवीन विषयो का जहाँ तक सवध था कवि अपने ससर्गी विषयो का अनुभव करके चले, जिनके सम्वन्ध मे निम्न पक्तियो मे विवेचन प्रस्तुत किया जाएगा। शास्त्रीय विषयो की उपेक्षा कर इस प्रकार के यथार्थ विषयो को अपनाना स्वच्छन्दतावादी काव्य की प्रेरक भावना का ही द्योतक है। यह स्वच्छन्दतावादी भावना केवल विषयो तक ही सीमित न रह कर भाव और छन्द को भी प्रभावित किए विना न रही। यही आधुनिक हिन्दी काव्य मे स्वच्छन्दतावादी आन्दोलन का प्रारम्भ है।

मुगलमानो के अत्याचार और साम्प्रदायिक कट्टरता को भारतीय अभी तक भूले नहीं थे और औरगजेव की नगी खूनी तलवार उस समय भी भारतीयो को दहला देती थी। अंग्रेजो के राज्य मे इम प्रकार के भयभीत होने की कोई आशका ही न उठती थी। सभी आनन्द और सुख का अनुभव करते थे। इससे समाज अंग्रेजो के शासन को सम्मान की दृष्टि से देखता था।

इस युग के सभी ही कवियो मे अंग्रेजो की प्रशंसा-सूचक पक्तियाँ उपलब्ध

१. रामचन्द्र शुक्ल—‘हिन्दी साहित्य का इतिहास’, रीतिकाल—सामान्य परिचय।

होती हैं। इन पंक्तियों में राजभक्ति की चेतना का अनुभव होता है। राधाकृष्ण दास महारानी विक्टोरिया के निघन पर देश-व्यापी दुःख और शोक प्रकट करते हैं। तत्कालीन देश में राष्ट्रीय भावनाओं का प्रस्फुटन न होने के कारण अंग्रेजों के शासन में देशवासियों को पूर्ण विश्वास था। उनके क्रिया-कलापों को हिन्दू और मुसलमान राजाओं के समान प्रजा-हित में ही देखते हैं।

कहा तुम्हें नहिं खबर, खबर अंतरथ की आई।

भारतेश्वरी विजयिनी यह जग छोड़ि सिधायी ॥

#

#

#

मातृहीन सब प्रजावृन्द करि जगत रुलाई।

मातु विजयिनी हाय-हाय सुरलोक सिधायी ॥

भई अनाथिनि विग-विगन्त लौं पृथ्वी सारी।

सब भू-मण्डल आज शोक की मूर्ति धारी ॥

हाय दया की मूर्ति हाय विक्टोरिया माता।

हा ! अनाथ भारत को दुख में आश्रय-दाता ॥^१

राजभक्ति और राजनिष्ठा की उपयुक्त बातें आज के किसी भी राष्ट्र-प्रेमी को निकृष्ट ही लगेंगी, किन्तु परिस्थिति को देखते हुए यह सब क्षम्य है। भारतीयों में अपने राजा के प्रति महान् विश्वास और भक्ति के तत्व सदैव ही रहे हैं। वही उनके अंग्रेजों के प्रति भी हैं। राष्ट्रीय चेतना के अकुर अभी जन-समाज के मानस-पटल पर प्रस्फुटित भी नहीं हुए थे, इससे भी यह विकार क्षम्य ही है।

राजभक्ति-समन्वित इन पंक्तियों का अन्य साहित्यिक मूल्य भी हो सकता है। अभी तक का कवि-कुल प्रेम और शृंगार-विषयक रचनाओं की सर्जना में ही दत्तचित्त था, किन्तु इन विचारधाराओं ने उन्हें एकान्त विषयों की अपेक्षा समाजगत विषयों की ओर दृष्टिपात करने की प्रेरणा दी। यह विषय परिवर्तन ही कवि को वस्तुतः लोकभूमि के विषयों को चित्रित और वर्णित करने के लिये एक क्षेत्र प्रस्तुत कर सके हैं।

भारतेन्दु-युग के कवि क्रमशः जीवन की अन्य समस्याओं को लेकर भी अग्रसर हुए। देश पराधीनता की वेदियों में अस्त था, जिससे आर्थिक स्थिति बड़ी शोचनीय होती जाती थी। देश को वाह्य रूप से कुचलने में अंग्रेजों ने कुछ

उठा न रखा था। यहाँ के व्यापार, उद्योग तथा कलाओं को मिटाकर भारतीय सम्पन्नता को उन्होंने मटियामेट कर दिया था। पाश्चात्य रहन-सहन एवं सम्यता के दृष्टिकोण अंग्रेजों के सहवास के कारण भारतीयों में प्रविष्ट हो चुके थे। दासता के कारण अपनी प्राचीन सम्यता और विचारधाराओं को खो बैठने के कारण फैशन और दिखावे की वस्तुओं में ही देश का अधिक से अधिक धन विदेश में जाने लगा। वैज्ञानिक विकास के कारण पाश्चात्य देश विभिन्न प्रकार की उपयोगी भडकीली चीजें बनाकर इस देश में भी भेजते थे, जिनका प्रयोग अंग्रेजी सम्यता के कारण अनिवार्य-सा था। अंग्रेजों के अन्धे गाँठ के मोटे, इस देश के नौनिहाल अपने को नियन्त्रित न कर सके। फल यह हुआ कि स्वदेशी वस्त्र और पदार्थ हमारे आकर्षण के विषय रह ही न गए। देश के मानसिक पतन के साथ उसका आर्थिक पतन भी हुआ।

भारतेन्दु और उनकी गोष्ठी के कवि देशव्यापी इस अर्थ-संकट को समझते थे। उन्होंने वस्तुस्थिति को स्पष्ट करने का यथासाध्य प्रयास भी किया।

भीतर-भीतर सब रस भूसँ,
हँसि-हँसि के तन-मन-धन मूसँ ।
जाहिर बातन में अति तेज,
क्यों सखि सज्जन नहिं अंग्रेज ।^१

विजित देश होने के कारण अंग्रेजों का भारत के प्रति किसी प्रकार का ममत्व भी न था। फलत उचित और अनुचित सभी प्रकार के साधनों से वे देश को जर्जरित कर रहे थे।

मारकीन मलमल विना चलत कछु नहिं काम ।
परदेसी जुलहान के मानहुँ भए गुलाम ॥
वस्त्र कांच कागज फलम चित्र खिलौने आदि ।
आवत सब परदेस सों नितहि जहाजन लादि ॥
इत की रुई सींग अरु चरमहि नित लं जाय ॥
ताहि स्वच्छ करि वस्तु बहु भेजत इतहि वनाय ॥
तिनही को हम पाइकै साजत निज आमोद ।
तिन विन छिन तून सकल सुख स्वाद दिनोद प्रमोद ॥

१. नये जमाने की मुकरी—'भारतेन्दु ग्रंथावली', भाग २, पृष्ठ ८११
(ना० प्र० सभा) ।

कछु तो वेतन में गयो कछुक राज-कर माँहि ।

बाकी सब व्योहार में गयो रह्यौ कछु नाँहि ॥

निरधन दिन-दिन होत हैं भारत भुवि सब भाति ।

ताहि वचाय न कोउ सकत निज भुज-बुधि-बल काति ॥^१

लूटि विलायत भारत खाय । माल ताल बहू विधि फैलाय ॥

ताको मासूली छूटि जाय । जामें लागें लाभ विखाय ॥

वेसी मालन इहाँ विधाय । घाटा भारत के सिर जाय ॥

रहै विलायत जो हरखाय । भारत सौं धन रोज कमाय ॥

चैन करे जो मजे उडाय । तिसका टिक्कस भी छूटि जाय ॥

यह अचरज देखो तो आय । सोचत बुद्धि विकल हो जाय ॥^२

देश के इस प्रकार से दीन-हीन होने से व्यथा का एक कारुणिक विकार सम्पूर्ण भारतीय वायुमण्डल पर छाया हुआ था ; परन्तु भारतीय इस प्रकार विवश थे कि उसका अनुभव करके ही रह जाते थे । परतन्त्रता को उतार फेंकना उनके लिए असम्भव था ।

अंग्रेजों के ससर्ग से भारतीय अपनी आन्तरिक स्थिति को क्रमशः समझने लगे थे, जिसके फलस्वरूप अपना ही अहित अपने नेत्रों के समक्ष होते देखना, उन्हें अमह्य हो उठा । देशवासियों की इस प्रकार की विचारधारा का ही परिणाम १८८५ ई० में कांग्रेस की स्थापना है, जिसकी प्रगति सम्पूर्ण राष्ट्र की राष्ट्रीय भावनाओं को जागरूक करने में प्रमुख रही है ।

देश अपनी तत्कालीन परिस्थितियों में सभी प्रकार से ही दीन-हीन था । उसके समक्ष वर्तमान में कुछ भी ऐसा न था, जिसको लेकर वह गर्व करता । आज वह योग्य होते हुए भी अयोग्य था, धनी होते हुए भी निर्धन था तथा सुशासक होते हुए भी शासन से वंचित था । वर्तमान में तो वह लडखडा रहा ही था, उसका भविष्य भी अन्धकार और चिन्तामय ही था । पूर्वजों का अब भी कुछ पुण्य अवशेष था । जिसके बल पर निर्जीव और निष्प्राण होते हुए भी उसे अपने को सजीव और सप्राण समझने का साहस हुआ । फलतः तत्कालीन कवियों ने पूर्व पुरुषों की विभूतियों और महत्ताओं का गान गाकर अपनी वाणी को विभूषित किया और सहृदयों को अपने को समझने के लिए प्रभूत सामग्री

१ भारतेन्दु ग्रंथावली—'हिन्दी की उन्नति पर व्याख्यान', पृष्ठ ७३५-३६ ।

२. प्रेमघन-सर्वस्व—'होली की नकल या मोहरंम की शकल', पृष्ठ १८५ ।

प्रदान की। देश की राष्ट्रीय भावनाओं की जाग्रति की पृष्ठभूमि में मूलतः पूर्वजों के गौरव-गान की यह सामग्री ही थी, जिसने सम्पूर्ण देश को राष्ट्रीय भावनाओं से प्रोत-प्रोत कर दिया।

राष्ट्रीय चेतना का इस प्रकार का बीज-वपन भारतेन्दु और उनकी मडली के कवियों द्वारा सम्पादित हुआ जो आगे चलकर अकुरित होकर पल्लवित भी हुआ।

१८८२ ई० में अंग्रेजों द्वारा प्रेषित भारतीय सेना ने मित्र प्रदेश पर गौरव-पूर्ण विजय प्राप्त की। इस विजय से मुसलमान एव अंग्रेजों से परास्त भारतीय जो युगों से विनत एव निष्प्रभ थे, आह्लादित हो उठे। आज पूर्वजों के समान ही वे अपने वीरत्व एव शूरत्व को व्यावहारिक रूप से प्रदर्शित कर फूले न समाते थे। भारतेन्दु की इस सम्बन्ध में निम्न पक्तियाँ दृष्टव्य हैं —

कित अरजन कित भीम कित करन नकुल सहदेव ।
कित विराट, अभिमन्यु कित द्रुपद सत्य नरदेव ॥
कित पुरु, रघु, अज, यदु कित परशुराम अभिराम ।
कित रावन सुग्रीव कित हनुमान गुनधाम ॥

* * * * *

कहहु लखाहि सब आय निज सतति को उत्साह ।
सजे साज रन को खरे मरन हेत करि चाह ॥
तुमरी कीरति कुल-कथा साजी करिवे हेत ।
लखहु लखहु नृपगन सब फहरावत जय-केतु ॥^१

भारत में श्रेष्ठ वीर, विद्वान् एव नृपति थे जिनके कृत्यों से भारत विश्व-विश्रुत था; किन्तु पारस्परिक विद्वेष एव दुर्भाग्य के प्रकोप के कारण दिग-दिगत में परिव्याप्त भारत का वह गौरव एव यश भस्मसात् हो गया। चौधरी वद्री-नारायण प्रेमघन इस प्रकार के पतन से महान दुःखी हैं—

सदा सत्रु सौ हीन, अभय सुरपति छवि छाजत ।
पालि प्रजा भारत के राजा रहे विराजत ॥
पं कछु कही न जाय, दिनन के फेर फिरे सब ।
दुरभागिन सौ इत फँले फल फूट वंद जव ॥

भयो भूमि भारत में महा भयंकर भारत ।
 भये वीरवल सकल सुभट एकहि सग गारत ॥
 मरे विवुध, नरनाह, सकल चतुर गुन मडित ।
 विगरो जन समुदाय विन पथ दर्शक पडित ॥
 सत्य धर्म के नसत गयीं बल विक्रम साहस ।
 विद्या बुद्धि विवेक विचाराचार रह्यो जस ॥^१

भारत की विद्या, कला एव कौशल सभी ही महत्तम थे । इनके उत्कर्ष से देश सर्वप्रकारेण सुख-सम्पन्न था । विश्व भी उसकी इन महत्ताओं के कारण उसके समक्ष विनत था और उमे जगद्गुरु समझता था, किन्तु आज सभी ही विलोम हैं ।

जाकी विद्या, कला और कौशल की छटा लुभाई ।
 इक टक देखत रहत जगत सोहित ह्वै सुधि विसराई ॥
 होई यवन-पद-दलित सोई सब माटी ही ह्वै जैहे ।
 चारहु दिसि मूढ़ता वेवसी कछु दिन माहि लखैहे ॥
 जा भारत प्रताप दिसि लख जग चख चकचौंधी लागै ।
 हाय, कहा सो लुटिहै पद-तर सोचत ही बुधि भागे ॥^२

पूर्वजों के इस ज्ञान से भारतीयों की धमनियों में राष्ट्र के प्रति नव चेतना का प्रस्फुटन हो उठा । यह चेतना और राष्ट्रीय जागरण श्रवाच रूप से आज तक प्रवाहित है । इस परम्परा का पोषण श्रीधर पाठक जी द्वारा हुमा और आगे चलकर मैथिलीशरण गुप्त के काव्य में इस राष्ट्रीय चेतना का श्रेष्ठतम उत्कर्ष एव विकास हुआ ।

देश की सुगति एव सुख-सुविधा के लिए इस समय के कवि अपने हृदयों में ईश्वर के प्रति आस्था रखे हुए अर्चना और वन्दना करने में व्यस्त हैं । ईश्वर से प्रार्थना के अतिरिक्त उनके समक्ष और साधन ही क्या थे ? इसी से यह भाव-धारा भी तत्कालीन कवियों के काव्य में समान रूप से प्रवाहित है ।

भारत सभी प्रकार से पतन को प्राप्त कर अपने अस्तित्व को मिटा रहा है । भारतवासी स्वयं इस पतन का समाधान ढूँढ नहीं पा रहे हैं । इसी से भारतेन्दु जैसे भावुक एव शालीन कवि ईश्वर से निवेदन करते हैं —

१. 'प्रेमधन-सर्वस्व'—हादिक हर्षादर्श, पृष्ठ २६८-६९ ।

२. 'राधाकृष्ण प्रथावली'—पृथ्वीराज प्रयाण, पृष्ठ १३ ।

डूबत भारत नाथ वेगि जागो अब जागो ।

आलस-दब एहिन दहन हेतु चहुँ विसि सों लागो ॥

महा मूढ़ता वायु बढावत तेहि अनुरागो ।

कृपा-दृष्टि की वृष्टि बुझावहु आलस त्यागो ॥

अपुनो अपुनायौ जानिकं करहु कृपा गिरिवर-धरन ।

जागो बलि वेगहि नाथ अब देहु दीन हिन्दुन सरन ॥^१

उपयुक्त पक्तियों में राष्ट्रीय चेतना का केवल स्फुरण मात्र ही उपलब्ध होता है। इससे अधिक आगे जाने का उनके पास न अवकाश था और न क्षेत्र ही। अंग्रेजों के ससर्ग से अपने सामाजिक अहित को वे देख सके थे। इससे उन्हीं का उल्लेख करके वे रह गये। राष्ट्र-सेवा के लिए किसान, मजदूर, धार्मिक सहिष्णुता एव मानवीय प्रेम आदि कितनी समस्याएँ थीं जिनको काव्य का विषय बनाना आवश्यक ही नहीं नितान्त अनिवार्य भी था, किन्तु भारतेन्दु-युग ने इन समस्याओं को स्पर्श न करके द्विवेदी-युग की राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए इन्हें छोड़ दिया। द्विवेदी-युग में कांग्रेस में गांधी जी के सन्निवेश से ये सभी ही प्रवृत्तियाँ जागरूक होकर उत्कर्ष पर पहुँचती दिखाई पड़ती हैं। इनका विवेचन आगे के अध्याय के लिए सुरक्षित है।

राष्ट्रीय भावना की सहयोगी भावना वस्तुतः भाषा की विचारधारा भी होती है। जब-जब राष्ट्रोत्थान होता है तद्देशीय भाषा भी उसके साथ जाग्रत होती है। भाषा किसी भी राष्ट्र की सस्कृति की प्रतीक होने के कारण राष्ट्रीय भावना के साथ ही अन्योन्याश्रित होकर चलती है। मुस्लिम-शासन-काल में यद्यपि हिन्दी भाषा के साहित्य का स्वाभाविक विकास हुआ, किन्तु उर्दू एक नवीन भाषा का रूप लेकर खड़ी हो गई। अरबी एव फारसी मिश्रित होकर वह मुसलमानों की भाषा बनी और हिन्दी के समकक्षीय होकर वह भी देश में अपनी प्रगति और अस्तित्व के लिये ताल ठोकती चली। उर्दू के प्रचलन से तो हिन्दी का अहित हुआ ही; किन्तु अंग्रेजों के राष्ट्रभाषा हो जाने से हिन्दी दूर पृष्ठभूमि में पहुँच गई। भारतेन्दु-युग में यह भाषा की भावना बल लेकर चली। तत्कालीन अधिकांश कवियों में यह भावना उपलब्ध होती है।

उर्दू, अंग्रेजी आदि के कारण हिन्दी और उसके काव्य की बड़ी ही शोचनीय परिस्थिति थी, जिसके कारण भारतेन्दु जी बड़े ही निराश थे।

भोज मरे अरु विक्रमहू किनफो अब रोड़ के काव्य सुनाइये ।
भाषा भई उरदू जग की अब तो इन प्रयन नीर डुवाइये ॥
राजा भये सब स्वारथ पीन अमीर हू हीन किन्है दरसाइये ।
नाहक देनी समस्या अब यह "श्रीषमे मे प्यारे हिमन्त बनाइये ॥"^१

हताश और निराश होने पर भी अब राष्ट्रीय जागरण के साथ भाषा के संरक्षण का अनुभव भी किया गया ।

निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल ।
विन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को शूल ॥
इक भाषा इक जीव इक मति सब घर के लोग ।
तब बनत है सवन सों मिटत मूढता सोग ॥
निज भाषा उन्नति विना कबहुँ न ह्वै है सोय ।
लाख अनेक उपाय यों भले करो किन कोय ॥^२

मातृभाषा के पोषण एव संरक्षण से ही हम सभी का कल्याण और सम्मान है । इस सम्बन्ध में प्रतापनारायण मिश्र की निम्न पक्तियाँ स्मरणीय हैं—

चाहवु जू साँचो निज कल्याण । तो सब मिलि भारत सन्तान ॥
जपो निरन्तर एक जबान । हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान ॥
जबहि सुधरिहै जन्म निवान । तबहि भलो करिहै भगवान ॥
जब रहिहै निस दिन यह ध्यान । हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान ॥^३

जन-समाज में हिन्दी के प्रति अनुराग जगाने पर उसका विकास हो उठा । उर्दू जो अभी तक राजरानी के रूप में सिंहासनारूढ़ थी अपने पतन के प्रारम्भ को देखकर उसका विलाप करना स्वाभाविक हो उठा—

“जो हो बहर हाल हमे उर्दू का गम बाजिब है तो हम भी इस स्यापे का प्रकर्ण यहाँ सुनाते हैं । हमारे पाठको को रुलाई न आवे तो हँसने की भी सीगद है, क्योंकि हाँसा तमाशा नहीं वीवी उर्दू तीन दिन की पट्टी अभी जवान कट्टी मरी है ।”

१. 'भारतेन्दु प्रथावली' भाग २—स्फुट कविताएँ, पृष्ठ ८६६ ।

२ 'भारतेन्दु प्रथावली' भाग २—हिन्दी की उन्नति पर व्याख्यान ।

३ 'कविता कौमुदी' भाग २—हिन्दी की हिमायत, पृष्ठ ५, (स० रामनरेश त्रिपाठी) ।

है है उर्दू हाय हाय । कहां सिधारी हाय हाय ॥
 मेरी प्यारी हाय हाय । मुंशी मुल्ला हाय हाय ॥
 बात फरोशी हाय हाय । वह लस्तानी हाय हाय ॥
 अरब जुवानी हाय हाय । शोख बयानी हाय हाय ॥
 फिर नहिं आना हाय हाय ।^१

उर्दू के विरोध और हिन्दी के सम्पोषण में उस समय एक आन्दोलन ही चल रहा था । उर्दू लिपि की बुराइयाँ बतलाते हुए यह आन्दोलन आगे बढ़ाया गया था । हिन्दी और उर्दू दोनों का ही क्षेत्र उत्तर-प्रदेश होने के कारण यहाँ ही उस आन्दोलन की प्रगति विशेषरूपेण दिखलाई पड़ी । प्रतापनारायण मिश्र, राधाकृष्णदास, महावीरप्रसाद द्विवेदी एवं बालमुकुन्द गुप्त आदि के द्वारा हिन्दी पक्ष की रचनाएँ सृजित हुईं ।

भारतीय विद्रोह एवं अंग्रेजी ससर्ग से भारतीय समाज एवं धर्म दोनों ही प्रभावित हुए । अभी तक इन क्षेत्रों में कृत्रिमता और भाडम्बर का पूर्ण साम्राज्य था । रूढवादी भावनाएँ समाज की धमनियों में इस प्रकार प्रविष्ट हो गई थी कि सनातनी विचारधाराओं के अतिरिक्त अन्य साधन सोचे ही नहीं जा सकते थे । वेद, पुराण तथा अन्य शास्त्रों में जो भी शास्त्रीय दृष्टिकोण थे वे ही केवल अनुकरणीय थे । इधर १९वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में ब्रह्मसमाज, थियोसोफिकल सोसाइटी एवं आर्यसमाज के निर्मित हो जाने से सुधारवादी भावनाएँ प्रबल हो गईं । पाश्चात्य सभ्यता में रंगे हुए भारतीय कट्टर एवं सनातनी विचारधाराओं का अनुकरण करने में अपने को पूर्ण असमर्थ पाकर इन्हीं के अनुयायी बने ।

समाज एवं धर्म दोनों ही क्षेत्रों में कट्टरता के स्थान पर शीलता एवं समदर्शिता आवश्यक थी । तत्कालीन कवियों ने भी इन क्षेत्रों को अछूता न छोड़ा । उस समय समाज में स्थित निर्धनता, टैक्म, विद्वेष, अकाल, कायरता तथा धर्मान्विता आदि ऐसे कितने ही कारण थे, जिनको दूर करने के लिये उपदेशात्मक काव्य का आधार लिया गया । इस प्रकार के नैतिक काव्य का सस्थापन केवल समाजगत विकारों एवं अभावों के कारण ही था । आगे चलकर द्विवेदी-युग में भी नैतिक काव्य की यह धारा अक्षुण्ण रही ।

देश के क्लेशप्रद इन पतनों को देखकर राधाकृष्णदाम जी मार्मिक शब्दों में प्रार्थना करते हैं—

१. 'भारतेन्दु ग्रंथावली'—“उर्दू का त्याग” पृष्ठ, ६७७-६७८ ।

प्रभु हो पुनि-पुनि भूतल धवतरिये ।
 अपुने या प्यारे भारत को पुनि दुख दारिद हरिये ।
 धरम गिलानि होति जब ही जब तब-तब तुम बपु धारत ।
 दुष्टन हरि साधुन निरभय करि तवहीं धरम उवारत ।
 महा अविद्या राच्छस ने या देसहि बहुत सतायो ।
 सारथ पुरुधारथ उधम धन सब ही निधिन गेवायो ।^१

ब्रह्मसमाज एव आर्यसमाज ने समाज के दूषित विकारों को देखकर उन्हें दूर करने का भरसक प्रयास किया, किन्तु 'हरिश्चोष' जी इन मतों को व्यर्थ बतलाते हैं ।

ब्रह्मो समाज आरज समाज मतवाले ।
 कहने ही को बनते हैं भारत वाले ॥
 दुनियाँ भर से हैं इनके ढग निराले ।
 इन लोगों ने अपने ही घर हैं घाले ॥
 यह निज मनमानी सदा किया चाहते हैं ।
 हिन्दू रहकर ही भारत के रहते हैं ॥^२

समाज एव धर्म आदि मानव के अभिन्न अंग हैं । कालगत प्रभावों के कारण उनमें विकारों का समुपस्थित हो जाना स्वाभाविक है । अनन्तर यथा-समय ही उनमें सुधार भी उपस्थित हो जाते हैं जिससे जितने भी कलक और अभाव आ जाते हैं, सब भस्मसात हो जाते हैं । मानव ही इन सभी प्रकार के उत्थान-पतनो का प्रयोक्ता होता है । फलतः भारतेन्दु-युग में कवि-वर्ग ने आर्य-धर्म की आलोचना करके एक नूतन पथ निर्मित करने का प्रयास किया । यह पथ मानवता एव बन्धुता का था, जिसको अपना देश की भावी प्रगति के लिये परम आवश्यक था ।

भारतेन्दु-युग में 'प्रकृति-चित्रण' की ओर भी विशेष अनुराग प्रदर्शित हुआ । भारतेन्दु से पूर्व सम्पूर्ण रीतिकाल में प्रकृति-वर्णन संस्कृत की पद्धति पर ही होता रहा । विशेषरूपेण शृंगार के अन्तर्गत उद्दीपन के लिए ही इसका उपयोग हुआ । कवि ने प्रकृति के स्वतन्त्र उपयोग की ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया । इसी से तत्सम्बन्धी काव्य का सृजन न हो सका । रीति-परि-

१. राधाकृष्ण प्रथावली—पृष्ठ ६१ (इण्डियन प्रेस, प्रयाग) ।

२. हरिश्चोष—काव्योपवन, खड्ग विलास प्रेस, बाकीपुर ।

पाटी के आधार पर प्राकृतिक पदार्थों की गणना कराके श्रृ गार के लिये इनके द्वारा साज-सज्जा की पृष्ठभूमि ही तैयार की जाती रही है। निस्मन्देह इस भावना के कारण प्रकृति-सम्बन्धी स्वच्छन्द काव्य अवश्य निर्मित नहीं हो सका— यह हिन्दी काव्य का अवश्य दुर्भाग्य है; किन्तु भारतेन्दु-युग में प्रकृति-काव्य पर भी ध्यान दिया गया।

“ दूसरी बात उनके (भारतेन्दु के) सम्बन्ध में ध्यान देने की यह है कि वे केवल नर-प्रकृति के कवि थे, वाह्य प्रकृति की अनेकरूपता के साथ उनके हृदय का सामजस्य नहीं पाया जाता।” इसके आगे ही आचार्य शुक्ल का कथन है—“नाटको में दो एक जगह उन्होंने जो प्राकृतिक वर्णन रखे हैं (सत्य हरिश्चन्द्र में ‘गगा-वर्णन’ तथा चन्द्रावली में ‘यमुना-वर्णन’) वे केवल परम्परा-पालन के रूप में हैं। उनके भीतर उनका हृदय नहीं पाया जाता। वे केवल उपमा और उत्प्रेक्षा के लिये लिखे जान पड़ते हैं।”^१

आचार्य शुक्ल द्वारा इंगित परम्परा-पालन के लिये लिखे गये दोनो स्थल दृष्टव्य हैं।

काशी में गगाजी के घाटों पर धूमते हुए राजा हरिश्चन्द्र गगा जी के सौंदर्य का वर्णन करते हैं—

नव उज्ज्वल जल-धार हार हीरक सी सोहति ।
 विच-विच छहरति बूँद मध्य मुक्ता-मनि पोहति ॥
 लोल लहर लहि पवन एक पै इक इमि आवत ।
 जिमि नर-गन-मन विविध मनोरथ करत मिटावत ॥
 सुभग स्वर्ण-सोपान तरिस सब के मन भावत ।
 दर्शन-मज्जन-पान त्रिविध भय दूर मिटावत ॥

श्री हरि-पद-नख-चन्द्रकान्त-मनि द्रवित सुधारस ।

ब्रह्म कमण्डल-मण्डन भव-क्षण्डन सुर-सरवस ॥^२

उपर्युक्त के समान ही ललिता चन्द्रावली की प्रतीक्षा में खड़ी हुई यमुना के सौन्दर्य का वर्णन करती है—

तरनि-तनूजा-तट तमाल तरुवर बहु छाये ।
 भुके कूल सों जल-परसन-हित मनहुँ सुहाये ॥

१. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल—‘हिन्दी साहित्य का इतिहास’, पृष्ठ ५६० ।

२. ‘भारतेन्दु नाटकावली,’ सत्य हरिश्चन्द्र, पृष्ठ ७२-७३ (रामनारायण लाल, प्रयाग) ।

फिर्घों मुकुर मे लखत उभकि सब निज-निज शोभा ॥
 कै प्रनवत जल जानि परम पावन फल लोभा ।
 मनु आतप वारन तीर कों सिमिटि सब छाये रहत ।
 कै हरि-सेवा-हित नै रहै निरखि नैन मन सुख लहत ॥^१

आचार्य शुक्ल के कथनानुसार निस्सन्देह ही यह सत्य है कि गंगा और यमुना का यह वर्णन प्रकृति-चित्रण के दृष्टिकोण से नहीं किया गया है और पंक्तियाँ उपमा और उत्प्रेक्षा का भार ही वहन करती हैं, तथापि यह सत्य है कि प्रकृति, जो शृंगार के उद्दीपन विभाव के विधान में खो-सी गई थी, पुन उपमा, उत्प्रेक्षा एव अप्रस्तुत-विधान का आश्रय लेकर अपना अस्तित्व सरक्षित कर लेती है। शताब्दियों के उपरान्त प्रकृति का यह रूप काव्य को नवीन दिशा की ओर उन्मुख करता है। दूसरे शब्दों में यह कहना भी युक्तियुक्त है कि प्रकृति का इस प्रकार का उपयोग उद्दीपन विभाव वाले उपयोग की अपेक्षा अधिक लोक-समग्र ही एव व्यापक है।

भारतेन्दु के अतिरिक्त ठा० जगमोहनसिंह, प्रतापनारायण मिश्र, राधाकृष्ण-दास एव बालमुकुद गुप्त में प्रकृति के प्रति उपासना का भाव उपलब्ध होता है। राधाकृष्णदास जी के 'भारत वारहमासा' में परम्परागत वारहो महीने का चित्रण है, किन्तु पृष्ठभूमि में प्रत्येक मास की प्राकृतिक स्थिति का वर्णन करते हुए देश-दशा का चित्रण भी समन्वित कर दिया गया है। यह भावना भी प्रकृति के प्रति अनुराग उत्पन्न करने में जागरूक है।

माघ मास बसन्त आयौ हम बसन्त निजै भये ।

खोइ सब धन मान विद्या फूलि के उमंगे नये ॥

पतभार सब धन होइगो अरु पीयरे हमहीं भये ।

अरु आम से बीरे हमी दुख रोग चारहु दिसि छये ॥^२

भारतेन्दु-काल में ठाकुर जगमोहनसिंह प्रकृति-वर्णन के प्रति विशेष अभिरुचि लेकर हिन्दी काव्य-क्षेत्र में उतरते हैं। इनके काव्य के सम्बन्ध में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल जी का कथन है।

“यद्यपि ठाकुर जगमोहनसिंह जी अपनी कविता को नये विषयों की ओर नहीं ले गये, पर प्राचीन सस्कृत काव्यों के प्राकृतिक वर्णनों का सस्कार मन

१ 'भारतेन्दु नाटकावली'—श्री चन्द्रावली, पृष्ठ २४४-४५ (रामनारायण साल, प्रयाग)

२ 'राधाकृष्ण ग्रथावली, 'भारत वारहमासा', पृष्ठ १५-१६।

मे लिये हुए, प्रेमचर्या की मधुर स्मृति से ममन्वित विषय प्रदेश के रमणीय स्थलो को जिस सच्चे अनुराग की दृष्टि से उन्होंने देखा है, वह ध्यान देने योग्य है। उसके द्वारा उन्होंने हिन्दी काव्य में एक नूतन विधान का आभास दिया था।”^१

ठाकुर जगमोहनसिंह के प्रकृति-वर्णन में शिशिर-सम्बन्धी यह छन्द देखने योग्य है

आई शिशिर वरोह जालि अरु ऊखन सकुल धरनी ।
 प्रमदा प्यारी ऋतु तोहावनी कौंच रोर मन हरनी ॥
 मूंदे मन्दिर उदर भरोखे भानु किरन अरु आगी ।
 भारी बसन हसन मुख वाला नव यौवन अनुरागी ॥^२

ठाकुर जगमोहनसिंह के प्रकृति-वर्णन के रूप को यदि हम ध्यान से देखें तो हमें यह कहने में ज़रा भी सकोच नहीं कि उपर्युक्त में ज़रा भी परम्परा-पालन नहीं, किन्तु प्रकृति का सीधा-सादा सूदम दर्शन है।

भारतेन्दु-युग में इस प्रकार हम देख चुके हैं कि किस प्रकार भारतेन्दु एव उनके सहयोगी अपने काव्यों में नवीन विषयों का समावेश कर चले हैं। भारतेन्दु अपने युग के सूत्रधार रहे हैं। उनके द्वारा साहित्य की प्रत्येक धारा को उनसे प्रेरणाएँ मिली और उन्होंने सफ़्त मार्ग-प्रदर्शन भी किया। इस युग में भी यद्यपि राधाकृष्ण के श्रृ गार-परक माधुर्य का परित्याग नहीं किया जा सका; किन्तु कवियों ने उनके समान ही राजनीतिक, सामाजिक, भाषा-विषयक, धार्मिक आदि नवीन विषयों को अपनाने में सकोच नहीं किया। इस प्रकार प्राचीन के साथ नवीन का सम्मिश्रण काव्य को विशेष दिशा की ओर ले चला।

इस प्रकार विषयों के क्षेत्र में हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि श्रृ गारात्मक रीतिकालीन जो शास्त्रीय परिपाटी भारतेन्दु जी तक प्रवाहित हो कर आती है, उसमें नवीन विषयों का यह मन्निवेश स्वच्छन्दतावादी धारा की प्रेरक प्रवृत्तियों का द्योतक है।

१. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल—‘हिन्दी साहित्य का इतिहास,’ पृष्ठ ५६४।

२. ठा० जगमोहनसिंह—‘द्विवेदी-अभिनन्दन-ग्रन्थ’।

आ—स्वच्छन्दवादिता के प्रेरक तत्व

२. भाषा के क्षेत्र में

जब लौं भारत भूमि मध्य आरज कुल वासा ।

जब लौं आरज धर्म माँहि आरज विश्वासा ॥

जब लौं गुण आगरी नागरी आरज-वानी ।

जब लौं आरज वानी के आरज अभिमानी ॥

तब लौं यह तुम्हरो नाम थिर चिरजीवी रहिहै श्रटल ।

नित चन्द सूर सम सुमिरिहैं हरिचन्दहू सज्जन सकल ॥^१

१८८० ई० के 'सारसुधा निधि' में श्री हरिश्चन्द्र को 'भारतेन्दु' नामक उपाधि देने का सर्वग्राह्य और सचप्रिय प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे तत्काल ही देश ने सर्वसम्मत रूप से स्वीकृत कर लिया। उनका व्यक्तित्व लोकोपयोगी एव लोकसंग्रही था। उनका तन-मन-धन समाज, राष्ट्र, साहित्य और धर्म के लिये सदैव प्रस्तुत रहता था। फलतः साहित्य-सेवा के लिये उन्होंने परिवार की चिन्ता न की और न अंग्रेजी सरकार की। बंगला में उनकी अच्छी पैठ थी। साथ ही हिन्दी, संस्कृत और उर्दू पर उनका समान अधिकार था। बारह वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने नव रसों के स्थान पर चार अन्य रसों का विद्वत्तापूर्ण प्रतिपादन किया था, जिसके कारण प्रौढ कवि एव आलंकारिक प० ताराचन्द तर्करत्न को अपने 'शृंगार रत्नाकर' में—“हरिश्चन्द्रस्तु वात्सल्य सख्य भक्त्यानन्दाख्यमधिक रस चतुष्टय मन्यते”—लिखने के लिए बाध्य होना पड़ा।

विचारों एव विषयों के क्षेत्र में वह पूर्ण मौलिक और क्रान्तिकारी थे। राष्ट्रीयता का बीज जिसे उन्होंने अपने जीवन में बपन किया था, उनके निघन-सवत्सर १८८५ ई० में राष्ट्रीय समिति (Indian National Congress) की स्थापना के रूप में अंकुरित हुआ। हिन्दी क्षेत्र में द्विवेदी-युग में इसका चरम उत्कर्ष वस्तुतः भारतेन्दु जी का ही चिर आभारी है।

भारतेन्दु-युग हिन्दी के आधुनिक काल के लिए सक्रान्त-युग था। जिन विचार-धाराओं को २०वीं शताब्दी के युग-प्रतिनिधियों ने प्रमुखता दी, उन सभी को भारतेन्दु एव उनकी मण्डली के कवि-कलाकार प्रारम्भ कर चुके थे, जिनका संकेत और विवेचन पिछले पृष्ठों में किया जा चुका है। जिस प्रकार प्राचीन

१. श्रीधर पाठक—'हरिश्चन्द्राष्टक'—(१८८८ ई०)।

विषयो के मध्य में नवीन विषयो को काव्य में स्थान देकर उन्होंने परम्परा पर आघात किया था, उसी प्रकार काव्य में ब्रजभाषा के समक्ष खड़ी बोली के प्रयोग का आदर्श रख भाषा के क्षेत्र में भी उन्होंने नवीनता की प्रेरणा दी थी।

भारतेन्दु के साहित्य में प्राचीन और नवीन का सुन्दर सामंजस्य था, जिन्हें सरलतापूर्वक क्रमशः आदर्श और यथार्थ की सजा दी जा सकती है। भाषा के रूप में ब्रजभाषा ही उन्हें और उनके गोष्ठी के सदस्यों को पतृक घरोहर के रूप में मिली, जिसका उन लोगों ने भक्ति एव रीतिपरक रचनाओं में सफलतापूर्वक उपयोग किया। राधाकृष्ण-विषयक शास्त्रीय काव्य द्वारा उन्होंने निस्संदेह परम्परागत आदर्श की रक्षा कर ली, किन्तु देश की तत्कालीन परिस्थितियों ने उन्हें स्वप्निल न रहने दिया। जीवन के कटु सत्यों को देखकर वे उसकी उपेक्षा न कर सकें। फलतः यथार्थ की ओर उन्मुख होने के लिए उन्हें वाध्य होना पड़ा। काव्य के विषय बदले, भाषा का माध्यम भी बदल चला।

“इसलिए हिन्दी में भी यदि कुछ परिवर्तन हो तो स्वाभाविक ही समझना चाहिए क्योंकि भाषा और भाव का परिवर्तन समाज की अवस्था और आचार-विचार से अधिक सम्बन्ध रखता है। अब ब्रजभाषा के दिन बीत गये। इसलिए संस्कृत की भाँति उसका मान तो अवश्य करना चाहिये, पर उसे राष्ट्र-भाषा बनाने की ओर नायिका-भेद और अलंकार-शास्त्र बढ़ाने की चिन्ता छोड़ देनी चाहिए। ब्रजभाषा और खड़ी बोली की उत्पत्ति करीब-करीब साथ-साथ ही हुई। मुसलमानों के आने पर उर्दू की नींव पड़ी थी। उस समय उस में कविता खड़ी बोली की ही होती थी। फारसी-मिश्रित उर्दू खड़ी बोली का ही रूपांतर है।”^१

भारतेन्दु जी ने भी खड़ी बोली का प्रयोग करना प्रारम्भ किया, किन्तु यह अभ्यास गद्य-साहित्य तक ही सीमित रहा। पद्य-साहित्य में खड़ी बोली के प्रयोग उन्होंने प्रारम्भ भी किये थे, किन्तु उन्हें सफलता न मिली थी। इस सम्बन्ध में उन्होंने ‘भारत-मित्र’ के सम्पादक को लिखा था।

“पश्चोत्तर देश की जनता की भाषा ब्रजभाषा है, यह निश्चित हो चुका है। मैंने आप कई वर परिश्रम किये कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊँ पर

वह मेरी चिन्तानुसार नहीं बनी। इससे यह निश्चय होता है कि ब्रज-भाषा ही में कविता करना उत्तम होता है। × × × तीन भिन्न छन्दों में यह अनुभव करने के ही लिये कि किस छन्द में इस भाषा (खड़ी बोली) का काव्य अच्छा होगा, कविता लिखी है। मेरा चिन्त इसमें सन्तुष्ट न हुआ और न जाने क्यों ब्रजभाषा से मुझे इसके लिखने में दूना परिश्रम हुआ, इस भाषा की दीर्घ क्रियाओं में दीर्घ मात्रा होने के कारण बहुत असुविधा होती है।”^१

ब्रजभाषा और खड़ी बोली के इस सघर्ष में प्रतापनारायण मिश्र एव राधाचरण गोस्वामी ब्रजभाषा के पक्ष में थे जब कि श्रीधर पाठक खड़ी बोली के पक्ष में। एक लम्बा वाद-विवाद कालाकाँकर से प्रकाशित ‘हिन्दोस्तान’ में चला।

भारतेन्दु के उपरान्त द्विवेदी-युग में ब्रजभाषा के अनन्य प्रेमी नित्यानन्द की ‘होली में खड़ी बोली’ कविता बदरीनारायण भट्ट द्वारा मार्च १९१३ की ‘सरस्वती’ में प्रकाशित ‘खड़ी बोली की कविता’ में उद्धृत की गई है।

बोल-चाल की भाषा में ही कविता करना खेल नहीं।
अविकृत शब्दों का छन्दों से मिलता मेल नहीं ॥
भारतेन्दु जी तक ने इसको इसीलिये था छोड़ दिया।
हार मानकर अब हमने भी है इससे मुँह भोड़ लिया ॥

विचारणीय यह है कि कवि खड़ी बोली का विरोधी है, किन्तु स्वयं उपर्युक्त पक्तियों को खड़ी बोली ही में प्रस्तुत कर रहा है।

पूज्य भारतेन्दु जी ने प्राकृत श्लोक के आश्रय पर ‘कर्पूर-मञ्जरी’ में बहुत ठीक कहा है—

जामें रस कछु होत है पढत ताहि सब कोय।
वात अनूठी चाहिये भाषा कोऊ होय ॥^२

इन पक्तियों के आधार पर यह पूर्णरूपेण स्पष्ट है कि काव्य की भाषा के सम्बन्ध में भारतेन्दु का किसी प्रकार का आग्रह नहीं था। काव्य के क्षेत्र में भाषा-विषयक उस समय दो विचार-धाराएँ थी।

१. ‘भारत-मित्र’ (काशी) १ सितम्बर, १८८१।

२. राधाकृष्ण-ग्रथावली, ‘भाषा कविता की भाषा’, पृष्ठ १४२ (इ० प्रे०)।

“कुछ लोगो की मम्मति है कि ब्रजभाषा के अतिरिक्त प्रचलित बोलचाल की भाषा में कविता हो ही नहीं सकती और कुछ कहते हैं कि ब्रजभाषा की कविता हिन्दी भाषा की कविता ही नहीं है। वह केवल एक प्रांत की भाषा-कविता कही जा सकती है; कविता जब खड़ी बोली में होगी तभी वह हिन्दी कविता कहलाने योग्य होगी।”^१

भारतेन्दु और उनकी मण्डली के कवि ब्रजभाषा-काव्य के शत-प्रतिशत पोषक थे, किन्तु शास्त्रीय विषयो की रक्षा में नवीन लोकोपयोगी विषयों को रखकर जिस प्रकार उन्होंने स्वच्छन्दतावादी भावना की प्रेरणा का सूत्रपात किया था, उसी प्रकार काव्य की भाषा के रूप में लोकभाषा खड़ी बोली को स्थान देकर उन्होंने भाषा के क्षेत्र में भी स्वच्छन्द भावना को एक नवीन प्रेरणा दी।

भारतेन्दु जी ने प्राचीन और नवीन विषयो को भी अधिकांशतः ब्रजभाषा में ही लिखने का प्रयास किया, तथापि उस समय तक खड़ी बोली में जो छन्द प्रचलित थे उन्हें उन्होंने अपनाया और खड़ी बोली का सफल आदर्श प्रस्तुत किया।

भारतेन्दु जी ने उर्दू के छन्द-गजलों को अपनाया था, जिसमें उर्दू शब्दों का वाह्यत्व था। भारतेन्दु ने उर्दू कविता के लिए अपना ‘रमा’ नाम रख छोड़ा था।

उसको शाहनशाही हर वार मुबारक होवे।

फंसरे हिन्द का दरवार मुबारक होवे ॥

बाव मुदत के हैं बेहली के फिरे दिन या रव।

तहत ताऊस तिलाकार मुबारक होवे ॥

बागवा फूलों से आबाद रहे सहने चमन।

बुलबुलों गुलशन वे खार मुबारक होवे ॥

एक इस्तूद में हैं शेखो विरहमन दोनों।

सिजद. इनको उन्हें जुझार मुबारक होवे ॥^२

इस शैली में निस्मदेह अरबी-फ़ारसी के शब्दों का प्राधान्य मिलता है; किन्तु आगे चलकर हिन्दी शब्दों के समावेश से खड़ी बोली का रूप प्रमाणित होने लगता है।

जहाँ देखो वहाँ मौजूद मेरा कृष्ण प्यारा है।

उसी का सब है जलवा जो जहाँ में आशकारा है ॥

१. राधाकृष्ण ग्रथावली, ‘भाषा कविता की भाषा’, पृष्ठ १३१ (द्वि० प्रे०)।

२. भारतेन्दु ग्रंथावली भाग २, ‘गजल मादये तारीख’, पृष्ठ ७४७।

भला मखलूक खालिक्क की सिफत समझे कहीं कुदरत ।
इसी से नेति नेति ऐ मार वेदों ने पुकारा है ॥
न कुछ चारा चला लाचार चारो हारकर बैठे ।
बिचारे वेद ने प्यारे बहुत तुमको विचारा है ॥^१

काव्य मे अभी तक अभीर खुसरो की मुकरिया बडी ही प्रसिद्ध थी । अरबी, फारसी तथा खडी बोली के शब्दों के समन्वय से निर्मित यह बडी ही सजीव थीं, किन्तु विषय बदलने एव नवीन परिस्थितियों के घटित होने से भारतेन्दु जी ने “नए जमाने की मुकरी” भी लिखी । इन मुकरियों मे खडी बोली के प्रयोगो का आधिक्य है ।

सब गुरुजन को बुरो बतावै ।
अपनी खिचडी अलग पकावै ॥
भीतर तत्व न भूठी तेजी ।
क्यो सखि, सज्जन? नहिं अगरेजी ॥

सीटी बेकर पास बुलावै ।
रुपया ले तो निकट बिठावै ॥
ले भागे मोहि खेलहि खेल ।
क्यों सखि सज्जन? नहिं सखि रेल ॥

मूंह जब लागे तव नहिं छूटे ।
जाति मान घन सब कुछ लूटे ॥
पागल करि मोहि करे खराब ।
क्यों सखि सज्जन? नहीं सराव ॥^२

कबीर द्वारा प्रचलित ‘रेखता’ की परिपाटी पर भारतेन्दु जी ने भी लिखा है । इन पक्तियों मे खडी बोली के शब्दों का ही प्रयोग किया गया है ।

मोहन पिय प्यारे टुक मेरे ढिग झाव ।
वारी गई सूरत के बदन तो बिखाव ॥
तरस गये श्रोंग-श्रोंग गर में लपटाव ।
तेरी में चेरी मुझे मरत सों जिलाव ॥

१ भारतेन्दु प्रयावली, भाग २, ‘स्फुट कविताए’, पृष्ठ ८५१ (ना० प्र० स०) ।

२. ,, ‘नये जमाने की मुकरी’, पृष्ठ ८१०-११ ।

वही रूप वही अदा दीने निज घाव ।
प्यारे 'हरिचन्दहि' फिर आज भी दरसाव ॥^१

◇ ◇ ◇

बचे रहो जरा यह बनाम फाग है ।
आँखों की भी हमसे तुमसे लाग है ॥
इस अज का तो सभी चबाई लोग है ।
आँख लगाना यहाँ बडा एक रोग है ॥
मेरी तेरी प्रीति बहुत मशहूर है ।
तिसमे भी होरी चकनाचूर है ॥^२

इस समय तक गद्य खड़ी बोली में लिखा जाने लगा था जो सर्व-सम्मत था, किन्तु काव्य के क्षेत्र में ब्रजभाषा का ही एकच्छत्र साम्राज्य था । साहित्य के इन दो अंगों को लेकर भाषाओं में जो वैपम्य था यह कम अखरने वाला नहीं था । भारतेन्दु जी के जीवन काल से ही यह विपमता चिन्तनीय थी । खड़ी बोली के समर्थन में प्रतापनारायण मिश्र के प्रतिवादस्वरूप श्रीधर पाठक का कथन है—

“हम यह नहीं कहते कि नवीन हिन्दी की कविता ब्रजभाषा की कविता से मधुर होती है । हमारा तो केवल इतना ही मन्तव्य है कि नवीन हिन्दी में जैसे गद्य है वैसे पद्य भी होना चाहिये । यह कभी भूल से मत बोलना कि खड़ी हिन्दी कविता के उपयुक्त नहीं है । गद्य और पद्य की भिन्न भाषा होना हमारे लिये उतना अहंकार का विषय नहीं है जितना लज्जा और उपहास का है कि जिस भाषा में हम गद्य लिखते हैं उसमें पद्य नहीं लिख सकते ॥”^३

अब तक खड़ी बोली की व्यावहारिकता पर कविजनो को विश्वास हो चला था । स्वयं भारतेन्दु जी की गोष्ठी के प्रमुख कवि प्रेमघन ने खड़ी बोली में काव्य का निम्न आदर्श प्रस्तुत किया—

हुआ प्रबुद्ध वृद्ध भारत निज आरत दशा निशा का ।
समभ्र अत अतिशय प्रमुदित हो तनिक तव उसने ताका ॥

१. 'भारतेन्दु ग्रथावली' भाग २, प्रेम तरंग, पृ० २०८ (ना० प्र० स०) ।

२. " " " होली, पृ० ३७६ " "

३ हिन्दोस्तान, ८ मार्च, १८८८ ई० ।

अरुणोदय एकता दिवाकर प्राची दिशा दिखाती ।

देखो नव उत्साह परम पावन प्रकाश फैलाती ॥^१

खड़ी बोली के प्रति कवि-समाज आश्वस्त हो उठा था । क्रमशः ब्रजभाषा जो शास्त्रीय भाषा थी, के स्थान पर खड़ी बोली का सम्मान बढ़ने लगा । श्रीधर पाठक ने खड़ी बोली को प्रशस्त करने के लिये उसमें 'एकान्तवासी योगी' की सफल अनूदित रचना १८८६ ई० में प्रस्तुत की । यह रचना खड़ी बोली के काव्य के विकास में महत्वपूर्ण पद-चिह्न थी ।

प्राण पियारे की गुन-गाथा, साधु कहां तक मैं गाऊँ ।

गाते-गाते चुके नहीं वह चाहे मैं ही चुक जाऊँ ॥

विश्व निकाई विधि ने उसमें की एकत्र बटोर ।

बलिहारों त्रिभुवन घन उस पर वारों काम करोर ॥^२

इस प्रकार खड़ी बोली क्रमशः समाज में सम्मानित हो उठी । भारतेन्दु के उपरान्त श्रीधर पाठक जी के सहयोग से अयोध्याप्रमाद खत्री ने १८८८ ई० में खड़ी बोली का आन्दोलन प्रारम्भ किया । उन्होंने घूम-घूमकर खड़ी बोली के गान गाये । लोगों के समक्ष खड़ी बोली के अंशों को रखकर उसे व्यावहारिक रूप देने के लिए वाध्य किया ।

उपर्युक्त प्रगति खड़ी बोली के पक्ष में बड़ी ही आशाजनक थी । इस समय से पद्य के क्षेत्र में भी इसका व्यवहार एव उपयोग बढ़ा और लोग इसी समय से उसे राष्ट्रभाषा के पद पर आमीन देखने के स्वप्न देखने लगे ।

खड़ी बोली लोक-भाषा के रूप में अपना अस्तित्व सरक्षित किये थी । वस्तुतः ब्रजभाषा के स्थान पर उसके प्रत्यावर्तन ने काव्य का स्वाभाविक स्वरूप ही प्रस्तुत किया । लोकभाषा की सफलता एव बोधगम्यता सर्वसुलभ होती है । इससे काव्य लोक-भाषा में त्रिभूषित होकर अपने को गौरवान्वित करने में कृतकृत्य हुआ और स्वच्छन्दतावादी भावना के सरक्षण के लिये लोक-भाषा का माध्यम प्राप्त कर फूला न सपाया ।

इ—स्वच्छन्दतावादिता के प्रेरक तत्व

३. छन्दों के क्षेत्र में

भारतेन्दु-युग 'रीतिकाल' और 'आधुनिक काल' के मध्य की एक कड़ी है ।

१. 'प्रेमघन-सर्वस्व', आनन्द अरुणोदय, पृ० ३७३ (साहित्य सम्मेलन, प्रयाग) ।

२. श्रीधर पाठक—'एकान्तवासी योगी' ।

काव्य मे प्रयुक्त विषय, भाषा और छन्द के सम्बन्ध मे कवियों का परम्परा-पालन मे केवल प्राचीन के प्रति ही अनुराग नहीं रहा । उन्होने उनके नवीन स्वरूपो की भी प्रतिष्ठा की थी । विषय और भाषा के क्षेत्र मे जो नवीनताए समाविष्ट हो चुकी थी उनका विवेचन पिछले पृष्ठो मे हो चुका है । अब देखना है—परम्परागत छन्दो मे—क्या प्रगति रही है और इस सम्बन्ध मे भारतेन्दु-युगीन कवियों ने स्वच्छन्दवादिता के विकास मे कहाँ तक प्रेरणा दी है ।

भारतेन्दु एव उनकी गोष्ठी के कवि अपनी पृष्ठभूमि मे भक्ति एव रीतिकाल को छोड़ चुके थे । फलत विषयो के साथ-साथ छन्दो की निधि उनके समक्ष प्रस्तुत थी, जिसका उन्होने अनुकरण किया । कवित्त, सर्वैया, दोहा, चौपाई, सोरठा, चौपई, मालिनी, द्रुतविलम्बित आदि छन्द परम्परागत परिपाटी के अनुसार इन लोगो ने ग्रहण किये । फलत इस युग का काव्य-निर्माण इन्हीं छन्दो के अन्तर्गत हुआ है । नवीन विषयो के वर्णन के लिए रोला एव छप्पय छद तथा समस्या-पूर्तियो के लिए घनाक्षरी एव सर्वैया छन्दो को विशेष मान प्राप्त हुआ है । शास्त्रीय-साहित्य के अतिरिक्त इस युग मे जन-साहित्य का भी सृजन हुआ है, जिसमे लोक-प्रचलित छन्द अपनाये गये हैं । खडी बोली, उर्दू एव उर्दू-मिश्रित हिन्दी-काव्य के लिए लावनी, राजल एव रेखता आदि छन्दो के सफल प्रयोग हुए हैं । कजली एव कवीर छन्दो के प्रयोग ने तो कवि को लोक-भूमि पर ही आसीन कर दिया ।

इस युग के राधाकृष्ण-विषयक जो भी पद लिखे गये सब भक्तिकालीन 'पद शैली' पर आधारित हैं ।

सर्वैयो मे दुर्मिल, किरीट, अरसात एवं मत्तगयद सर्वैये तथा दोहा, चौपाई, झूलना आदि सभी छन्द-शाम्भ्र की प्राचीन परिपाटी पर ही अपनाये गये हैं । छन्दो के सम्बन्ध मे भारतेन्दु ने एकाध अवश्य नवीन प्रयोग किये हैं ।

वर्णिक छन्दो मे भारतेन्दु ने बगला के 'पयार' छन्द का प्रयोग किया है । इसका निर्माण आठ और छः वर्णों के सहयोग से होता है ।

मन्द-मन्द आवँ देखो प्रात समीरन ।

फरत सुगन्ध चारो ओर विफोरन ॥

गात सिहरात तन लगत सीतल ।

रैन निद्रालस जन-सुखद चचल ॥^१

१. 'भारतेन्दु ग्रन्थावली' भाग २, 'प्रात समीरन', पृष्ठ ६८६ (भा० प्र० स०) ।

‘अथ बगला गान’ में भारतेन्दु जी ने कई छन्दों का प्रयोग किया है। आठ और छ वर्यों की अर्द्धालिया जोड़कर कवि ने कितने ही बगला के छन्द बनाये हैं।

शुनियाछी तव कृपा पतित गामिनी । (८+६ वर्यं)
 पाइये कोथाये तबे पतित अमार तुल्य । (८+८ वर्यं)
 पाप मात्र कर्मजार दिवस यामिनी । (८+६ वर्यं)
 सर्वस्व स्वरूप जार मिथ्याचार व्यवहार । (८+८ वर्यं)
 हिंसा छल छूत मद्य मास ओ कामिनी ।^१ (८+६ वर्यं)

इसी प्रकार आठ और छ वर्यों की टेक देकर प्रत्येक चरण में १६ (८+८) वर्यं रखकर नया छन्द बनाया गया है।

ओहे श्याम आछे कि आर आमाय मने ।
 सुन हे श्याम त्रिभग दिया ए प्रनय भग ।
 सेथाय कुबजा सग भूले ए दु खिनी जने ।
 सुन हरि प्रातघन आमार ए निवेदन ।
 बार कि ओहे दर्शन दिबे नाए बृन्दाबने ।^२

किसी-किसी छन्द में ६।५।११ वर्यों की टेक देकर ६-६ वर्यों की चार अर्द्धालियों को मयुक्त कर चौबीस वर्यों के चरण रचित हैं —

अमार नाथ बह दयामय ।

कवता-आकर वयार सागर दयामय नाम जगत भीतर ।

एक मुखे गुन वर्यना जै तार कहि छे चद्रिका-भाविद्या हृदये ।^३

उपर्युक्त प्रकार से हिन्दी में बगला का पयार-छन्द प्रयुक्त हुआ है और बगला-भाषा में पयार छन्द को लेकर पदों के चरणों का निर्माण हुआ है। भारतेन्दु इस प्रकार के प्रयास में अग्रप्रतिम रहे हैं। हिन्दी-काव्य में इस सम्बन्ध में उनका अनुकरण नहीं किया गया है।

इसी प्रकार से अन्य अनुकरणीय प्रयोग भारतेन्दु जी ने सस्कृत-भाषा में भी किये हैं। सस्कृत को उन्होंने छन्द और लोक-छन्द (लावनी) में प्रयोग किया है। कही-कही अभिनव जयदेव की छन्द-शैली को भी उन्होंने ग्रहण किया है।

१. भारतेन्दु ग्रथावली, भाग २—‘अथ बगला गान’, पृष्ठ २१८ (ना० प्र० सं०

२ ” ” ” ” २१६ ”

३ ” ” ” ” २१२ ”

दोहा-शैली पर—

तद्वन्दे कनकप्रभं किमपि जानकीधाम ।
मत प्रसादतस्सार्थतामेति राम इति नाम ॥^१

लावनी छन्द मे—

कु ज कु ज सखि सत्वर ।
चल-चल दयितः प्रतीक्षते त्वां तनोति बहु आदर ॥
सर्वा अपि सगता ।
नो दृष्ट्वा त्वां तामु प्रिय सखि हरिणाऽहं प्रेषिता ॥
मानं त्यज वल्लभे ।
नास्ति श्री हरिसहस्रो दयितो वच्मि इद ते शुभे ॥^२

अभिनव जयदेव की संस्कृत-वृत्त-शैली पर—

हरिरिह विलसति सखि ऋतुराजे ।
मदन महोत्सव वैजविभूषित वल्लभरमणि समाजे ॥^३

उपर्युक्त पद्धति पर ही भारतेन्दु जी ने संस्कृत में कजली भी लिखी है ।

हरि हरि हरिरिह विहरति कुंजे मन्मथ मोहन वनमाली ।
श्री राधाय समेतो शिखिशेखर शोभाशाली ॥
गोपीजन-विधुवदन-वनज-वन मोहन मत्ताली ।
गायति निज दासे 'हरिचन्दे' गल-जालक माया-जाली ॥^४

उपर्युक्त छन्दों के प्रयोग में भारतेन्दु जी अप्रतिम ही रहे हैं । इन सभी विशेष प्रयोगों में भारतेन्दु की विद्वत्ता एवं अध्ययन-शीलता ही स्पष्ट व्यक्त होती है ।

इस युग में प्रमुख कवियों द्वारा लोक-गीतों में भी रचनाएँ की गई हैं । गजल, लावनी एवं कजली आदि इस समय के बड़े ही लोकप्रिय छन्द थे । लाव-निर्या भारतेन्दु जी, प्रतापनारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी एवं बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन' आदि के द्वारा लिखी गई हैं । कजली जैसे लोकप्रिय छन्द में भारतेन्दु के अतिरिक्त अन्य कवियों ने भी इस सम्बन्ध में विशेष सफलता प्राप्त की ।

१. भारतेन्दु ग्रंथावली—श्री सीतावल्लभ स्तोत्र, पृष्ठ ७६६ (ना० प्र० स०)

२. भारतेन्दु ग्रंथावली—संस्कृत लावनी, पृष्ठ ६६६ ”

३. भारतेन्दु ग्रंथावली—संस्कृत राग वसन्त, पृष्ठ ४३० ”

४. भारतेन्दु ग्रंथावली—वर्षा-विनोद, पृष्ठ ४६२ ”

खड़ी बोली के प्रगति-काल में कवि-वर्ग का ध्यान उर्दू भाषा की ओर भी गया था। उन्होंने केवल भाषा से ही काव्य को विभूषित नहीं किया, किन्तु उसके छन्दों को भी अपनाया। इन छन्दों में से ग़ज़ल को ही प्रमुखता प्राप्त हुई। उर्दू का काव्य रचने में भारतेन्दु को बड़ी सफलता मिली थी।

कलक की ग़ज़ल 'बाद अज़ फना तो रहने दे इस खाकसार को' पर भारतेन्दुजी ने चार शेर कहे हैं :—

अल्ला रे लुत्फे जबह की कहता हूँ बार-बार ।
 कातिल गले से खींच न खजर की धार को ॥
 तड़पा न करदे जबह मुझे वानिए-जफ़ा ।
 कुरबाँ गले प फेर दे खजर की धार को ॥
 दे दो जवाब साफ कि किस्सा तमाम हो ।
 दौडाते किस लिये हो इस उम्मीदवार को ॥
 होगी कशिश वहाँ से पस अज़ मर्ग जो 'रसा' ।
 पायगी गर हवा मेरे मुश्ते-गुवार को ॥^१

◇ ◇ ◇

कूचये दिलदार से वादे सदा आने लगी ।
 जुल्फ मुश्की रुख प बल खा खा के लहराने लगी ॥टेक॥
 देखकर दर पर खडा मुझ नातवाँ को वो परी ।
 खींचकर तेगे अदा चेतहँ भु भूलाने लगी ॥
 जुल्फ मुश्की मार की बढ-बढ के अब तो पैर तक ।
 नातवाँ नाकाम उशाको को उलझाने लगी ॥^२

#

विषादी बड़े हैं यहाँ कंसे-कंसे ।
 कलाम आते हैं दरमियाँ कंसे-कंसे ॥
 जहाँ देखिए म्लेच्छ सेना के हाथों ।
 मिटे नामियों के निशाँ कंसे-कंसे ।

१ 'भारतेन्दु ग्रथावली' भाग २—स्फुट कविताएँ, पृष्ठ ८५८-५९ (ना० प्र० स०) ।

२. 'प्रेमघन सर्वस्व'—उर्दू विन्दु, पृष्ठ ४६५ (हि० सा० सम्मेलन) ।

वने पढ के गौरण्ड-भाषा द्विजाती ।

मुरोदाने पीरे मुगां कैसे-कैसे ॥^१

हिन्दी-काव्य के साथ कवियों के द्वारा उर्दू को भी प्रोत्साहन मिल रहा था। भारतेन्दु की उर्दू की पक्तियाँ उर्दू के बड़े-बड़े कवियों के लिए भी अनुकरण का विषय रही। भाषा एव साहित्य के दृष्टिकोण ने इस प्रकार के काव्य से हिन्दी को कोई विशेष लाभ भले ही न हुआ हो, किन्तु यह मत्य है कि उर्दू भाषा में जो चुलबुलापन और प्रवाह है उसको सीखने की आवश्यकता थी। वस्तुतः खड़ी बोली के प्रचार में इस प्रकार के उर्दू-काव्य रचने की भावना पृष्ठभूमि में आती है, जिससे खड़ी बोली का काव्य अपने श्रित्तत्व को स्थिर करने में सफल हो सका।

भारतेन्दु-युग में लावनी छन्द का भी प्रचार होता है। आचार्य शुकल जी के अनुसार मिर्जापुर-निवासी तुकनगिरि गोमाई ने मधुच्छडी भाषा में ज्ञानोपदेश देने के लिए लावनी की लय चलाई। धीरे-धीरे इसका काव्य-क्षेत्र में भी प्रवेश हुआ और इस छन्द में सभी ही प्रमुख कवियों ने कविताएँ की। इस छन्द में खड़ी बोली का ही प्रयोग होता था। कहीं-कहीं खड़ी बोली और उर्दू-मिश्रित भाषा का भी प्रयोग हुआ है।

विना उसके जल्वा के दिखाती कोई परी या हूर नहीं ।

सिवा यार के, दूसरे का इस दुनियाँ में नूर नहीं ॥

जहाँ में देखो जिसे खूबरू वहाँ हुस्न उसका समझो ।

भूलक उसी की सभी माशूकों में यारो मानो ।^२

✽

✽

✽

तुकनगिरि गोमाई का उद्देश्य लावनी के द्वारा निर्गुण एव सगुण दोनों भक्ति-पद्धतियों को प्रोत्साहन देना था। इन पक्तियों के द्वारा 'यार' अथवा श्याम के सर्वव्यापकत्व का दिग्दर्शन कराया जा रहा है।

प्रेमघन जी अपने प्रियतम की रूप-माधुरी पर मोहित हैं—

पया कहूँ चाँद से मुखड़े की छवि तेरे ।

पाता हूँ नहीं मित्ताल जगत में हेरे ।

गुल दोपहरी लखि मधुर अथर मुरभरे ।

दाने अनार दाँतो को रे ।

१ प्रतापनारायण मिश्र—'कविता कौमुदी', भाग २, पृष्ठ ६० ।

२. 'भारतेन्दु प्रयावली'—प्रेम-तरंग, पृष्ठ १६४ (ना० प्र० सं०) ।

खुश रग अग दुति दामिन देखि लजानी ।

मन मेरा मस्त हो दिलजानी ॥^१

भारतेन्दु जी के निघन के उपरान्त इसी लावनी छन्द मे श्रीधर पाठक जी ने १८८६ ई० मे गोल्डस्मिथ के The Hermit का 'एकान्तवासी योगी' के नाम से अनुवाद किया था ।

आधुनिक काव्य-धारा के द्वितीय उत्थान मे 'एकान्तवासी योगी' अपनी सार्वभौम मार्मिक कथा के कारण स्वच्छन्दतावादी धारा मे प्रमुख स्थान रखता है । केवल कथा के कारण ही इस काव्य को इतनी मान्यता नही प्राप्त हुई, किन्तु इसका श्रेय लोकप्रिय लावनी की लय पर भी आधारित है ।

लावनी के समान ही कजली मे भी काफी साहित्य रचा गया है । इस राग के निर्माण और प्रचार का क्षेत्र वस्तुतः मिर्जापुर ही रहा है । इस के द्वारा कान्तिप्रदेश के गहरवार राजा दादूराय एव उनकी पत्नी नागमती की कीर्ति अक्षुण्ण रही है । इस राग के नामकरण का कारण उक्त गहरवार वंश के राजा का कजलीवन और पुराण-वर्णित कज्जली तीज है । यह कजलियाँ श्रावण मास मे विशेष रूप से गाई जाती हैं । इसमे भी लावनी के समान ही लौकिक-अलौकिक सयोग और वियोग के चित्रण प्रस्तुत किये जाते रहे हैं ।

अगगग अगगग अगगग घन गरजँ ।

सुनि-सुनि मोरा जिय लरजँ ॥

जुगनू चमकँ वादल रमकँ ।

बिजुरी दमकँ भमकँ तरजँ ॥

ऐसी समय चले परदेसवाँ ।

पिय नहिँ मानत मोरी अरजँ ॥

ऐसन नहिँ कोइ पटुका गहिकँ ।

पिय 'हरिचन्दहि' जो वरजँ ॥^२

प्रेमघन जी का निवास-स्थान मिर्जापुर मे था । इससे उनकी कजलियों की सफलता विशेष स्तुत्य है । उनके द्वारा कजली के मूल एव उसके विकृत रूप के

१ प्रेमघन सर्वस्व, लावनी—पृष्ठ ४७६ (हि० सा० सम्मेलन, प्रयाग)

२ 'भारतेन्दु प्रयावली'—वर्षा विनोद, पृष्ठ ४८७, (ना० प्र० स०) ।

कजली को सामाजिक सुधार के लिए भी प्रयुक्त किया गया है। अनमेल-विवाह के सम्बन्ध में प्रेमघन जी का कथन है—

नैहर में देवें विताय वर विरथा वैंस जवानी रामा ।
हरि, हरि का करबै लै ई छोटा साजनवाँ रे हरी ॥^१

#

चेतो हे हे वामन भाई, सुधि बुधि काहे रहे गँवाय ।
तुमरेई पुरखे मनु, पाणिनि, भूगु, कणाद, मुनि राय ।
व्यास, पतजलि, याज्ञवल्क्य, गुरु गये शास्त्र जे गाय ॥

#

बूढत देस तुमारेहि आलस अधरम तापन ताय ।
विप्र बस मिलि सबै प्रेमघन सोचहु बेगि उपाय ॥^२

प्रेमघन जी कजली के इस प्रकार के प्रयोग में पूर्ण मौलिक थे। उनकी कजलियों में लौकिक प्रेम और माधुर्य का अपूर्व समावेश है। पक्तियों में वियोग के सबंध में नायिकाओं में नारी-सुलभ आकुलता एव भावुकता है। उनकी सरस एव ललित भावनाएँ हृदय से छलकी पडती हैं।

साधारण लोगों के गान के लिए होली के उपलक्ष में प्रेमघन जी ने 'कबीर' भी लिखे हैं —

कबीर भर र र र र र र हँ,
विजय काग्रेस की भई अटी-अटी खाय,
पकड़ि गई पडि-पडि वह सुसक्त मुँह वाय,
भला सब देस के बैरी रोवत हँ ॥^३

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि भक्ति एव शृंगार-विषयक काव्य अब भी पूर्णरूपेण शास्त्रीय पद्धति पर परम्परागत छन्दों में ही रचा जा रहा था, किंतु परिस्थितिवश कवियों को काव्य के लिए नवीन विषय चुनने के लिए बाध्य होना पडा। फलत नवीन विषयों के साथ नवीन छन्दों के विधान पर भी ध्यान जाना स्वाभाविक हो गया। भारतेन्दु युग के कवियों में जहाँ तक नवीन विषयों

१ 'प्रेमघन सर्वस्व', पृष्ठ ५४६, (हि० सा० सम्मेलन, प्रयाग) ।

२. " पृष्ठ ५५०-५१ " "

३. 'प्रेमघन सर्वस्व', कजली, पृष्ठ ६२६, " "

के चित्रण का सम्बन्ध है वे अकृत्रिम हैं और अती अभिव्यञ्जना में भी आहम्बर-विहीन हैं। उनके द्वारा लौकिक-प्रेम के गीत विशेष मादकता से गाए गए हैं, जिनमें तज्जनित भावनाओं का सगुम्फन जीवन की सरल स्वच्छन्दवादिता का अनुभव कराए बिना नहीं रहता। इस प्रकार के गान अथवा चित्रणों का समाज पर सीधा प्रभाव पड़ा। इस प्रकार विषय के माध्यम का प्रश्न लौकिक जन-नीतों के द्वारा पूर्ण कर लिया गया। फलत उपर्युक्त छन्द-विषयक प्रवृत्तियों में स्वच्छन्दतावादी भावना व्यक्त होती है।

अध्याय ४

भारतेन्दु-युग में स्वच्छन्दतावादी काव्य और ठाकुर जगमोहनसिंह

भारतेन्दु-युग जीवन की नवीन परिस्थितियों एवं नव चेतना को लेकर आया। उससे पूर्व के काव्य में मध्ययुग (रीतिकाल) की सामन्तीय भावना का प्रचार और कृत्रिम भावात्मक आदर्श का बाहुन्य था। यथार्थ जीवन का भाव एवं विचारों की सत्यता तिरोहित थी, किन्तु भारतीय विद्रोह (१८५७) एवं अंग्रेजों के आतंक ने भारतीयों को जीवन में यथार्थ निरीक्षण का बल दिया। इस समय के काव्य में रूढ़िवादिता का विरोध, प्राचीन भारतीय सस्कृति एवं राष्ट्रीयता के प्रति आकर्षण तथा सामाजिक विकारों का उल्लेख आदि साहित्य के विषय थे। इन प्रवृत्तियों में ही हिन्दी का गद्य और पद्य साहित्य सृजित हो रहा था। इस प्रकार की नूतन प्रेरणाओं का सन्निवेश होने पर भी काव्य-कला के सम्बन्ध में कविवर्ग मध्ययुगीन ही था तथापि नव-युग की अरुणिमा भावुको को सुखप्रद थी और वे सतोष का अनुभव कर रहे थे।

परम्परागत एवं नूतन प्रगतियों को लेकर कवि-वर्ग में उस समय दो विभाजन थे। एक वर्ग पूर्ण परम्परावादी और प्राचीनतावादी तथा द्वितीय वर्ग परम्परावादी और नूतनतावादी था। प्रथम वर्ग में रूढ़िवादिता का आग्रह था और द्वितीय वर्ग रूढ़िवादिता के साथ नवीन परिस्थिति-विषयक भावनाओं का सन्निवेश करता था। यदि प्रथम वर्ग भक्ति एवं शृंगारिक आदि विषयों का और पद, कवित्त एवं सर्वथा आदि छन्दों का आधार लेकर चलता था तो द्वितीय इनके अतिरिक्त देश की निर्धनता, अकाल, महँगी, कलह, आलस्य, कायरता, टैक्स, अनैक्य, पुलिस के अत्याचार, फैशन, धूस, नैतिक पतन एवं विविध कुप्रथाओं

आदि का भी वर्णन करता था। छन्दों में भी उन्होंने लावनी, स्याल, होली, कजली, रेखता एव अन्य लोक-प्रचलित छन्दो को अपनाया। ब्रजभाषा के स्थान पर लोक-प्रचलित खड़ी बोली को भी उन्होंने काव्य में प्रयोग किया। उपर्युक्त प्रवृत्तियों के सम्बन्ध मे पर्याप्त उदाहरण इस अध्याय के विगत पृष्ठो मे मिलेंगे। इससे इस स्थल पर उनकी सूचनामात्र ही दी जा रही है।

प्रमुखरूपेण इस स्थल पर युग की स्वच्छन्दतावादी भावना के सम्बन्ध में यह विचार करना है कि यह किस मात्रा तक इस युग मे सुरक्षित है। यो प्राचीन-परम्परावादी कवियों, (स्वयं भारतेन्दु जी एव उनकी गोष्ठी) मे यह प्रवृत्ति उतनी उभरी हुई नहीं है, जितनी अकेले प० श्रीधर पाठक के काव्य मे है। कहना यो चाहिये मानो भारतेन्दु-युग ने स्वच्छन्दतावादी काव्य के युग-प्रतिनिधि के रूप मे पाठक जी को प्रस्तुत कर दिया। उपर्युक्त विभूतियों मे स्वच्छन्दता का अंश न होते हुए भी उनकी काव्य-प्रवृत्तियों ने पाठक जी की स्वच्छन्दतावादी भावना के लिये क्षेत्र अवश्य तैयार कर दिया। ये काव्य-प्रवृत्तियाँ स्वच्छन्दतावादी काव्य-क्षेत्र के लिये उर्वर थी। इस उद्देश्य को लेकर भी विगत पृष्ठो मे विवेचन किया जा चुका है।

स्वच्छन्दतावादी हिन्दी-काव्य के अन्तर्गत प० श्रीधर पाठक, उनका जीवन एवं उनकी कृतियों का अनुशीलन आदि मेरे आलोच्य विषय हैं। इससे प० श्रीधर पाठक के काव्य को भी इस स्थल पर छोड़ दिया गया है। इनके सम्बन्ध मे विशद विवेचन अगले पृष्ठो मे मिलेगा। पाठक जी जैसे स्वच्छन्दतावादी कवि को जन्म देकर वस्तुतः भारतेन्दु-युग ने हिन्दी-काव्य को चिर आभारी किया है। अब देखना यह है कि स्वच्छन्दतावादी काव्य की प्रवृत्तियाँ किस अंश तक भारतेन्दु-युग के अवशिष्ट काव्य मे उपलब्ध होती हैं।

भारतेन्दु जी के समय तक प्राचीन परिपाटी पर कविता करने वाले कवियों मे सेवक, रीवा-नरेश रघुराजसिंह, ललित किशोरी, राजा लक्ष्मणसिंह एव लछिराम (ब्रह्म भट्ट) प्रमुख थे। इन कवियों मे सभी रूढिवादी एव प्राचीनतावादी रहे हैं। अकेले राजा लक्ष्मणसिंह ने परम्पराओं को तोड़ने का प्रयास किया है। यद्यपि भाषा एव छन्द-योजना के सम्बन्ध मे वह अपरिवर्तनवादी हैं। फिर भी उनमे विषय-परिवर्तन की अभिरुचि है। भारतेन्दु-युग मे केवल उन्ही को यह श्रेय है कि उन्होंने परम्परागत विषयों के बाहर देखने की चेष्टा की। उस युग मे उनके

द्वारा कालिदास विरचित 'अभिज्ञान शाकुन्तल' (१८६१ ई०) एवं 'मेघदूत' (२४ जून, १८८२ ई०) के सुन्दर अनुवाद प्रस्तुत किये गये। अनूदित 'शकुन्तला' के प्रथम सस्करण में काव्याश नहीं थे, किन्तु १८८६ ई० के द्वितीय सस्करण में यह सभी सन्निविष्ट कर दिये गये थे। इन दोनों अनुवादों ने हिन्दी-काव्य को नवीन दिशा प्रदान की।

यो युग में प्रचलित एवं वर्णित शृंगारात्मक प्रेम ने राजा लक्ष्मणसिंह को, सम्भव है, इन रचनाओं का अनुवाद प्रस्तुत करने की प्रेरणा दी हो तथापि कालिदास की इन कृतियों में जो प्रेम का स्वरूप है वह पूर्ण मानवीय है अमानवीय नहीं। उनमें कृत्रिमता लेशमात्र नहीं है।

चक्रवर्ती अधिपति दुष्यन्त एवं कण्व ऋषि के संरक्षण में पोषिता शकुन्तला दोनों ही समाज के शिष्ट एवं सम्मानित वर्ग से थे। मानवीय प्रेम ने उन्हें चंचल कर दिया। इस प्रकार कालिदास की 'शकुन्तला' विश्व के अमर प्रेम का सदेश प्रदान करती है। 'मेघदूत' में भी यक्ष ने अपनी पत्नी के प्रति अगाध प्रेम और उत्कठा प्रकट की है, जिससे वह अपने स्वामी कुबेर की सेवा में त्रुटि कर बैठा। फलस्वरूप कुबेर के आदेश से अलकापुरी त्यागकर उसे दक्षिण में रामगिरि पर्वत पर निवास करने के लिये बाध्य होना पड़ा। जब वहाँ आषाढ़ में आकाश में उड़ते हुए मेघ दिखलाई पड़े तब अपनी प्रियतमा को प्रेम-सन्देश भेजने के लिए वह बाध्य हो गया।

समाज में प्रचलित मर्यादित प्रेम के स्थान पर इन दोनों कृतियों में जिस प्रेम का सन्निवेश है, उसमें हृदय अवश्य है। इसमें किसी प्रकार की मर्यादा एवं नियन्त्रण नहीं है। प्रेम अपने उन्मुक्त स्वरूप में विश्व के समक्ष प्रस्तुत होता है। यही प्रेम का स्वच्छन्दतावादी स्वरूप है, जो 'शकुन्तला' एवं 'मेघदूत' में व्यक्त हुआ है।

मण्डप है माधवीलता को रमणीक तहाँ,
सुन्दर कुरे की वारि शोर-पास छाई है।

नेरे ही अशोक लाल सोहे लोल पल्लव लं,
दूजी शोर केशर हू ठाडो सुखदाई है।

दोहद वहाने एक तेरी वा सखी को पाँव,
वायों झूयवो को आस मेरी सी लगाई है।

प्यारी मुख आसव के लेन काज दूसरे मे,
ताही मिस मेरी भाँति लालसा समाई है ।^१

यक्ष मेघ को अपनी प्रियतमा के निवास के सम्बन्ध मे परिचय प्रदान करता है । माधवी लता का मण्डप है और उसके चतुर्दिक कुरवक की वाडी है । इस श्लोक मे कालिदास ने अशोक एव केशर (वकुल) के सुन्दर पुष्पो का वर्णन दिया है । इनके सम्बन्ध मे जो कवि-प्रसिद्धियाँ हैं कवि ने उनका सदुपयोग किया है । अशोक सौभाग्यवती युवती के वायें पैर के स्पर्श एव वकुल युवती के मुख के कुल्ला से प्रफुल्लित हो उठता है । इन दोनो पौधो के हृदय मे यक्ष के समान ही उत्कठा एव लालसा है । यक्ष के हृदय मे जो उदात्त प्रेम है उसके आघार पर ही कवि उस सुन्दरी के अस्तित्व को प्रमाणित कर देता है ।

राजा दुष्यन्त कण्व ऋषि के आश्रम मे सद्भावना लेकर गये थे, किन्तु राज-रानियो को भी लज्जित करने वाले स्वाभाविक सौन्दर्य को देखकर उन्हें महान् कौतूहल हुआ । शकुन्तला के अप्रतिम सौन्दर्य का माधुर्य-पान करते हुए अमर के भनभनाने से उनके मुख पर जो भगिमाएँ प्रस्फुटित होती हैं—कवि उनका सफल वर्णन करता है ।

दृग चोँकत कोए चलें चहुँघाँ अंग वारहि वार लगावत तू ।
लगि कानन गूँजत मन्द कल्ल मनो मन की वात सुनावत तू ।
कर रोकती को अघरामृत लै रति को सुख सार उठावत तू ।
हम खोजत जातिहि पाति मरे घनि रे घनि भोर कहावत तू ।^२

१. रक्षताशोकश्चल किशलय' केशरश्चात्र कान्तः
प्रत्यासन्न कुशवकवृतेर्माधवी मण्डपस्य ॥
एक सख्यास्तव सह मया वाम पादाभिलाषी,
काक्षत्यन्यो वदनमदिरा दोहदच्छद्मनास्या. ॥

(मेघदूत-७७)

- २ चलापागा दृष्टिं स्पृशसि बहुशो वेपथुमतीं
रहस्याख्यायीव स्वनसि मृदु कर्णान्तिकचरः ।
करं व्याघ्रन्वत्या पिवसि रतिसर्वस्वमघरं
वयं तत्वान्वेषान्मधुकर, हतास्त्वं खलु कृती ॥

इस प्रकार कालिदास की ये दोनो रचनाएँ ही प्रेम के स्वच्छन्दतावादी स्वरूप को काव्य मे प्रस्तुत कर देती हैं। सम्भवत इन काव्यों के अनुवादो ने प० श्रीधर पाठक को गोल्डस्मिथ के अग्रेजी काव्य Hermit का 'एकान्तवासी योगी' (१८८५ ई०) नाम से अनुवाद करने की प्रेरणा दी हो।

भारतेन्दु एव उनकी गोष्ठी मे स्वच्छन्दतावादी भावना स्पष्ट नहीं है। यो भाव, भाषा एव छन्द आदि के सम्बन्ध मे उनके काव्य मे नूतनता अवश्य है, जो रूढिवादिता को विनष्ट करती है, किन्तु स्वच्छन्दवादिता की प्रवृत्तियाँ स्पष्ट नहीं हो सकी थी। १८७५ ई० के पूर्व और अनन्तर भारतेन्दु जी के साहित्य मे, 'प्रेम' के विषयों का बाहुल्य उपलब्ध होता है। १८७५ ई० मे भारतेन्दु जी ने राजशेखर-कृत 'कर्पूर-मजरी' का अनुवाद किया था और उसी सम्बन्ध मे 'प्रेम-माधुरी' काव्य की मौलिक रचना हुई थी। उससे पूर्व भारतेन्दु जी ने 'प्रेम-सरोवर' (१८७३ ई०) प्रेमाश्रुवर्षण (१८७३ ई०) एव अनन्तर 'प्रेम-तरंग' (१८७७ ई०) तथा 'प्रेम-प्रलाप' (१८७७ ई०) आदि रचनाएँ प्रस्तुत की थी। प्रेम मे रूढिवादिता का ही पालन है। उसमे स्वच्छन्द प्रेम की अनुभूति नहीं है।

भारतेन्दु के काव्य मे अपने युग के किसी भी कवि से अधिक गभीरता और व्यापकता थी। स्वच्छन्दतावादी भावना के दृष्टिकोण से बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन' भारतेन्दु से कुछ आगे पढ़ेंगे। प्रेमघन जी की कजलियाँ एव लावनियाँ अधिक लौकिक और आमीण हैं। अवशिष्ट कवियों मे नवीन परिस्थितियों का समावेश ही मिलेगा। अन्य कोई उल्लेखनीय बात नहीं। केवल काव्य मे प्राकृतिक दृश्यों मे सश्लिष्ट योजना के कारण ठाकुर जगमोहनसिंह का व्यक्तित्व ही उल्लेखनीय है। स्वच्छन्दतावादी काव्य के लिए प्रकृति का इस विशेष प्रकार से निरीक्षण परमावश्यक है।

उपर्युक्त महत्ता के कारण ही ठाकुर जगमोहनसिंह का काव्य हिन्दी-साहित्य मे वडा ही महत्त्वपूर्ण है। उनकी इस महत्ता के सम्बन्ध मे आचार्य प० रामचन्द्र शुक्ल की निम्न पक्तियाँ दृष्टव्य हैं.—

“यद्यपि ठाकुर जगमोहनसिंह जी अपनी कविता को नये विषयों की ओर नहीं ले गये, पर प्राचीन सस्कृत-काव्यों के प्राकृतिक वर्णनों का सस्कार मन मे लिये हुये प्रेमचर्या की मधुर-स्मृति से समन्वित विन्ध्य प्रदेश के रमणीय स्थलों को जिस सच्चे अनुराग की दृष्टि से उन्होंने देखा है, वह ध्यान देने योग्य है। उसके

द्वारा उन्होंने हिन्दी काव्य मे एक नूतन विधान का आभास दिया था । × × × सस्कृत के प्राचीन कवियों की प्रणाली पर हिन्दी काव्य के सस्कार का जो सकेत ठाकुर साहब ने दिया, खेद है कि उसकी ओर किसी ने ध्यान न दिया । × × × प्राकृतिक दृश्यों की ओर यह प्यार भरी सूक्ष्म दृष्टि प्राचीन सस्कृत काव्य की एक ऐसी विशेषता है जो फारसी या अरबी के काव्य-क्षेत्र मे नहीं पाई जाती ।”

श्रीधर पाठक तो मेरे अध्ययन के विषय हैं ही, किन्तु ठाकुर साहब का व्यक्तित्व एव काव्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं है । इससे मैं उनके सम्बन्ध मे भी अपना अध्ययन प्रस्तुत करके देखूंगा कि प्रेम एव प्रकृति आदि की प्रवृत्तियाँ किस मात्रा तक उनके काव्य मे विद्यमान थी ।

ठाकुर जगमोहनसिंह

जीवन-वृत्त एवं व्यक्तित्व

ठाकुर जगमोहनसिंह के कवि-जीवन मे भारतेन्दु-युग के कवियों के समान ही परम्परा-पालन था, किन्तु अपनी इस प्रवृत्ति मे उनमें उतना आग्रह न था जितना अन्यो मे था । इस प्रकार अपने सहयोगियों एव सहकर्मियों के साथ रहते हुए भी उनमे नूतन भावनाओं का विशेष समावेश था ।

प्रकृति एव प्रेम को लेकर उन्होंने काव्य-क्षेत्र मे नवीन प्रयोग किये थे । इस सम्बन्ध मे वह अपने किसी भी समकालीन मे अधिक मौलिक थे । उनके काव्य मे अधिक व्यावहारिकता और लोकरूपता विद्यमान थी । प्रकृति-काव्य मे सश्लिष्ट योजना और प्रेम-काव्य मे स्वानुभूति ने स्वच्छन्दतावादी काव्य मे उनके जीवन को महामहिम बना दिया था ।

ठाकुर जगमोहनसिंह के जीवन-वृत्त एव व्यक्तित्व के अध्ययन के लिये अत माध्य के आधार पर ठाकुर साहब की दैनन्दिनी एव उनके काव्य और वहि साक्ष्य के आधार पर उनके प्रमाणपत्र, द्विवेदी-अभिनन्दन-ग्रन्थ मे राय-वहादुर हीरालाल वी० ए० लिखित 'कविवर ठाकुर जगमोहनसिंह' तथा जबलपुर-

निवामी श्री रामेश्वरप्रसाद गुरु के समीप सोहागपुर, मध्य-प्रदेश के श्री देवीप्रसाद गुप्त का १६ जनवरी, १९५५ का पत्रादि की सामग्री प्रस्तुत की जा सकती है ।

यो वहि साक्ष्य से अन्त माक्ष्य की सामग्री अधिक प्रमाणित एव विश्वस्त होती है । यदि प्रथम मे बाह्य जीवन-विषयक सामग्री की बहुलता है तो द्वितीय मे मानसिक विचारधारा से भी अवगत हुआ जा सकता है । यदि यह सामग्री उपलब्ध हो सके तो एक व्यक्तित्व के अध्ययन में इस प्रकार की सामग्री अत्यधिक मूल्यवान है । उक्त सामग्री के प्रकाश मे न आ सकने के कारण जीवन की कितनी ही घटनाएँ और विचारधाराएँ दबी ही रह जाती है ।

उपर्युक्त कठिनाइयों के कारण ही ठाकुर साहब की दैनन्दिनी के वृत्त इस स्थल पर मेरे उपयोग के साधन न बन सके । इस स्थल पर यह कहना भी असंगत न होगा कि भारतेन्दु एव द्वेदी-युग की कितनी ही साहित्यिक विभूतियों के वृत्त एव कृतियाँ उपर्युक्त मनोवृत्ति के कारण दबी पड़ी हैं । यदि वे सभी प्रकाश मे आ सकें तो इन दोनों युगों पर पर्याप्त प्रकाश पड सकता है । फलत जो सामग्री उपलब्ध हो सकी है उसी का इस स्थल पर उपयोग किया जा सका है ।

ठा० जगमोहनसिंह अपनी वशीय परम्परा के सम्बन्ध मे राठीर आमेरा-धिपति के वंशज थे । यह वंश 'लहुरे भाई' की परम्परा मे होने के कारण केवल जागीरों ही प्राप्त करने का अधिकारी हो सका । पारिवारिक सघर्ष आदि के कारण इस वंश का एक स्वाभिमानी व्यक्ति अपनी 'घाट-खुटेटा' नामक जागीर का ममत्व छोडकर बुन्देलखण्ड मे पन्ना-नरेश की शरण मे आया । उसने अपने पराक्रम एव वीरत्व से पन्ना-नरेश को प्रसन्न कर लिया । उसने युद्ध-क्षेत्र मे ही वीरगति प्राप्त की । उसके पौत्र वेणीसिंह ने, जो अपने पितामह की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान और वीर था, पन्ना-नरेश को राज्याभिवृद्धि मे पूर्ण सहयोग दिया । फलस्वरूप मुडवारा (वर्तमान कटनी के समीपस्थ) मे उन्हे पन्ना-नरेश से जागीरें मिली । अतत मैहर की जागीर प्राप्त होने पर वेणीसिंह का एक पुत्र दुर्जनसिंह उस जागीर की व्यवस्था करने लगा । दुर्जनसिंह के विष्णुसिंह एव प्रयागदाससिंह दो पुत्र थे । पिता के निधनोपरान्त दोनों आताओ मे सघर्ष प्रारम्भ हो गया । अंग्रेजी सरकार ने मैहर-राज्य के दो समान विभाजन कर दिये । विष्णुसिंह मैहर मे रहे और प्रयागदाससिंह अपने प्राप्त

प्रदेश के अन्तर्गत विजयराघवगढ के दुर्ग को स्थापित कर उसमे रहने लगे ।^१

ठा० प्रयागदाससिंह ने १८२६ ई० मे एक नवीन वस्ती बसाकर उसमें एक दुर्ग बनवाया था । इस दुर्ग के भीतर श्री विजयराघव की स्थापना की गई थी । इसी से इष्टदेवता के नाम पर इस वस्ती का नाम विजयराघवगढ पडा । प्रयागदाससिंह का यह राज्य बघेलखण्ड एव बुन्देलखण्ड की सीमाओं से स्पर्श करता था । ठाकुर साहब ने अपने पराक्रम द्वारा और अंग्रेजों को सहायता प्रदान कर अपने राज्य की अभिवृद्धि की थी । ठाकुर साहब उन्नीस वर्ष बड़ी योग्यता से राज्य कर १८४६ ई० मे मृत्यु को प्राप्त हुए । मृत्यु के समय उनके पुत्र सरयूप्रसादसिंह केवल ५ वर्ष के थे । अल्पवयस्कता के कारण यह राज्य कोर्ट ऑफ वाड्स के शासन मे चला गया । १८५७ ई० के ग़दर मे वहाँ नियुक्त सरकारी मैनेजर उपद्रवियों द्वारा मार डाला गया, जिससे यह राज्य अंग्रेजी राज्य मे मिला लिया गया । सरयूप्रसादसिंह को कालेपानी का दण्ड हुआ । उन्होंने स्वयं आत्महत्या कर ली ।

इन्ही सरयूप्रसादसिंह के पुत्र ठा० जगमोहनसिंह थे । इनका जन्म धारण मुदी चतुर्दशी सम्बत् १९१४ वि० को विजयराघवगढ मे हुआ था । नौ वर्ष की अवस्था मे सरकार की ओर से उन्हें पढने के लिये Wards Institute Queen's College, Benares भेजा गया । उन्होंने वहा बड़ी तत्परता और अध्यवसाय से अध्ययन कर हिन्दी, मस्कृत एव अंग्रेजी मे योग्यता प्राप्त की । इस सम्बन्ध मे उनके निम्न प्रमाण-पत्र बड़े ही महत्वपूर्ण हैं । ये प्रमाण-पत्र ठा० जगमोहनसिंह के पुत्र ठा० जगमोहनसिंह के पास सुरक्षित है ।

Wards' Institution

Benares

Certified that Thakur Jagmohan Singh joined the Wards' Institution, Benares on the 19th of March, 1866 He is now the most advanced ward in the Institution and reads in the First class, Anglo-Sanskrit Department of the Benares College. He has acquired a very fair knowledge of English, Sanskrit and Hindi. He can compose Sanskrit and Hindi

१ 'द्विवेदी-अभिनन्दन-प्रघ', रायबहादुर हीरालाल चौ० ए० ।

verses with facility and correctness His conduct, to the best of my behalf, is an exceptionable

The 11th of December, 1876

Sd Kedarnath Paladhi
Superintendent

Counter signed

Sd Archibald E Gough
Offg Principal of the Benares
College

राजकुमार विद्यालय,

बनारस ।

प्रमाणित किया जाता है कि ठाकुर जगमोहनसिंह १६ मार्च १८६६ ई० को राजकुमार विद्यालय मे प्रविष्ट हुए थे । अब वह विद्यालय मे अवस्था प्राप्त राजकुमार हैं और बनारस कालेज के अंग्रेजी-संस्कृत विभाग की प्रथम श्रेणी मे अध्ययन करते हैं । उन्होने अंग्रेजी, संस्कृत और हिन्दी मे सुन्दर योग्यता प्राप्त कर ली है । वह संस्कृत और हिन्दी की कविताएँ बड़ी ही सरलता और विशुद्धता से रच सकते हैं । मेरे विश्वासानुसार उनका आचरण अनुकरणीय है ।

ह० प्र० केदारनाथ पालधि
अधीक्षक

राजकुमार विद्यालय

बनारस

११ दिसम्बर, १८७६ ई०

ह० प्र० आरची वाल्ड ई० गफ

स्थानापन्न प्रधानाचार्य,

बनारस कालेज, बनारस ।

बनारस कालेज के संस्कृत-विभाग ने भी ठाकुर साहव को उनके संस्कृत अध्ययन एवं योग्यता आदि के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रमाणपत्र दिया था—

“मध्यदेशस्य जव्वलपुर मण्डलान्तर्गत विजयराघवगडाविपति श्री ठाकुर सरयूप्रमाद मिहस्यात्मज श्री ठाकुर जगमोहनसिंहोऽमरकोश लघुकौमुदी चाधीत्यधिक बोध मपिपादयिपया चतु पण्ड्याधिकाष्टादशशततमेस्त्रीश्राब्दे वाराणसीस्य राजकीय संस्कृत विद्यालयेऽध्येतु प्रविष्ट । काव्ये कुमारसम्भव, रघुवश मेघदूत-मृतुमहार महाकाव्यं किराताजुर्नीय नैपथचरित नाटकेऽभिज्ञान शाकुन्तल विक्रमो-र्वशीय मालविकाग्निमित्र वेणीसहार मालतीमाघवमुत्तररामचरितमलकारे कुवलयानन्द छन्दसि श्रुतबोध छन्दोमजरी चाध्वैष्ट । अध्ययन ममयेच सदाचारेण नियतोपपस्थित्याध्ययनानुवृत्या च गुरुन् समतोपयत् । अय काव्य नाटक ग्रन्थेषु

समीचीन व्युत्पत्ति समासादितवाद् । अस्य मध्यदेशीय भाषा ज्ञानमप्यति नमी-
चीन । अनेन खल्वेतद् प्रशसापत्र लाभात्पूर्वं मेघदूतमृतुसंहार प्रभृतय कतिपये
ग्रन्था छन्दोबद्ध मध्यदेशीय भाषाया सम्यगवतारिता । इत्येतत्सकलार्थं बोधक-
मिदं प्रशसापत्रयस्मैसत्कुलोत्पन्नाय सुशीलाय मेघाविने च निम्ननिवेशितनामधेया-
पण्डितवर्याश्च साहेववर्याश्च वितरन्ति ।

Sd. G. Thibaut

Anglo-Sanskrit Professor

ह० प्र० वेचनराम त्रिपाठी

ह० प्र० वापूदेव शास्त्री

ह० प्र० प० शीतला प्रसाद त्रिपाठी

ह० प्र० प० बाल शास्त्री

ह० प्र० वामनाचार्यः

ह० प्र० प० वैकटेश

ह० प्र० काली प्रसाद शर्मा

ह० प्र० शिवकुमार शर्मा मिश्र

ह० प्र० कैलाशचन्द्र शर्मा

ह० प्र० राममिश्र शास्त्री

ह० प्र० देवकृष्ण शर्मा

ह० प्र० विद्येश्वरी प्रसाद शर्मा

उपर्युक्त प्रमाणपत्रो मे यह स्पष्ट है कि वह अपने विद्यार्थी-जीवन से
ही मेघावी और अध्वपसायी थे । हिन्दी, संस्कृत और अंग्रेजी का उन्होंने समुचित
ज्ञानार्जन कर लिया था । इन भाषाओं मे रचना करने की भी क्षमता उनमे
आ चुकी थी ।

अपने 'देवयानी' (१८८५ ई०) काव्य मे ठाकुर साहब ने अपने सम्बन्ध के
कुछ विवरण दिये हैं ।

हों नरेस सुत देस जबलपुर रेवा तट जो राजें ।

विजैसुराधवगढ सो सुन्दर धन जन सों बहु छाजें ॥४८॥

◇ . ◇ ◇

उपर्युक्त विवरण के अतिरिक्त ठाकुर साहब ने अपनी प्रारम्भिक रचनाओं
के सम्बन्ध मे यो उल्लेख किया है—

रचे अनेक ग्रंथ जिन वालापन मे काशीवासी ।

द्वादस वरस विताय चैन सों विद्यारस गुन राशी ॥५१॥

प्रथम पत्रिका अंग्रेजी में पुनि पिगल ग्रंथ विचारा ।

करै भजिका मान विमानन प्रमिताक्षर कवि सारा ॥५२॥

वाल प्रमाद रची जुग पोथी खची प्रेम रस खाती ।

दोहा जाल प्रेम रतनाकर सो न जोग परकासी ॥५३॥

कालिदास के काव्य मनोहर उलथा किये विचारा ।

रितु सहारहि मेघदूत पुनि सभय ईश कुमारा ॥५४॥

अत वीसई वरस रच्यो पुनि प्रेम हजारा खासी ।

जीवन चरित रामलोचन को जो मम प्रान सखासी । ५५॥^१

उपयुक्त से स्पष्ट है कि अपने विद्यार्थी-जीवन में ही वह पंजिका-जत्री (१८७०-७१ ई०), दोहावली (१८७० ई०), प्रेम-रत्नाकर (१८७३ ई०), प्रमिताक्षर दीपिका (१८७४ ई०), ऋतु-सहार अनुवाद (१८७४ ई०), प्रेम-हजारा (१८७६ ई०) आदि रचनाएँ हिन्दी-साहित्य को भेंट कर चुके थे ।

“विद्याध्ययन पूरा करने पर सरकार ने आपको तहसीलदार के पद पर नियुक्त किया, जिससे आपको मध्यप्रदेश के अनेक भागों में भ्रमण करने और वनश्री का प्रकृत-सौन्दर्य देखने का अवसर मिला । आप सरकारी नौकरी में आदि से अन्त तक तहसीलदार ही बने रहे, क्योंकि आप बड़ी स्वतन्त्र प्रकृति के व्यक्ति थे—डिप्टी कमिश्नरी अथवा कमिश्नरी की भी कुछ परवा न करते थे ।”^२

ठाकुर साहब के व्यक्तिगत जीवन पर पर्याप्त प्रकाश डालने के लिए सोहागपुर (म० प्र०) निवासी श्री देवीप्रसाद गुप्त का १६-१-५५ का पत्र, जो जबलपुर के साहित्यिक जीवन के प्राण श्री रामेश्वर प्रसाद गुरु के लिये लिखा गया था, बड़ा ही महत्वपूर्ण है । श्री गुरु ने ठाकुर साहब के जीवन-वृत्त एवं उनकी रचनाओं के सम्बन्ध में परिचय प्राप्त करने के लिए उन्हें पत्र लिखा था, उसके उत्तर-स्वरूप उन्हें निम्नांकित पवित्याँ प्राप्त हुई थी ।

सोहागपुर

१६-१-५५

“प्रिय रामेश्वर गुरु,

‘श्यामा-स्वप्न’ नामी पुस्तक सरस्वती विकास प्रेस, नरसिंहपुर में छपी है । इसकी एक प्रति मेरे पास थी जो कदाचित् स० वि० प्र० नरसिंहपुर से ही मुझे प्राप्त हुई थी । दीमक ने मेरी प्रति साफ कर दी । कदाचित् अब भी उक्त प्रेस के अधिकारियों से वह पुस्तक तुम्हें मिल सके ।

१. ठाकुर जगमोहनसिंह—‘देवयानी’ (१८८६) भारत जीवन प्रेस, बनारस, पृष्ठ ६५ ।

२. रायवहावुर हीरालाल वी० ए०—‘कविवर ठाकुर जगमोहनसिंह’, द्विवेदी-अभिनन्दन-ग्रन्थ, पृष्ठ १४६ (ना० प्र० स०) ।

(२) सुनने मे आया है कि गीता का छन्दोवद्ध अनुवाद भी उन्होने किया था और वह पुस्तक नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ मे छपी थी ।

(३) उनके कई नीति के दोहे भी मैंने कही पढे थे । जहाँ तक त्याग आता है, वे भी पुस्तकाकार थे और नवलकिशोर प्रेस मे ही छपे थे ।

(४) उनके कुछ नीति के दोहे तुमको स्कूलो मे प्रचलित पुरानी पाठ्य पुस्तको मे भी मिलेंगे । दूमरी, तीसरी, चौथी कक्षाओ मे पढाई जाने वाली पुस्तको मे जरा ढूँढो ।

ठाकुर साहब के विषय मे अन्य जो जानकारी प्राप्त हुई है, वह इस प्रकार है — (१) ठाकुर साहब तहसीलदार होकर सोहागपुर आये, लगभग ४ वर्ष यहाँ रहे । फिर तवादला होकर होशगानाद चने गये (या शायद और कही) । मुन्शी कृष्णकुमार जो कायस्थ थे और सोहागपुर के ही निवासी थे, उनके अभिन्न मित्रो मे से थे । कृष्णकुमार पेंशन लेकर सोहागपुर आ गये थे । दूमरी वार ठाकुर साहब कदाचित् १८६८ ई० मे कृष्णप्रसाद तहसीलदार की जगह पर आये । कृष्णप्रसाद तहसीलदार का देहान्त मोहागपुर मे ही हुआ । वे त्रिप खाकर मरे । कारण यह बताया जाता है कि होशगावाद का अग्नेज डिप्टी कमिश्नर उनको गाली दे बैठा था और उन्होने भी कुछ उलटा-मीषा बोल दिया था । रात को वे जहर खाकर सो गये । इनके रिक्त स्थान पर ठाकुर जगमोहनसिंह जी दुवारा आये और लगभग एक साल तहसीलदार रहकर उनका अकस्मात् देहान्त हो गया ।

(२) जिस समय वे दुवारा आये उस समय उनके मित्र मुन्शी कृष्णकुमार रिटायर्ड तहसीलदार यही रहते थे । यह मुलताई (जिला वेतूल) से रिटायर होकर अपने घर मोहागपुर आ गये थे । दोनो की बहुत ही घनिष्ठता थी । मुन्शी कृष्णकुमार की प्रेमिका पहले एक कलारिन थी, जिसको वे साथ रखते थे । मुलताई से जब वे आये तब एक राजपूत जाति की स्त्री को वही से ले आये थे । ठाकुर साहब की प्रेमिका श्यामा थी जो जाति की सुनारिन थी । वह उनके साथ ही रहती थी । उम राजपूतिन और श्यामा का भी बहुत अविक्त मेल-जोल था और दोनो का हमेशा बैठना-उठना, आना-जाना, खेलना-कूदना और घनिष्ठता का व्यवहार रहता था ।

(३) ठाकुर साहब श्यामा के हाथ का बना हुआ भोजन न करते थे । बालाराम ब्राह्मण उनका चपरासी था और एक भोले नाम का ब्राह्मण उनको रसोई बनाता था । कृष्णकुमार भी राजपूतिन के हाथ का भोजन नहीं करते

थे । उन दिनों अन्नसर कृष्णकुमार और ठाकुर साहब भोले के हाथ का पका हुआ भोजन साथ-साथ ही करते थे ।

(४) इसी श्यामा के प्रेम मे 'श्यामा-स्वप्न' पुस्तक की रचना ठाकुर साहब की लेखनी से हुई थी । तुमने 'श्यामा-सरोजिनी' एक नाम नया लिखा है । यदि इस नाम की कोई पुस्तक उनकी लिखी हुई है तो वह भी श्यामा के प्रेम मे ही लिखी हुई होनी चाहिये । श्यामा को वे विजयराघवगढ़ नही लाये थे । श्यामा के कारण उनकी स्त्री ठाकुर साहब के पास नही रहती थी । उनके मरने पर कृष्णकुमार के द्वारा खबर पाकर उनकी स्त्री-बच्चे सुहागपुर आये थे । जो कुछ पैसा-खेला-ज्वेवर आदि सम्पत्ति ठाकुर साहब ने कृष्णकुमार को सुपुर्दगी मे दे दी थी वह उन्होने उनकी स्त्री को उसके आने पर दे दी थी । उसके पश्चात् श्यामा का क्या हुआ और कहाँ गई इसका पता नही लगता ।

(५) ४ मार्च १८९९ को उनका देहान्त हुआ । यह तिथि ठीक ही है । ठाकुर साहब के पण्डित सुहागपुर में प० हरकिसन नाम के थे । कुँभार वदी १ को ठाकुर साहब का देहान्त हुआ था अर्थात् पितृपक्ष आरम्भ होने के प्रथम दिन । कृष्णकुमार के भी यही पुरोहित थे । कृष्णकुमार ने पुरोहित को जमीन दी थी जो उनके पुत्र प० गुरुप्रसाद के पास अब भी है जो जिजवाडा में है ।

(६) ठाकुर साहब की स्त्री-बाल-बच्चे उनका क्रिया-क्रम करके चले गये । बाद मे कृष्णकुमार ने ही एक छोटी-सी समाधि (स्मारक) बनवा दिया था । यह सूखा नदी और पलकमना नदी के सगम पर जहाँ उनकी चिता बनाई गई थी बनवाया था । उससे कोई तीस-चालीस हाथ दूर एक सेठ ब्रजपालदास का स्मारक था, जिसके ऊपर छतरी थी । सेठ तीर्थ करके लौटे थे । रेल मे ही हैजा हो गया, सुहागपुर के स्टेशन पर उतार दिये गये और यही उनका देहान्त हो गया था । दोनो स्मारको के भग्नावशेष सन् १९४३ तक थे । इस साल १९४३ मे दोनो नदियो का बहुत बडा पूर आया, जिसमें जो कुछ बचा था वह भी सब वह गया । अब कोई चिह्न तक नही है ।

सोहागपुर मे प० गुरुप्रसाद की आयु का कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो कुछ भी ठाकुर साहब के विषय मे बता सके । मुन्शी कृष्णकुमार के वश मे एक सरस्वतीप्रसाद हैं, जिनसे पूछने पर मालूम हुआ कि कृष्णकुमार का देहान्त ३१

जून १९०४ को हुआ था अर्थात् ठाकुर साहव के लगभग दस वर्ष बाद ।

दे० प्र० गुप्त”

उपर्युक्त पत्र ठाकुर साहव के व्यक्तिगत, पारिवारिक एव अन्तिम जीवन के पूर्ण विवरण प्रस्तुत करता है । पत्र मे ठाकुर साहव की निधन-तिथि ४ मार्च १८९९ ई० है । यह तिथि द्विवेदी-अभिनन्दन-ग्रथ मे ‘कविवर ठाकुर जगमोहनसिंह’ के अन्तर्गत रायबहादुर हीरालाल द्वारा दी हुई निधन-तिथि से मिल जाती है । उक्त निवध में भी उनके तहसीलदार होने का उल्लेख है । सब से विशेष बात जिसका उल्लेख श्री देवीप्रसाद गुप्त ने किया है, वह है उनकी प्रेयसी श्यामा की बात । श्यामा प्रेयसी की बात भी पूर्णरूपेण सत्य है, क्योंकि श्री रामेश्वरप्रसाद गुरु ने अपनी विजयराघवगढ़ की यात्रा मे ठाकुर साहव के चित्रसंग्रह (Album) मे श्यामा के चित्र देखे थे । वह अपने रूप मे अप्रतिम सुन्दरी थी । श्यामा के सम्बन्ध मे अधिक ज्ञात न होने के कारण विशेष विवरण नहीं दिये जा सकते हैं; किन्तु ठाकुर साहव-रचित ‘ओकार चन्द्रिका’ मे इस पर कुछ प्रकाश पड जाता है । नीमाड मण्डलान्तर्गत ओकार मानघाता प्राचीन विख्यात तीर्थस्थान है । कवि ने बड़ी भक्ति-भावना से उस तीर्थ का वर्णन किया है । ‘ओकार चन्द्रिका’ के काव्य में अन्तिम पृष्ठ पर कवि कहता है—

जब सों जान्यों सदा विषय कीन्हो अनुरागा ।

परदारा अपहरन चाटु पटु यह रस सागा ॥७१॥

तुम्हरे सन्मुख किये सकल अपराध फव्वला ।

जो चाहो सो करो परो तुम चरनन मूला ॥७२॥

छनिहो जो तुम आशुतोष करि गहि अपनाई ।

तो निहर्च जग होय उमापति आपु बडाई ॥७३॥^१

उपर्युक्त पक्तियों मे ‘परदारा अपहरन’ के उल्लेख मे सम्भव है कि ठाकुर साहव के मन मे श्यामा को लेकर ही यह भावना उठी हो । अपने जीवन के अन्तिम वर्षों मे इस कर्म को पाप-कर्म समझ कर ही कवि का हृदय अपने देवता के समक्ष नत हो गया है । श्यामा किन परिस्थितियों मे उनकी हुई, इसके पूर्ण विवरण अनुपलब्ध हैं । इससे इस

१ ठा० जगमोहनसिंह—(ओकार चन्द्रिका) हरिप्रकाश प्रेस, बनारस, १८९४ ई०, पृष्ठ ८ ।

सम्बन्ध में विशेष कहना अनधिकार चेष्टा होगी, किन्तु यह सत्य है कि ठाकुर जगमोहनसिंह का सम्पूर्ण प्रेमपरक काव्य श्यामा की प्रेम-माधुरी से अनुप्रेरित है। उनके काव्य में भक्ति-भावना मान लेना एक साहित्यिक त्रुटि होगी।

छत्तीसगढ़ की शबरीनारायण तहसील में वह तहसीलदार रहे थे। महानदी की बाढ़ से ही उन्हें 'प्रलय' (१८८६) नामक रचना प्रस्तुत करने की प्रेरणा मिली थी।

“वह बड़े ही मधुर और विनोदी स्वभाव के थे—आप बड़े विनोदी और आशु कवि थे। एक बार आपकी अदालत में एक बड़ी तोदवाले बगाली कवि उपस्थित हुए। आपने मुकदमा लेने के पहले उनकी तोद पर कविता कर डाली, जिसको सुनकर अन्य लोग ही नहीं, वरन तोद वाले महाशय भी खुश हुए।”^१

निस्सन्देह ठाकुर साहब का जीवन साहित्य की कितनी ही समझाओ और तथ्यों को छिपाये है। यदि तत्सम्बन्धी संपूर्ण सामग्री मिल सके तो भारतेन्दु-युग पर नवीन प्रकाश पड़ सकेगा, किन्तु यह आशा अभी भविष्य के गर्भ में अन्तर्निहित है। फिर भी यह सत्य है कि वह अपने हृदय से उदार और महान् थे तथा अपने समकालीन किसी भी साहित्यिक के समान ही भावनाओं के धनी थे।

ठाकुर साहब की कृतियों का परिचय

ठाकुर जगमोहनसिंह ने अपने किसी समसामयिक कवि के समान ही काव्य सृजन किया है। अभी उनका इतना हस्तलिखित अप्रकाशित साहित्य उनके आत्मज ठा० ब्रजमोहन सिंह के पास सुरक्षित है। यदि वह सभी प्रकाश में आ सके तो निस्सन्देह भारतेन्दु-युग का विद्यार्थी आश्चर्य-चकित हो जावेगा।

यो रायबहादुर हीरालाल बी० ए० ने 'द्विवेदी-अभिनन्दन-ग्रंथ' में कविवर ठाकुर जगमोहनसिंह के जीवन-वृत्त के साथ उनकी कुछेक कृतियों का भी उल्लेख किया है। इस स्थल पर ठाकुर साहब की कृतियों में आए विवरणों तथा श्री रामेश्वर गुरु से उनकी जिन रचनाओं के विवरण मिले हैं, उनके आधार पर उनकी कृतियों का परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है।

१. पत्रा (पत्रिका) १८७० एव १८७१ ई०—ठाकुर साहब ने दो वर्षों के पत्रे अंग्रेजी में बनाये थे। १८७० ई० का पत्रा E I Lazrus से प्रकाशित भी हुआ था। १८७१ ई० का पत्रा अवश्य अप्रकाशित है।

२. दोहावली (२८-३-१८७० ई०)—आठ पृष्ठ का यह काव्य है। इसमे वालोपयोगी दोहो का संग्रह है। २८-३-१८७० ई० को इसका प्रकाशन हुआ था। सोहागपुर के श्री देवीप्रसाद गुप्त इसका प्रकाशन नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ से बतलाते हैं।

३. प्रेम-रत्नाकर (१८७३ ई०)—इसका प्रकाशन ए० एन० एल० ब्रजभूषणदास प्रेस से हुआ था और कूच विहार के महाराजाधिराज के चचेरे भाई को यह समर्पित की गई थी। 'देवयानी' काव्य मे इस काव्य के सम्बन्ध मे निम्न दोहा उपलब्ध होता है —

वाल प्रसाद रची जुग पोथी खची प्रेम रस खासी।

दोहा जाल प्रेम-रतनाकर सो न जोग परकासी ॥

इससे ज्ञात होता है कि प्रेम के माहात्म्य पर लिखे हुए दोहों का यह संग्रह है।

४. प्रमिताक्षर-दीपिका (१८७४ ई०)—ठाकुर साहब द्वारा यह छन्द-शास्त्र पर लिखा हुआ काव्य है। इसके सम्बन्ध मे भी 'देवयानी' काव्य मे निम्न उल्लेख है—

प्रथम पंजिका अग्रेजी मे, पुनि पिंगल ग्रंथ विचारा।

करं भजिका मान विमानन प्रमिताक्षर कवि सारा ॥

इस दोहे के आधार पर ही यह काव्य पिंगल ग्रंथ सिद्ध है।

५. कालिदास—ऋतुसंहार (१८७४-७५ ई०)—यह अनूदित काव्य है। कन्हौली राज्य के मैनेजर भगलीप्रसाद को समर्पित किया गया है। १८७६ ई० मे इसे प्रकाश मे आने का सौभाग्य मिला था।

६. पं० रामलोचन प्रसाद का जीवन (१८७६ ई०)—इसमे चौबीस पृष्ठ हैं और यह कन्हौली राज्य के वा० जमुनाप्रसाद को भेंट किया गया है। पी० सी० चौधरी के द्वारा न्यू मेडिकल हाल प्रेस, बनारस मे इसका मुद्रण हुआ था।

७. प्रेम-हृदय (१८७७-१८७८ ई०)—यह काव्य अब तक अप्रकाशित है। इसमे प्रेम सम्बन्धी स्फुट रचनाएँ हैं। 'अन्त वीसई वरस रच्यो पुनि प्रेम हजारा खासी'—से उसके रचना काल पर प्रकाश पडता है।

८. श्री विजयराघवगढ़ पचीसी—यह काव्य ठाकुर जगमोहनसिंह के पितामह ठा० प्रयागदास के द्वारा रचित है। ठा० जगमोहनसिंह द्वारा संपादित यह काव्य न्यू मेडिकल हाल प्रेस, बनारस से प्रकाशित हुआ था।

६. कालिदास—कुमारसम्भव (१८७६-१८८० ई०)—यह भी अनूदित काव्य है । ठाकुर साहब इसे अपने जीवन मे पूर्ण न कर सके थे ।

१० प्रेम सम्पत्ति नाटिका (१८७६ ई०)—चार अकों का यह अप्रकाशित नाटक है ।

११ हक्केवाला-नाटक—चार अंक का यह अप्रकाशित प्रहसन है ।

१२. दम्पति-विलाप—प्रथम बच्चे के देहान्त पर ठाकुर साहब द्वारा रचा हुआ यह मार्मिक शोक-काव्य है । यह शोक-काव्य अभी तक अप्रकाशित है ।

१३. पवनदूत (१८७७ ई०)—३६ छन्दो का यह अप्रकाशित काव्य है ।

१४. चित्रकूट वर्णन (१८७८)—अप्रकाशित काव्य है ।

१५. कपोत विरहाष्टक (१८७७ ई०)—यह भी अप्रकाशित शोक-काव्य है । विडाल द्वारा कपोत के प्राणान्त कर दिये जाने पर कवि ने इस करुणा-प्रधान काव्य की रचना की थी ।

१६ कालिदास—मेघदूत (१८८३ ई०)—यह भी अनूदित काव्य है । इसका प्रकाशन बेपेटिस्ट मिशन प्रेस, कलकत्ता से हुआ था ।

१७ सज्जनाष्टक (१८८४ ई०)—शिवरीनारायण (म० प्र०) के आठ सज्जनो का इसमे वर्णन है । 'देवयानी' मे इस काव्य के सम्बन्ध मे कवि का यह कथन है

‘सज्जन अष्टक कष्ट माँहि मैं विरच्यो मति अनुसार’

इस काव्य मे ६ पृष्ठ हैं और ३४ छन्दो मे पूर्ण विवरण सन्निविष्ट है । इसका प्रकाशन भारत जीवन प्रेस, बनारस से हुआ था ।

१८ श्यामालता (१८८५ ई०) .—स्वयं ठाकुर जगमोहनसिंह का इस काव्य के सम्बन्ध मे कथन है—“इसका आरम्भ मैंने २५ दिसम्बर, १८८४ ई० को किया था । आधे से अधिक सोनाखान के विदित पर्वतो के तट पर बनाया है । मुझे आशा है कि रसिक लोग इसे पढकर मेरे श्रम को सफल करेंगे × × × जिसके लिये यह कविता की है उसी को समर्पित भी है ।” इसमें अनेक प्रकार के १३२ छन्द हैं । कवि की प्रेम की अधिष्ठात्री देवी श्यामा को यह काव्य समर्पित है । कवि ने श्री-स्वरूप श्यामा को स्वप्न मे देखा और कवि ने कहना प्रारम्भ किया—“मैं तुम्हे कितना चाहता हूँ—ईश्वर से पूछो क्योंकि वह सर्वव्यापी और अन्तर्यामी है । तुम चाहो या न चाहो ।—यहाँ तेरे नाम की माला सदा जपते हैं—जपना क्या तेरा नाम मेरी हरएक हड्डी मे मुद्रित हो गया है । चाहे तो देख लेव—कहाँ वहाँ तक 'गिरा अनयन नयन विनु वानी' और

जहाँ तक तुम्हें जाँच करनी हो कर लो । मेरी भक्ति इतने ही से जान लेना—
'लोचन मगु रामाहि उर आनी । दीन्हे पलक कपाट सयानी ।' " कवि ने रचना-
स्थल और रचना-समय के सम्बन्ध मे निम्न कथन किया है—

जगमोहनसिंह दीन स्त्री सुरस श्यामालता
सलिल गिरा रस लीन शवरिनरायन माँहि रहि ।

शवरीनारायण (म० प्र०) मे इसकी रचना हुई थी । काल के सम्बन्ध मे
कवि का कथन है—

नैन वेद ग्रह एक सम्बत् मास सुजेठ को ।
विरच्यो सहित विवेक भूल चूक छमहूँ सकल ॥

इस प्रकार ज्येष्ठ १६४२ वि० स० मे इस काव्य का निर्माण हुआ है ।
इसका प्रकाशन भारतजीवन प्रेस, बनारस से हुआ था । इसका निम्न-
लिखित काव्य-विषय है—

लखी जौन दिन ते सखी मन्द-मन्द मुसकान ।
छकी फिरत ता दिनन सौं जकी रहत मनमान ॥

फलस्वरूप नायिका के लिये वियोग उपस्थित हो उठा है—

कँसी करौं कहँ पाऊँ तुम्हें मन नोहि लियो करिके वतियाँ ।
वतियाँ करि हास-विलास किये विनु गोल को मोलि लिये छतियाँ ॥
छतियाँ न लगे उलटी यह रीति पिरीति की क्यों न लिखो पतियाँ ।
पतियाँ न लिखो मुख से न फहो जगमोहन कैसे कटँ रतियाँ ॥

प्रियतम को भी विरह की अनुभूति है । उसने अपने को प्रियतमा को
समर्पित कर रखा है । अपने 'जीवन मूरि' को आया जान नायिका 'फूली फली
हुलसी जगमोहन बाँधत द्वारन वन्दनवारे' की स्थिति मे है ।

इस प्रकार श्यामालता 'सयोग' और 'वियोग' की मनोरम भावनाओ से
मरिपूर्ण है ।

• श्यामालता अनूप जोग वियोग विहार बन ।
सौँचह घन अनिरूप नेह सलिल वरपाय महि ।

१६ प्रेम-सम्पत्ति-लता (१८८५ ई०)—यह १७ पृष्ठ का काव्य है ।
इसमे ४७ सर्वथा और ४ दोहे हैं । इसका प्रकाशन भारतजीवन प्रेस, बनारस,
से हुआ था । इस काव्य मे भी श्याम और श्यामा के पारम्परिक प्रेम का वर्णन
है । श्याम के अप्रतिम लीन्दयं ने श्यामा आकर्षित हो गई है । प्रथम नायिका
वियोग का अनुभव करती है । अनन्तर नायक भी वियोग-व्यथा से ग्रस्त हो जाता

कपड़े पहन लिए । देवयानी ने दुर्वकिय कहे । श्रन्त मे उमे कुएँ मे डालकर शर्मिष्ठा घर आई । नहुष के पुत्र ययाति ने उसे कुएँ से निकाला और उसके पिता की अनुमति से उससे विवाह कर लिया । देवयानी के एक पुत्र हुआ । ययाति का शर्मिष्ठा से भी प्रेम था, इससे उसके गर्भ से भी तीन पुत्र हुए । देवयानी को जब यह ज्ञात हुआ तब उसने अपने पिता के पास जाकर ययाति को एक हजार वर्ष के लिए वृद्धावस्था का शाप दिया । ययाति के पुत्र पुरु ने अपने पिता का यह शाप शिरोधार्य कर उन्हे विलास के लिए मुक्ति दी ।

इस प्रेम-कथा मे भी श्यामा के प्रेम का स्वरूप विद्यमान है । “इस देवयानी और ययाति के सरल प्रीति के विवरण का सार तुम्ही (श्यामा) हो—किसी न किसी मिम से तुम्हारा जप, तप, और ध्यान कर ही लेता हूँ । इसमे भी हमारा-तुम्हारा प्रेम गाया गया है ।”

श्यामा श्यामा नाम को जीह रटत दिन रैन ।

श्यामा की मूरति अजौं टरै न पल भर नैन ॥

इस प्रकार यह काव्य भी प्रेम-भावना का एक आधार है ।

२२ श्यामा सरोजिनी (१८८७ ई०)—इसका प्रकाशन भी भारत जीवन प्रेस, बनारस से हुआ था । इस रचना की तिथि के सम्बन्ध मे ठाकुर जगमोहन-सिंह का निम्न कथन है—

चैत बदी तिथि नैन सुचैन सी श्यामा सरोजिनी श्रीपुर माही ।

सवत् लोचन शकर वेद सु अक निशाकर सो हरखाही ॥

इस प्रकार इस काव्य की रचना चैत्र बदी द्वितीया, १९४३ वि० स० को हुई थी । इसकी रचना आदि के सम्बन्ध मे ठाकुर साहव का कथन है “श्यामा स्वप्न के पीछे इसी मे हाथ लगाया और दक्षिण लवण के विख्यात गिरि कन्दरा और तुतुरिया के निर्भरो के तीर इसे रचा, कभी-कभी महानदी के तीर, कभी जौंगी जिसका शुद्ध नाम योगिनी है उसके तीर, देवरी कुम्भकाल अथवा कुभाकार जिसका अपभ्रंश नाम कोमलकाल है, काला जगल इत्यादि विकट पर्वतो के निकट मनोहर-मनोहर वनस्थलियों पर इसकी रचना की, प्रकृति की सहायता से सब ठीक बन गया । श्रीपुर मे इसको समाप्त कर वसन्तीत्सव भी समाप्त हुआ ।”

इसमे भी श्यामापरक प्रेम का ही प्राधान्य है । श्यामा और श्यामसुन्दर के परस्पर के प्रेम एव सयोग-वियोग के इसमे मार्मिक चित्रण हैं ।

२३. प्रलय (१८८९ ई०)—इसका काव्य-विषय महानदी की बाढ़ है ।

जिसमे शिवरीनारायण एव श्रीपु आदि मध्य प्रदेश के प्रमुख नगर वह गये थे। इस रचना की तिथि आदि के सम्बन्ध मे ठाकुर साहब का कथन है—

सम्बत् वेद वेद ग्रह सूरज विरचि कथा सुख खानी ।

श्री जगमोहनसिंह मित्रगन हेतु प्रकट कलवानी ॥

इस प्रकार १६४४ वि०स० मे वेतूल मे इसकी रचना हुई थी। इस काव्य मे २१ पृष्ठ हैं और ११६ छन्द हैं।

२४ श्लोक चन्द्रिका (१=६४ ई०)—इसका प्रकाशन हरिप्रकाश प्रेस, बनारस से हुआ था। नीमार (जिला लण्डवा) मण्डलान्तर्गत श्लोकार मान्वाता प्राचीन विख्यात तीर्थ का वर्णन ही इस रचना का काव्य-विषय है। आठ पृष्ठ का यह काव्य ७५ दोहो मे समाप्त है। इस काव्य मे नगर एव शिव-मन्दिर आदि का बडा ही सजीव वर्णन है।

यह तीरथ अति रचिर सुभग रेवा तहें सोहै ।

प्रगटायो प्राचीन रमापति कुल नृप जो है ॥

मान्वाता सो नाम पुरानन प्रकटहि गायो ।

जेहि श्री रघुकुल तिलक मनोहर सुभग वसायो ॥

मन्दिर अति प्राचीन देवकर शैलन सुन्दर ।

मेकल कन्या विमल नीर पावन त्रिच कन्दर ॥

यह खंडवा के खड बीच नीमार कहावै ।

राजपुतान रेल शाख ह्वै सब कोउ जावै ॥

अहै न यह अति दूर मोरटपका सो भाई ॥

केवल तीनइ फोस शकट मारग बनि आई ॥

इस प्रकार प्रारम्भ मे नगर का वर्णन है। अनन्तर शिव-मन्दिर का बडा सुन्दर वर्णन किया गया है। कवि ने अन्त मे शिवजी से अपने पाप-शमन की प्रार्थना की है। इस प्रकार यह काव्य ठाकुर साहब की भक्ति-भावना से परिपूर्ण है। इनके रचनाकाल के सम्बन्ध मे इस काव्य मे निम्न पवितयां उपलब्ध हैं —

गगन बिहारी बान पंच कर भदन जरायो ।

गौरी अफहि रोपि भाल शशि विक्रम भायो ॥

इस प्रकार इसकी रचना १६५० वि० स० मे हुई थी।

२५. श्रवण विलाप—श्रवण विलाप मे श्रवणकुमार की कथा है।

“श्रवण विलाप साप लौ कीन्हों तन की ताप मिटाई।”

उपर्युक्त के अतिरिक्त ठाकुर साहब ने भामिनी-विलास, पंचतंत्र, वायनर के "प्रिजनर आव शिलन का शिलन" का बन्दी, हसदूत, भागवत एव वाल्मीकि रामायण आदि के सफल अनुवाद प्रस्तुत किये हैं। इसी प्रकार 'जब कभी' (१८६६) मे ठाकुर जगमोहनसिंह की यदा-कदा की रचनाएँ सम्मिलित हैं।

इस प्रकार उपर्युक्त पक्तियों द्वारा ठाकुर साहब की यथासाध्य उपलब्ध कृतियों का सक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया गया है। यदि निकट-भविष्य मे ठाकुर साहब का सम्पूर्ण साहित्य प्रकाश मे आ जाता है तो उनकी कृतियों से हिन्दी साहित्य का बड़ा हित होगा, इसमे सन्देह नहीं।

ठाकुर साहब के काव्य मे स्वच्छन्दतावादिता

हिन्दी साहित्य के इतिहास मे नई धारा — प्रथम उत्थान (स० १६२५—१६५० वि०) के अन्तर्गत आचार्य प० रामचन्द्र शुक्ल ने ठाकुर जगमोहनसिंह के काव्य के सम्बन्ध मे अपनी निम्न धारणा प्रस्तुत की है।

"यद्यपि ठाकुर जगमोहनसिंह जी अपनी कविता को नये विषयों की ओर नहीं ले गये, पर प्राचीन संस्कृत काव्यों के प्राकृतिक वर्णनों का संस्कार मन मे लिये हुये, प्रेमचर्या की मधुर-स्मृति मे समन्वित विन्ध्य-प्रदेश के रमणीय स्थलों को जिस सच्चे अनुराग की दृष्टि से उन्होंने देखा है वह ध्यान देने योग्य है। उसके द्वारा उन्होंने हिन्दी-काव्य मे एक नूतन-विधान का आभास दिया था।"^१

उपर्युक्त परम्परागत एव सामन्तीय प्रवृत्ति के सम्बन्ध मे ठाकुर साहब का राजकीय वश एव पारिवारिक परिस्थितियाँ अत्यधिक उत्तरदायी हैं। राजकीय वश के कारण उनमे स्वाभिमान और अहंकार कूट-कूटकर भरा था। साधारण व्यक्तियों का, राजकीय वश के लिये जो परम्पराएँ अत्यावश्यक हैं उनका पालन किये बिना उनसे किसी प्रकार की भेंट करना कठिन था। परिवार की कष्ट परिस्थिति होने पर आज भी एक व्यक्ति को ठाकुर साहब के उत्तराधिकारी से भेंट करने के लिये परम्परागत मर्यादाओं का पालन करना पडता है। उपर्युक्त के अतिरिक्त ठाकुर साहब आजीवन तहसीलदार रहे। इससे भी जनता पर उनका आतक था। यही कारण है कि उनके काव्यों मे लोक-स्तर उपेक्षित मिलता है। भारतेन्दु जी एव उनके समकालीन कवियों के काव्यों मे देश की तत्कालीन परिस्थितियाँ, निर्धनता, अकाल, भुखमरी एव टैक्स आदि के विवरण

१ आचार्य प० रामचन्द्र शुक्ल, 'हिन्दी साहित्य का इतिहास,' पृष्ठ ५६४ (ना० प्र० सा०, काशी) संस्करण २००३ वि०।

मिलते हैं, जब कि ठाकुर साहब का काव्य इनसे विरहित है ।

रीतिकाल की प्रचलित प्रवृत्तियाँ भारतेन्दु-युग से कुछ पूर्व ही समाप्त हुई थी । इससे उन प्रवृत्तियों का समावेश भारतेन्दु-युग के काव्य मे स्वाभाविक ही था; किन्तु जिस प्रकार ये प्रवृत्तियाँ स्वाभाविक थी उसी प्रकार वे समाज मे परिव्याप्त परिस्थितियों ने भी मुख न मोड सके । उन्होंने उनका स्वागत किया । परम्परागत भाव, भाषा एव छन्द आदि के विधान मे परिवर्तन आवश्यक हो गये । तत्कालीन कवियों ने इन परिवर्तनों का स्वागत कर अपनी सहृदयता एव युग-प्रतिनिधित्व, जो एक कलाकार मे सदैव अपेक्षित है, को प्रमाणित कर दिखाया ।

अब प्रश्न यह है कि क्या ठाकुर साहब पूर्ण अपरिवर्तनवादी थे ? क्या उनके काव्य मे नूतन मघटनों का समावेश न था ? उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर-स्वरूप यही कहना होगा कि किसी अन्य सहृदय कलाकार के समान वह भी युग के साथ थे । उनका काव्य भी भारतेन्दु-युगीन काव्य की एक सफल कडी थी ।

रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्तियाँ भारतेन्दु-युग के अन्य कवियों के समान ठाकुर जगमोहनसिंह के लिये भी प्रोत्साहन एव आकर्षण के विषय थे, किन्तु इस स्थल पर यह ध्यान देने योग्य है कि अन्य कवियों ने रीति-परक शृंगारात्मक काव्य की परम्परा को ज्यो-का-त्यो अपना लिया । इम सम्बन्ध मे वे परम्परावादी ही बने रहे । उनमे शृंगार का चित्रण था, किन्तु वह शृङ्गार शृङ्गार के लिये था । उममे न उनकी अनुभूतियाँ थी और न थी वैयक्तिकता । ठाकुर साहब केवल इस प्रवृत्ति मे अपने समसामयिक कवियों से अधिक मौलिक थे । काव्य का व्यक्तिवाद जो स्वच्छन्दतावादी काव्य का प्राण है, वह भारतेन्दु-युग मे केवल ठाकुर साहब मे ही मिलता है अथवा ठाकुर साहब के द्वारा उस सम्बन्ध मे एक आदर्श प्रस्तुत किया गया ।

प्रेम-परक शृंगारी काव्य, जो प्रभूत मात्रा मे ठाकुर साहब के काव्य मे विद्यमान है, वस्तुतः अभूतपूर्व है । वह स्वयं अपनी श्यामा के श्यामसुन्दर थे । श्यामा के 'नैन-शर' से वह स्वयं भी न बचे थे । इसी से उस प्रेम-काव्य में जो मयोग-वियोग के चित्रण हैं, उनके पीछे ठाकुर साहब के जीवन का यथार्थ भी सन्निविष्ट है । केवल इसी आघार-गिला के कारण ठाकुर साहब के प्रेम-काव्य का स्वरूप बड़ा ही उदात्त हो गया है और वह स्वच्छन्दतावादी काव्य की भित्ति बन गया है ।

प्रवृत्ति-काव्य के सम्बन्ध मे भी ठाकुर साहब ने सस्कृत काव्य की परम्परा

को अपनाकर हिन्दी को नवीन देन दी। प्रकृति का 'बिम्ब ग्रहण' जो संस्कृत कवियों की महान् सफलता थी, उसका हिन्दी-काव्य मे समावेश करने के कारण सर्वांशत वह मौलिक तो न कहे जावेंगे, किन्तु अग्रगन्ता अवश्य कहे जा सकते हैं। यो प्रकृति के सम्बन्ध मे उनका दृष्टिकोण हिन्दी-काव्य मे अवश्य नवीन था, इससे यदि इस सम्बन्ध मे उन्हें मौलिक भी कहा जाय तो ठाकुर साहब के लिये वह अतिशयोक्ति भी न होगी। इस प्रकार प्रकृति-काव्य मे वह अपने किसी भी समकालीन कवि से आगे थे। यह प्रवृत्ति ही आगे चलकर स्वच्छन्दतावादी काव्य के अग्रदूत प० श्रीधर पाठक मे प्रस्फुटित हो उठी थी। स्वयं भारतेन्दु जी, प्रेमधन जी तथा अन्य समसामयिक कवि इस सम्बन्ध मे परम्परा का ही पालन कर रहे थे।

उपर्युक्त प्रवृत्तियों के अतिरिक्त उनमे दु खवाद की भी भावनाएँ थी तथा अन्य वैयक्तिकता-प्रधान काव्य भी उनके साहित्य मे उपलब्ध होता है। इन सभी दृष्टिकोणों से भारतेन्दु-युग में यदि किसी को स्वच्छन्दतावादी कह सकते हैं तो उसका श्रेय केवल ठाकुर जगमोहनसिंह को ही है। 'भारतेन्दु-युग' मे भाव, भाषा एव छन्द आदि के सम्बन्ध मे स्वच्छन्दतावादी प्रेरक स्थितियाँ अवश्य उत्पन्न हो गई थी, जिनका युग की माँग के अनुसार थोडा-बहुत अंश प्रमुखतः भारतेन्दु-युग के अधिकांश कवियों मे विद्यमान था।

भाषा एव छन्द आदि के सम्बन्ध मे ठाकुर साहब पूर्ण परम्परावादी ही थे। इस प्रकार उनमे शास्त्रीयता का पुट भी विद्यमान था।

ठाकुर साहब की काव्य-गत प्रवृत्तियों को जिनका उपर्युक्त पक्तियों मे संक्षिप्त विवेचन है, उनके काव्य-ग्रन्थो मे भी देखना होगा कि वे किस मात्रा मे वहाँ विद्यमान होकर हिन्दी के परम्परावादी काव्य को स्वच्छन्दतावादी बना रहे थे।

ठाकुर साहब मे काव्य-प्रतिभा थी और सौभाग्य से उन्हें अनुकूल वातावरण भी मिला, जिससे उनके काव्य का सफल विकास भी हुआ। भारतेन्दु एव जबलपुर के समीपस्थ गढा के अधिपति हिन्दी के नाटककार श्री अमानसिंह से उनकी घनिष्ठता थी। साहित्यकारो की इस मिश्रता से ठाकुर साहब को काफी बल और साहस मिला था, जिससे काव्य-क्षेत्र के लिये वे सदैव अनुप्रेरित रहे। उपर्युक्त सुविधा के अतिरिक्त उन्हे अपने परिवार से भी काव्य-परम्परा उपलब्ध हुई थी। स्वयं ठाकुर जगमोहनसिंह के पितामह ठाकुर प्रयागदाससिंह, जो एक सफल कवि थे, राम के अनन्य भक्त थे। कविता मे वह अपना उपनाम

‘रामनिधि’ रखते थे । रामकाव्य-सम्बन्धी उनका अन्य मार्मिक साहित्य भी है । इसके अतिरिक्त उन्होंने ‘श्री विजयराघव पचीमी’ लिखी थी, जिसके यह निम्न अंश दृष्टव्य हैं.—

घन घोर मद्यौ व्योम मण्डल में विज्जली की छटा छहरावदा है ।
 नचें मोर अटन्न मे माते चढ़े स्वर सारंग की चाफ भावदा है ॥
 कर कंजन सों भंजु बीना लिये रामनिधि का चित्त चुरावदा है ।
 विजयराघव महल्ल के मध्य बंठा तान राग मल्लार की गावदा है ॥
 जहें सावन फुज सुहावत है घन घोर घमंड के घूमता था ।
 मृदु फूलन के स्वच्छ गुच्छन्न मे मकरन्द मलिद मे भूमता था ॥
 वर्न कैसे कहै रामनिधि सोई छवि देखि मगन्न हूँ भूलता था ।
 अंगवाये जनक लली की लिये विजराघो हिंदोरे में भूलता था ॥

श्री विजयराघवगढ़ का यह सरस वर्णन स्वाभाविक अभिव्यञ्जना शैली मे होने के कारण विशेष आकर्षण का विषय था । फलस्वरूप काव्य-सर्जना मे वह अपने पितामह के अनुगामी बने ।

श्यामा के साहचर्य के कारण ठाकुर साहब को प्रेम-नत्व की सच्ची अनुभूति हो चुकी थी । इसी से उनके साहित्य मे जो भी प्रेमकाव्य है उसमे श्यामा की ही प्रमुखता है । उसके आधार पर ही ठाकुर साहब सयोग-वियोग की भावनाओं को व्यक्त कर सके हैं ।

प्रियतम के सौन्दर्य को देखकर प्रियतमा आनन्दविभोर है । उसके सयोग-सुख के लिये उसकी आत्मा छटपटा रही है । वियोग उसे विशेष पीडित किये है ।

कंसी करों कहें पाऊं तुम्हें मन मोहि लियो करि कं वतियां ।
 वतियां करि हास विलास कियो विनु मोल को मोलि लिये छतियां ॥
 छतियां न लगी उलटी यह रोति पिरोति की क्यों न लिखी पतियां ।
 पतियां न लिखी मुख से न कहौ जगमोहन कैसे फटै रतियां ॥

(श्यामालता-७)

वियोग अभिवृद्धि पर है, फलस्वरूप—

यह भाग की मेरी सदा गति री अति रोवति प्यासी रहै अंतियां ।
 इनको न मिल्यो सुपने सुख हाय ए पातकी चातकी सी दुखियां ॥

लगती नहिं बेर इन्हें लगते लखते जगमोहन की सखियाँ ।
सुख राम रच्यौ न इन्हें कबहूँ समुभावति कोउ नहीं सखियाँ ॥

(श्यामालता-६)

वियोग ने दोनों को पत्र-व्यवहार के लिये बाध्य कर दिया है । दोनों में सयोग के लिये आकांक्षा बढ़ी । प्रियतम प्रत्येक स्थल में अपनी प्रियतमा के दर्शन कर उठा । जीवन की मादकता ने उसे भाव-विभोर कर दिया ।

अबर मे जल मे थल मे जहाँ देखो तहाँ तरु की पतियान मे ।
कानन की सरितान सरोज सरोवर सौरभ मैन कमान मे ॥
मोर मे मीन मे किशुक में शुक मे शशि अंफल सुतियान मे ।
भूलति है वह भलनहार अजौ हिय में जिय मे अंखियान में ॥

(श्यामालता-४७)

‘हम तो हाथ बिकाने तेरे हाथ’—प्रियतम की यह दशा है । प्रियतमा भी ‘सुनि आगम निज मीत को छिन दुआर छिन गेह’ के वशीभूत हो चंचल हो उठी है । अपने ‘जीवन मूरि’ को आया जान ‘फूली फली हुलसी जगमोहन वाँधन द्वारन वन्दनवारे’ । वह विशेष पुलकिन है । वियोग अधिक काल तक वियोग न रहकर सयोग में बदल गया है, किन्तु वह सुख चिरस्थायी न रहा ।

श्यामालता अनूप जोग वियोग विहार बन ।
सींचह घन अभिरूप नेह सलिल वरषाय महि ॥
वरषहु घन घनश्याम जामे सो मुरभाय नहिं ।
श्यामालता ललाम दुसह विरह की आंच सी ॥

(श्यामालता-१२४-१२५)

उपयुक्त के समान ही ‘प्रेम-सम्पत्तिलता’, ‘श्यामा-सरोजिनी’ एवं ‘श्यामा-स्वप्न’ की भी काव्य-सामग्री है । इन रचनाओं में भी भारतीय प्रेम का स्वरूप विद्यमान है ।

निशि छौस तिहारई सूरति श्यामली लेखिवे को अंखियाँ ललकैं ।
तुव रूप सुधानिधि देखे विना कहुँ नीदहु मे न लगैं पलकैं ॥
जगमोहन मूरति जीवन मूरि विना तेहि प्यासी परी भलकैं ।
नित तेरी गलीन की पावन घूरि की अंजन आंजि सदा कलकैं ॥

(प्रेम-सम्पत्तिलता-३)

यह परिस्थिति ही संयोग मे परिवर्तित होकर पुन वियोग का सघटन प्रस्तुत कर देती है। प्रेम का यह स्वरूप ही ठाकुर साहव की 'देवयानी' मे भी उपलब्ध होता है। इस काव्य का समर्पण भी श्यामा को किया गया है, जिसके अन्तर्गत ठाकुर साहव ने अपनी निम्न भावना व्यक्त की है :—

“यह 'देवयानी' और ययात्युपाख्यान भी बड़ा विचित्र है। इसमे भी तुम्हारी प्रीति और स्नेह का वर्णन है—हाँ, तुम्हारा नाम भर नहीं प्रकट किया, क्योंकि लोग देखे कल नहीं पाते, फिटकिरी के समान उनके नैनो मे गड रहे है, पर श्यामा एक तेरी दया की कोर चाहिये—फिर मैं इन्द्र को भी नहीं डरता। इस देवयानी और ययाति के सरल प्रीति के विवरन की सार तुम्ही हो—किसी-न-किसी मिस से तुम्हारा जप, तप और ध्यान कर ही लेता हूँ। इसमे भी हमारा तुम्हारा प्रेम गाया गया है . . ।”

श्यामा श्यामा नाम को जीह रटत दिन रैन ।

श्यामा की मूरति अर्जो टरै न पल भर नैन ॥

देवयानी कच के सौन्दर्य पर मन्मथुग्ध थी। उसने अपने को उसे समर्पित कर दिया था। इसी भावना के वशीभूत होकर—

कचहुँ मदन वस गीतहि गावै ।

कचहुँ ललित पद वचन सुनावै ।

कचहुँक लाय रहै मन मूरति ।

पलक कपाट मूँदि सुइ सूरति ॥

(देवयानी-४२)

कचहुँ चन्द्र मुख निरखि बहोरी ।

जुगल नैन जिमि चितव चकोरी ॥

अनमिख चित्त सु बटु की ओर ।

लेय तुरत ता मन कहूँ चोर ॥

(देवयानी-४३)

असुरो के द्वारा कच के मार दिये जाने पर भी देवयानी अपने पिता शुक्लाचार्य से उसे जीवन-दान कराती है। उसने कच के प्रति अपने अनन्य प्रेम को अपने पिता के समक्ष भी व्यक्त किया था।

बिन कच जीवन फेर प्रदेसा ।

सत्य फहाँ पितु हरहु फलेसा ॥

प्राण पियारे फेरि जियावहु ।

जेहि लखि नैनन निजहि जुडावहु ॥

(देवयानी-६८)

उसने कच के समक्ष भी इस प्रकार अपने प्रेम का निवेदन किया—

तन मन सौंपि दियो मैं पहिले अब शरीर एक बाच्च्यो ।

सोऊ परसि तारिये मोकह तुम सम और न जाच्च्यो ॥

निस्मन्देह कच पर देवयानी के कितने ही आभार भी थे । अब वह सजीवनी विद्या प्राप्त कर निश्चिन्त भी था और देवयानी की प्रार्थना के अनुसार—

‘विधि सों मत्र वाँचि अब पकरहु हाथ करहु तन स्वारथ ।’

कच को लेकर देवयानी के हृदय में कितनी ही भावनाएँ और आकाशाएँ थीं; किन्तु कच की इस भावना से, ‘भगिनी मोर घरम की सुन्दरि या मे कछु न बहाना’ उसकी आशाएँ निराशा में परिणत हो गईं । फिर दोनों का जिस भाग्य से साक्षात्कार हुआ उसे इतिहास के सभी विद्यार्थी जानते हैं ।

यो ठाकुर साहब के सम्पूर्ण प्रेम-काव्य उनकी एक ही अन्तर्भावना से गुथे हुए हैं, फिर भी ‘श्यामा-स्वप्न’ में उसका पूर्ण उत्कर्ष है । उसके अन्तर्गत कवि का प्रेम-दर्शन संप्रण हो उठा है । फलस्वरूप इस रचना के प्रथम याम के स्वप्न के अन्तर्गत प्रारम्भ में ही ठाकुर साहब ने निम्न घनाक्षरी को स्थान दिया है ।

सोवत सरोज मुखी सपने मिली री मोहि

तारापनि तारन समेत छिति छायो री ।

महप वितान लता पातिन को तान तान

चातक चकोर मोर रोरहु मचायो री ॥

कजकर कोमल पकरि जगमोहन जू

अघर गुलाब चूमि मधुप लुभायो री ।

चकृत सों वरिन कहा से खुली घों आँख

हाथ प्राण प्यारी हाथ कठ न लगायो री ॥

इस घनाक्षरी की भावना ही ‘श्यामा-स्वप्न’ के कथानक के साथ पूर्णरूपेण चरितार्थ है । श्यामा और श्यामसुन्दर का पारस्परिक परिचय गाढ़ प्रेम में परिवर्तित होकर सयोग का साधन बनता है । अतत श्यामा गगा-प्रवाह में बह जाती है । श्यामसुन्दर उसे प्राप्त करने के लिये उसी पथ के पथिक बनते हैं, किन्तु पुन उनका सम्मिलन नहीं हो पाता । इस प्रकार श्यामा स्वप्न का विषय

वन जाती है। अन्त मे इस उदात्त प्रेम के सम्बन्ध मे ठाकुर साहब इस निष्कर्ष पर पहुँचते है—

या जग नारि नैन के शर सों को बचि रह्यो बताओ ।
 श्रांखिन देखि पियत घट विष यह सो मदिरा वीराओ ॥
 यासो बार-बार कर जोरे कहहुँ देखि सब रंगा ।
 विष पूतरि सम बाहि तरकिये तजि बाकी परसगा ॥

इस प्रकार श्यामास्वप्न की समाप्ति सुखान्त न होकर दुखान्त है। प्रेम, जिसकी अनुभूति इतनी दुखद और शोचनीय है, क्या यो ही स्वीकार्य है, मानव के समक्ष यही विचारणीय है।

अब इस स्थल पर यह भी विचारणीय है कि श्यामा किस सम्मान की अधिकारिणी है ? 'श्यामालता' के 'समर्पण' मे ठाकुर साहब ने अपनी निम्न भावनाएं व्यक्त की है—

“मैंने तुम्हारे अनेक नाम धरे हैं क्योंकि तुम मेरे इष्ट हो न—और तुम्हारे तो अनेक नाम शास्त्र, वेद, पुराण, काव्य स्वयं गा रहे हैं। तो फिर मेरे अकेले नाम धरने से क्या होता है। तुम्हारे सब से अच्छे नाम श्यामा, दुर्गा, पार्वती, लक्ष्मी, वैष्णवी, त्रिपुर-सुन्दरी, श्याम-सुन्दरी, मनमोहिनी, त्रिभुवनमोहिनी, त्रैलोक्य विजयिनी, सुभद्रा, ब्रह्मराणी, अनादिनी, देवी, जगन्मोहिनी इत्यादि—इनमे से मैं तुम्हे कोई एक नाम से पुकार सकती हूँ पर उपासना भेद से तथा इस काव्य को देख मैं इस समय केवल श्यामा ही कहूँगा। * * * मुझे तूने बचाया—तूने मेरे प्राण बचाये। तू क्या जानती है कि मैं तुम्हे आज से जानता और मानता हूँ—नही नही यह बड़ी भूल है। पर तुम्हे क्या समझाकर कहना—तू तो अन्तर्यामिनी है। जिस दिन कर्म-दश पंच भौतिक मे पचकर प्राण तन-पिजरे मे आये उसी दिन मैं तेरा हो चुका था तू चाहे जान चाहे न जान पर न जानना कैसा—यह मेरी मूर्खता ही तो है। मैं तो 'तत्त्व प्रेम कर मम अरु तोरा' यह कह चुका। कहा भी नहीं वरन सब जगत को दिखा भी चुका, देवि !”

श्यामा के सम्बन्ध मे इसी प्रकार की आध्यात्मिक आस्था और भक्ति ठाकुर साहब के अन्य प्रेम-काव्यो मे भी है। यदि यह सत्य है तो श्यामा हमारे देवी सम्मान की ही अधिकारिणी है, किन्तु काव्य मे वर्णित प्रेम और ठाकुर साहब का व्यक्तिगत जीवन इस प्रकार की विचारधारा के लिये भ्रम अवश्य प्रस्तुत कर देते हैं। ठाकुर साहब की भक्ति-भावना के लिये केवल 'श्रीकार चन्द्रिका' प्रस्तुत की जा सकती है, किन्तु उक्त काव्य के भी

अन्त में कवि करुण पश्चात्ताप करता है। फिर यह रचना उतरते जीवन की है। उनके जितने प्रेम-काव्य हैं वे सब उनके श्रद्धाईस से बत्तीसवें वर्ष के मध्य की रचनाएँ हैं। इस प्रकार मेरा अपना दृष्टिकोण है कि भले ही श्यामा राधा का प्रतीक हो, किन्तु उनके प्रेम-काव्यों में उनके लौकिक प्रेम की प्रतिच्छाया विद्यमान है। इस प्रकार ठाकुर साहब अपनी श्यामा के श्यामसुन्दर हैं। इसी कारण उनके वर्णित सयोग-वियोग के चित्रणों में सजीवता है और वे सप्राण हैं।

ठाकुर साहब के प्रेम-काव्यों की उपर्युक्त विवेचना से इतना अवश्य स्पष्ट है कि उनमें उदात्त लौकिक प्रेम विद्यमान है, जिससे उसे स्वच्छन्दतावादी काव्य की कोटि में सरलतापूर्वक रखा जा सकता है। ठाकुर साहब प्रतिभा-सम्पन्न कवि थे। इससे उनके काव्य में स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति स्थल-स्थल पर मिलती है। कालिदास के काव्यों के अनुवाद उनकी इस प्रवृत्ति के सम्पोषक हैं। 'मेघदूत', 'कुमार-सम्भव' दोनों ही पद्यबद्ध अनुवादों में क्रमशः यक्ष और यक्षिणी तथा शिव-पार्वती के पारस्परिक गाढ प्रणयों द्वारा स्वच्छन्दतावादी भावना उपलब्ध होती है। 'ऋतुसंहार' में कालिदास के प्रकृति-काव्य के विम्ब पद्यबद्ध अनुवादों के द्वारा हिन्दी-काव्य में सफलतापूर्वक उतर आये हैं।

संस्कृत से 'हंसदूत' एवं विश्व के अन्तर्राष्ट्रीय स्वच्छन्दतावादी अंग्रेजी कवि वायरन के 'The Prisoner of Chillon' का 'शिलान का बन्दी' नाम के अनुवाद भी परम्परावादी काव्य से विरहित स्वच्छन्दतावादी ही हैं।

'पीरा फेंटा', 'परम सुख आनन्द सदन', 'जपा श्रेणी कैसे कमल चरन' तथा 'तमालो लौ कालो पुरुष' श्रीकृष्ण ने राधा को मुग्ध कर लिया है। अपने इस अमर प्रभाव के द्योहने के उपरान्त उन्होंने तो मधुवन को सनाथ किया, इधर राधा चिन्ता-सरिता में डूब गई। सुख-दुख की सहानुभूति रखने वाली सखियाँ राधा की इस विरह-पीडा को परख यमुना के किनारे की चिर परिचित कुटी में पहुँच गई और नेत्र मूँदे कृष्ण-ध्यान में लीन राधा को पा ही लिया।

सुपुप्ती में जैसे खवर सब भूली वदन की ।
भई राधा जैसे सुधि-बुधि सब छूट तन की ॥
लुटं सो घूलि पं सखिन तिहि घेरी चहुँ तहां ।
तब कालिन्दी हू नयन जल बाढ़ी मिलि जहां ॥

हलेना टोलेना नहिन फलु बोले विरहिनी ।
खिलौना सी वैठी विजन नलिनी पल्लव सनी ॥

करे शका जी की कुशल शत ध्यावै निति दिना ।
अदेशो है भारी सखिन अति प्यारी पिय विना ॥

तवै खोते नैना चलत कछु कठो सुरमई ।
गई आसा स्वासा सदन अब आसा जिय भई ॥
कहाँ है री मेरो उरज अचरा धूँघट कहाँ ।
सुनै हर्षी सारी करत घुनि भारी मुद कहाँ ॥

(हसदूत के अनुवाद से)

‘शिलन का वन्दी’ अपने पिता के धर्म के प्रति उदार-भावना रखने के कारण अपने अन्य छ भ्राताओं के साथ वन्दी हुआ था । उसके पिता का अपराध था तो यही कि उसे धार्मिक अन्धविश्वास पसन्द न था । फलस्वरूप वह स्वयं तो फाँसी पर चढ़ाया ही गया, किन्तु आतक के कारण उसके सातों पुत्र भी वन्दी बना लिये गये । दारुण सन्ताप और वन्दी-गृह की यातनाओं के कारण उसके छ अनुज काल के गाल में जा पहुँचे । केवल ज्येष्ठ भ्राता ही इस करुण गाथा को सुनाने के लिये अवशिष्ट रहा ।

केश सुपेत एरु निशि माँही नाहिन जरा जरायो है ।
ताहू दुख अरु चिन्ता कारन जर्जर बदन लखायो है ॥
जो न परै श्रम भारी मोकहँ नाहिन कछुक प्रयास ।
बँठे-बँठे तऊ उबिठगे प्रानहु लेत उसास ॥
जो सब भोग भोगिवाँ ठहरो पिता धर्म के लाने जू ।
परी जौन पग बेड़ी मेरे मौतहि भीत कहाने जू ॥
सोतो सरी चढघो हठीलो तज्यो न प्रन निज आप ।
वाही के हित में हू पायो दारुन दुख सताप ॥
रहे सात भ्राता हम सिंगरे पै अब रहे न एको हँ ।
बच्चो एक हत्यारो में ही गजी न पै निज टेदयो हँ ॥

सात खभ गायिक साँचे के रहे पुराने भारी हँ ॥
शिलन भुँइहरे जो गभीर भूपी अंधियारी कारी है ।

प्रति खंभन में लोह मूँदरी जामे इक इक साँकर है ।
खन सनात भारी अति कारी दता सहित मुप्त जाकर है ॥

देखु अजी वाके वांके ए पने तंत लखाय ।

जोलीं प्रान रहै तन मेरे तो लीं कह्यु न मिटां ॥

‘हसदूत’ में निस्सन्देह राधा-कृष्ण के चरित्र परम्परावादी कोटि में ही आते हैं; किन्तु प्रेम की पीर से बाध्य होकर हम का भेजा जाना रूढिवादी परम्परा से बहुत दूर है। फिर कोई भी काव्य कवि के द्वारा परम्परावादी बनाया जा सकता है अथवा स्वच्छन्दतावादी बनाया जा सकता है। ‘हस’ को दूत बनाकर भेजने में वैयक्तिकता का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित हो उठता है, इसमें सन्देह नहीं। इससे ‘हम-दूत’ का अनुवाद स्वच्छन्दतावादी काव्य की कोटि में रखा जा सकेगा।

‘शिलन के बन्दी’ की उपर्युक्त तथा अवशिष्ट काव्य की पक्तियों में रूढिवादिता पलायन कर उठी है। स्थल-स्थल पर वैयक्तिक भावना की स्पष्ट छाप है। कारागृह की यातनाओं के कारण काव्य प्रति करुण हो उठा है। इस प्रकार यह काव्य तथा ‘दम्पति विलाप’, ‘कपोत विरहाष्टक’, और ‘कुत्ते का शोक काव्य’ (The Dog's Elegy) आदि-आदि रचनाएँ इसी स्वच्छन्दतावादी काव्य की कोटि में पहुँचेंगी।

गतरात्री विडालेन भक्षिता ते कपोतिका ।

हिसकेन प्रिया सायं घृता नीता समाप्तनाम् ॥

(‘कपोत विरहाष्टक’ से)

‘कपोत विरहाष्टक’ की उपर्युक्त पक्तियाँ ही कवि की स्वच्छन्दतावादी मनोवृत्ति पर स्पष्ट प्रकाश डालती हैं। कवि का भक्तिष्क परम्परावादी विषयो में ही सीमित न रहकर स्वाभाविक एवं दैनिक विषयो की ओर भी आकृष्ट है। यह विशेषता ही उनको स्वच्छन्दतावादी कवि बनाने में पूर्ण समर्थ है।

प्रकृति-कवि के रूप में ठाकुर साहव द्वारा सृजित काव्य पर विचार करने से वह उनमें भी खरे उतरते हैं। उन्होंने सस्कृत कवियों की प्रकृति-क्षेत्र में विम्ब-ग्रहण की परिपाटी को अपना कर हिन्दी में सर्वप्रथम प्रकृति को शृङ्गार के उद्दीपन-विभाव से मुक्त किया था। यही उनको हिन्दी को स्वच्छन्दतावादी मौलिक देन है।

ठाकुर साहव हिन्दी के नाथ सस्कृत के भी कवि रहे हैं। सस्कृत में भी उन्होंने अपनी भावनाओं को सफलतापूर्वक गूँथा है। प्रकृति-चित्रण के अतिरिक्त उन्होंने लोक-गीत में भी उनका सफल प्रयोग किया है। उम प्रयोग पर दृष्टिपात करने से पूर्व ठाकुर साहव को प्रकृति-क्षेत्र में देखना ही समीचीन होगा।

ध्वचित्सरोजानि हरित्पृष्णानि
शुकाग नीलानि शुभानि शैले
लसन्ति गावश्च मृगा सुखेन
दभश्चिरन्तो विटपा कुलेऽस्मिन् ।

—चित्रकूट वर्णन

साल ताल हिताल तमालन वज्रुल धवा पुनागा ।
चंपक नाग विटप जेह फूलै कनिकार रस पागा ॥
कंचन गुच्छ विचित्र मुच्छ जेह किसलै लाल लखाहीं ।
लताभार सुकुमार चमेलिन पाटल विलग सजाहीं ॥
तरुण अरुण सम हेम विभूषित दूषित नहि कोउ भांती ।
वेदी लसत विद्वर फटिक मय सलिल तीर लस भांती ॥
जेह पुरेन के हरित पात विच पंकज पांति सुहाई ।
मनु पन्नन के पत्र पत्र पै कनक सुमन छवि छाई ॥
नील पीतजलजात पात पर विहंग मधुर सुर बोले ।
मधुकर [माधवि मदन मत्तमन मैन अछर से डोले ॥
हरिचन्दन चन्दन ललाम मय पीत नील वन वासै ।
स्यदन विविध वदन जगवदन सुख कदन दुख नासै ॥
(श्यामा-स्वप्न—पृष्ठ १२८)

शवरीनारायण मे महानदी की वाढ का वर्णन—

मटा कीट कीटो कहेँ घाम छोडी ।
चढ़े डार डारे मढ़े जोक दौडी ॥
कहूँ वच्छ के हीन गैया डकारं ।
कहूँ वच्छ हूँ मातु माता पुकारं ॥ (प्रथम—५५)
पड़ाहूँ पडे भमि कापं दुखारी ।
सेसे वच्छ घेनू मरं सीत भारी ॥
कहूँ पख ओदे गिरे भूमि पंखी ।
गुहेरेन हेरं तिगहेँ जो असंखी ॥ (प्रलय—५६)

आई शिशिर वरोरु शालि अरु ऊखन संकुल घरनी ।
प्रमदा प्यारी अतु सुहावनी क्रींच रोर मनहरनी ॥

मूँदे मन्दिर उदर भरोखे भानु किरन अरु आगी ।

भारी वसन हसन मुख वाला नवयोवन अनुरागी ॥

—शिशिर ऋतु

ऊपर के प्रकृति-परक सभी उद्धरण ठाकुर साहब के विभिन्न काव्यों से उद्धृत किये गये हैं । कवि ने प्रकृति के स्वरूप के प्रति न्याय करके उसके सार्व-भौम रूप को पाठको के समक्ष रखने का प्रयास किया है । रीतिकालीन एव अपने समकालीन कवियों के समान उनकी प्रवृत्ति सीमित नहीं । उन्होंने प्रकृति के 'सत्य शिव सुन्दर' को व्यक्त करके अपने हृदय की विशालता और सहृदयता का प्रस्फुटन किया है । इस सम्बन्ध में प्रकृति के रमणीय दृश्यों ने भी उन्हें काफी प्रभावित किया और प्रेरणाएँ दी हैं । प्रकृति के उदर से जिन्होंने जन्म लिया हो, प्रकृति के अक मे जो पल्लवित हुए हो और प्रकृति का विस्तृत क्षेत्र ही जिनका कार्य-क्षेत्र रहा हो—वह व्यक्ति प्रकृति के सम्बन्ध मे अपने नेत्र कैसे भीच सकता है । फलस्वरूप संस्कृत के कवियों के समान उन्होंने बिम्ब ग्रहण कर प्रकृति-विषयक काव्य के सम्बन्ध मे अपना नया दृष्टिकोण हिन्दी-काव्य मे प्रस्तुत किया । इस प्रकार इस क्षेत्र मे भी उनका स्वच्छन्दतावादी स्वरूप सुरक्षित है ।

भारतेन्दु के समान ठाकुर साहब ने भी संस्कृत को गज्जल जैसे लोकगीत मे सफलतापूर्वक उतार कर अपनी रसिक प्रवृत्ति का परिचय दिया है ।

वसन्तश्चारुरायातो मयानग प्रदीपोऽयम् ।

प्रभाते वे प्रवातोऽपि निकु जे भू ग गु जोऽयम् ॥१॥

वने कच्छे पुरे पराये नदी तीरे तमालेऽपि ।

गिरी गोदावरी कूले लस्थाहो रसालोऽपम् ॥२॥

लसत्कालिदका कूले कदवाना कदम्बेसु ।

कलापि कोकिल कूचत्यजस, भू भू ग पु जोऽयम् ॥३॥

चलन्मवे समीरे हे शुभे घृन्दावने रम्ये ।

लतापत्रान्तरे नमत विलीनश्चैत्र चन्दोऽयम् ॥४॥

ध्रुवा रासस्यती पुराया ध्रुव वशी निनादोऽपि ।

निशा सा धवास्ति कल्याणी ध्रुवा मे कृष्णचन्द्रोत्थम् ॥५॥

ध्रुवा सा राधा ध्रुवा गोपी ध्रुवा वासा गोफुलारम्या ।

ध्रुवा वासस्तव विहगाना ध्रुवा वाशानोऽप्यनाथोऽयम् ॥६॥

सतृष्णा वत्तते दीना विना कृष्णान्तु वृन्देषा ॥
सनाथा द्वारका ज्ञाता विनाथो मोहन सोऽयम् ॥७॥^१

‘न बोसा देने आना है न दिल वहलाने आता है’ की ध्वनि पर ठाकुर साहव ने इम गजल का निर्माण किया था। छन्दो के सम्बन्ध मे उनके इस प्रकार के प्रयोग और भी हो सकते हैं, किन्तु जब तक ठाकुर साहव का सम्पूर्ण साहित्य प्रकाश मे नही आता है, इस सम्बन्ध मे कुछ भी कहना अनधिकार चेष्टा ही होगी।

भारतेन्दु, प्रेमघन एव अन्य समसामयिक कवियों के समान ठाकुर साहव ने भारतवर्ष की अत्यधिक प्रशंसा की है—

भुव-मघि जम्बू-द्वीप दीप सम अति छवि छायो ।
तामे भारत-खण्ड मनहु विधि आप वनायो ॥
ताहू मे अति रम्य आरजावर्त मनोहर ।
सकल कर्म की भूमि घमंरत जहँ के नरवर ॥

मनु वाल्मीकि व्यासादि से पूजनीय जहँ के श्रमित ।
भे मनुज श्रवौ जग के सब मानत जिनकी श्रान नित ॥१॥

जहँ हरि लिय श्रवतार राम-कृष्ण रूप धरि ।
जहँ विक्रम, बलि, भोज धरम नप गे कीरति करि ॥
जहँ की विद्या पाय भये जग के नर शिक्षित ।
जहँ के दाता सदा करत पूरन मन-इच्छित ॥

जहँ गगा-सी पावन नदी हिम-सौँ ऊँचो सैलवर ।

जहँ रत्न-खानि श्रगनित लसत मानहु मानहु मनिमय किलधर ॥२॥^२

इस प्रकार अपने समकालीन कवियों के समान ठाकुर साहव भी देश के प्रति आश्वस्त हैं। उन्हे भी यहाँ की सस्कृति, सम्यता एव ज्ञान पर गर्व है जिन के कारण देश विश्व मे शिरोधार्य रहा है। वस्तुतः इस भावना ने ही देश मे राष्ट्रीय भावनाओं के प्रसार और प्रचार मे पूर्ण सहयोग दिया है।

ठाकुर साहव ने महर्षि कपिलकृत साख्यकारिका का ज्ञान प्रदीपिका एव वाल्मीकि रामायण के कुछ स्थलो के छन्दोबद्ध अनुवाद किये हैं। वे रचनाएँ परम्परावादी एव रूढिवादी भावनाओं से ओत-प्रोत हैं। इससे वे रचनाएँ

१ ठाकुर साहव की सस्कृत गजल—‘प्रहरी’ जबलपुर, १५ अगस्त, १९४६।

२. ठाकुर जगमोहनसिंह—‘ऋतुसंहार’।

शिल्पी परम प्रवीण मान्-मदिर-निर्माता ।

अभिनव-लेखन-कला-लोक के प्रिय-विद्याना ॥

उपयोगी नाहित्य आपने लिखा निगाया ।

सेवा मे ही मरताती के जन्म प्रिताया ॥

हिन्दी भाषा के तदा जगे रहे उद्धार मे ।

ऋषि दधीचिसम अस्थियां दे दी पर उपकार मे ॥

अब द्विवेदी-युग के उन काव्या को देगना है, जिनके कारण उसी की नि अक्षुण्ण रह सकी है । उन्होंने भाषा के निर्माण, छन्दों के प्रयोग एवं विषयों की इतिवृत्तान्मनता के सम्बन्ध में अथक परिश्रम किया है ।

द्विवेदी जी के प्रयत्न में ही गरी बोधी को व्याकरण-सम्मत रूप प्राप्त हुआ । निम्नदेह भाषा-निर्माण की यह महान् चेष्टा थी । राज्य के क्षेत्र में भी इस विशुद्ध भाषा का सम्मान बढ़ा । हरिप्रिय, रामचरित उपाख्याय, मैथिलीगरण गुप्त एवं मरस्वती के अन्व प्रेमियों कवि उन गरी बोधी को प्रधानता देकर चले । इनके अनिरिक्त छन्दों के प्रयोगों में भी परिवर्तन हुए । महात्मीरप्रनार द्विवेदी एवं मन्नन द्विवेदी गजपुरी ने मरुहृत वृत्तों को अपना देने का प्रोत्साहन दिया ।

भाषा और छन्द आदि के सम्बन्ध में जो उपयुक्त मते हैं, निम्नदेह वे भारतेन्दु-युग के ही विवर्गित रूप हैं । उन युग में भाषा के क्षेत्र में मरल शैली एवं लोक-प्रचलित छन्दों को अपनाकर, जिसे स्वच्छन्दतावादी आन्दोलन का बीज बपन हुआ था, इस युग में आरम्भ उम आन्दोलन में विराम लग गया । विशुद्ध सम्स्कृत-आभित भाषा एवं शास्त्राय छन्दों की दुर्लभता का ही यह परिणाम हुआ कि हरिऔध जी को 'प्रिय प्रवास' की भूमिका में ही मरल शैली और प्रचलित छन्द में 'वैदेही वनवास' लिखकर जनता-जनार्दन को प्रसन्न करने का वचन देना पड़ा था ।

भाषा एवं छन्दों के सम्बन्ध में शास्त्रीयता पूर्णरूपेण अधिष्ठित ही ही चुकी थी । विषयों के क्षेत्र में भी सर्वत्र परम्परागत विषय ही मान्य हुए । इस युग के परम्परागत काव्य में नैतिक एवं चारित्रिक काव्य की प्रधानता मिलेगी । राष्ट्रीय चेतना को जाग्रत और अतीत के गौरव को प्राप्त करने के लिए नीति, चरित्र, कर्तव्य एवं धर्म-सम्बन्धी उपदेशात्मक रचनाएँ पाठकों के लिए सजित हुईं । यह पुराण एवं इतिहास से ली हुई होती थी । उनके द्वारा केवल सामाजिक भाव ही साहित्य के समक्ष आ सके । वैयक्तिक अनुभूति का रूप उपेक्षित ही रहा ।

द्विवेदी-युग के उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि भाषा, छन्द एव विषय आदि सभी में स्वीकृत शास्त्रीयता का स्थूल स्वरूप ही सामने आ रहा था। यह वास्तव में भारतेन्दु-युग की परम्परागत प्राचीन परिपाटी का ही अगला कदम है।

यों भारतेन्दु-युग की प्रेरित स्वच्छन्दतावादी धारा निष्प्राण अवश्य नहीं हो गई थी; किन्तु उसके प्रवाह में सामयिक व्यवधान अवश्य आ गया। इस सामयिक प्रतिरोध को विवेचित करना ही इस अध्याय का उद्देश्य है।

इस स्थल पर यह समझ लेना अभीष्ट होगा कि द्विवेदी-युग की काव्य-धारा के दो पक्ष थे। एक पक्ष द्विवेदी काव्य-मण्डल से सम्बन्ध रखता था और द्वितीय द्विवेदी काव्य-मण्डल के बाहर का था। द्विवेदी जी की उपर्युक्त शास्त्रीयता के पक्ष में द्विवेदी-काव्य-मण्डल के ही कवि थे, जिनमें कामताप्रसाद गुरु, रामचरित उपाध्याय, लाला भगवानदीन एव मैथिलीशरण गुप्त आदि प्रमुख हैं। द्वितीय पक्ष के कवि इस सकीर्ण शास्त्रीयता के विरोधी थे। उनमें श्रीधर पाठक जी के अतिरिक्त राय देवीप्रसाद पूर्ण, रामनरेण त्रिपाठी, रूपनारायण पाण्डेय, मुकुटधर पाण्डेय एव बदरीनारायण भट्ट आदि हैं। वस्तुतः इस द्वितीय पक्ष ने ही स्वच्छन्दवादिता को गतिशील रखा।

हाँ, इस स्थल पर यह उल्लेख कर देना भी उचित होगा कि द्विवेदी जी के इस शास्त्रीय प्रतिरोध के विवेचन में द्विवेदी-काव्य-मण्डल के कवियों और युग की विषय तथा अभिव्यजना-सम्बन्धी विवेचना सम्मिलित भी करली गई है। इससे यह भी स्पष्ट हो सकेगा कि द्विवेदी जी के अतिरिक्त उनका भी व्यक्तित्व था तथापि वे अपने युग-नियामक की ओर ही प्रवृत्त थे।

स्वच्छन्दवादिता के प्रतिरोधी शास्त्रीय तत्व

१. भाषा के क्षेत्र में

गद्य-साहित्य में ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली का सन्निवेश भारतेन्दु-युग का एक महान् प्रयोग था। उस युग में भारतेन्दु एवं उनकी गोष्ठी द्वारा खड़ी बोली गद्य-साहित्य के विभिन्न अंगों में प्रयुक्त हुई थी। अभ्यास से जब यह भाषा गद्य-साहित्य में मँज गई और लोकप्रियता के कारण ब्रजभाषा अपना सुहाग खड़ी बोली को सौंपकर अस्तित्व विहीन हो गई तब वह गद्य-साहित्य तक ही सीमित होकर न रह गई। अपना क्षेत्र विस्तृत करने के लिए उसने अपने लोकप्रचलित रूप को प्रदर्शित कर अपना सर्वसुलभ रूप व्यवहृत किया। फलतः

गद्य और पद्य की भाषा की विपमता को दूर करने के लिए एक आन्दोलन का सूत्रपात ही उठा। 'हिन्दोम्यान' एवं 'भारत-मित्र' के अनिरीक्त ब्रजभाषा और खड़ी बोली के पक्ष और विपक्ष में 'ब्राह्मण', 'विदार-वन्तु' एवं 'पीपुष-प्रवाह' आदि पत्रों में कवि-कोविदों के द्वारा अपने-अपने विचार प्रकट किये गये। काव्य के क्षेत्र में सुमरो, कबीर, रहीम एवं गूदन द्वारा सम्पादित गयी बोलियों की परम्परा थी ही। इनलिये खड़ी बोली इन क्षेत्रों के उपयोग के लिये अनुपयुक्त सिद्ध न हुई। भारतेन्दु-युग में नवीन विचारों के संरक्षण स्वल्प इनका प्रयोग ही हो चुका था, जिनका दिग्दर्शन विगत पृष्ठों में ही होता है। गड़ी बोली के काव्य की इतनी प्रगति हो जाने पर भी उसके प्रयोग में संशय एवं श्रुतियाँ थी। 'सरस्वती' के छठे भाग के ग्यारहवें अंश में उक्त समय का प्राप्त लेखकों की श्रुतियों के आधार पर द्विवेदी जी ने अपना प्रसिद्ध निबन्ध 'भाषा और व्याकरण' प्रकाशित किया। ज्ञानमुकुन्द गुप्त ने द्विवेदी जी की श्रुतियों का उल्लेख कर उनकी मजाक बनाई। वस्तुतः द्विवेदी जी एवं गुप्त जी में एक विवाद खड़ा हुआ, जिनमें खड़ी बोली में व्याकरण-असम्मत रूपों में सुधार प्रस्तुत किये। खड़ी बोली की प्रगति के लिए यह मोट बटा ही महत्वपूर्ण था।

सर्वश्री अयोध्याप्रसाद खत्री एवं श्रीधर पाठक द्वारा काव्य-क्षेत्र में गड़ी बोली के प्रयोग का आन्दोलन १८८८ ई० से चल पडा था। द्विवेदी जी ने अपने 'सरस्वती' संपादन-काल में इस दिशा में विशेष कार्य किया। इसमें द्विवेदी-युग की यह उल्लेखनीय घटना है। ८ मार्च १८८८ ई० के 'हिन्दोम्यान' में श्रीधर पाठक, प्रतापनारायण मिश्र का इन शब्दों में प्रतिवाद कर चुके थे—
 "गद्य और पद्य की भिन्न-भिन्न भाषा होना हमारे लिये उतना अहंकार का विषय नहीं है जितना लज्जा और उपहास का है कि जिस भाषा में हम गद्य लिखते हैं उसमें पद्य नहीं लिख सकते।"

यही दृष्टिकोण आचार्य द्विवेदी जी का भी था।

"यह निश्चित है कि किसी समय बोलचाल की हिन्दी भाषा ब्रजभाषा की कविता के स्थान को अवश्य छीन लेगी। इसलिए कवियों को चाहिए कि वे क्रम-क्रम से गद्य की भाषा में भी कविता करना आरम्भ करें। बोलना एक भाषा और कविता में प्रयोग करना दूसरी भाषा, प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध है, जो लोग हिन्दी बोलते हैं और हिन्दी ही के गद्य-साहित्य की सेवा करते हैं उनके पद्य में ब्रज की भाषा का आधिपत्य बहुत दिनों तक नहीं रह सकता।"^१

द्विवेदी जी का उद्योग वडा ही प्राकृतिक एवं व्यावहारिक था । फलतः कविता-क्षेत्र मे थोडे ही समय मे इमका सुन्दर सौष्ठव अधिष्ठित हो उठा और यह सर्वत्र सम्मानित होने लगी । खडी बोली के काव्य के प्रचार एव प्रसार के लिये श्रीधर पाठक देवदूत थे और उनका खडी बोली का काव्य वरदान स्वरूप था ।

खडी बोली जितनी प्रकाश मे आती गई उतनी ही ब्रजभाषा पृष्ठभूमि मे पहुँचती गई । खडी बोली के नौभाग्य से द्विवेदी जी ने 'सरस्वती' का सम्पादन स्वीकार कर उसके द्वारा भाषा का आन्दोलन जाग्रत रखा । १९ अक्टूबर १९०० ई० मे आचार्य द्विवेदी जी की 'बलीवर्द' नाम की प्रथम खडी बोली की कविता 'श्री वैकुण्ठेश्वर समाचार' मे प्रकाशित हुई ।

बलीवर्द, तुम पशु होने से अविवेकी कहलाते हो,

मद पर भी निज उन्नदता से विजय-त्रडाई पाते हो ।

साभिमान धनवान पास भी नहीं विवेक फटकता है,

अहकार-मद मे वह अपने चूर सर्वदा रहता है ॥^१

'बलीवर्द' के उपरान्त 'हिन्दी बगवाभी' मे प्रकाशित 'मासाहारी' को हटर (१९००) छोडकर द्विवेदी जी काव्य-क्षेत्र मे खडी बोली की रचनाएँ ही प्रस्तुत करते रहे । इस सम्बन्ध मे उनके निम्न सिद्धांत थे ।

“कवि को ऐसी भाषा लिखनी चाहिये, जिससे सब कोई सहज मे समझ ले और अर्थ को हृदयङ्गम कर सके । यदि इस उद्देश्य ही की सफलता न हुई तो लिखना ही व्यर्थ हुआ । इसलिये क्लिष्ट की अपेक्षा सरल लिखना ही सब प्रकार वाञ्छनीय है । कविता लिखने मे व्याकरण के नियमों की अवहेलना न करनी चाहिये । मुहावरे का भी विचार रखना चाहिये । ... विषय के अनुकूल शब्द स्थापना करनी चाहिये । रसायन मिद्ध करने मे आँच के न्यूनाधिक होने से जैसे रस विगड जाता है वैसे ही यथोचित शब्दों का उपयोग न करने से काव्य रूपी रस भी विगड जाता है । गद्य और पद्य की भाषा पृथक्-पृथक् न होनी चाहिये ॥”^२

१. महावीर प्रसाद द्विवेदी, 'द्विवेदी काव्य-माला', बलीवर्द, पृ० २७५ (इं० प्रेस)।

२. " " " रसज्ञ रंजन, 'कवि कर्तव्य' के अन्तर्गत (भाषा)

साहित्य रत्न भंडार, आगरा ।

काव्य की भाषा के सम्बन्ध में उपर्युक्त ग्रन्थों ने मनी महामत हो गवने हैं, क्योंकि जो कुछ लिखा जाता है इसी अभिप्राय में लिखा जाता है कि रचना में सन्निविष्ट भाव दूसरे ममक नें। यदि इस उद्देश्य की सफलता न हुई तो लिखना ही व्यर्थ हुआ।

द्विवेदी जी ने मदैव ही शुद्ध व्याकरण-सम्बन्ध भाषा विगने ता आप्रद किया। वह स्वयं इन मार्ग के माधन थे। उनमें द्वारा भाषा प्राजन भी पनाई गई। सही बोनी के उनके प्रारम्भिक काव्य में जो शैलिन्य भी ना वह दूर हो गया। विशुद्धता के मापदण्ड को अपनाने के कारण द्विवेदी जी को काव्य में उपर्युक्त छन्दों के सम्बन्ध में भी नये श्रम्यान करने पडे थे। मनी बोनी के प्रोत्साहन स्वरूप उर्दू मिश्रित हिन्दी अथवा उर्दू छन्दों में ही हिन्दी के प्रयोग भारतेन्दु-युग ही में मिलने लगे थे। उर्दू के छन्दों में द्विवेदी-युग में भी रचनाएँ प्रस्तुत हो रही थीं —

चार ठग हमने भरे तो क्या किया,
है यहाँ मैदान फोसों का अभी।
काम जो है आज के दिन तक हुये,
हैं न होने के बराबर वे सभी ॥ (हरिश्चीव)

(नागरी प्रचारिणी मभा के भवन-प्रवेश के समारोह में पठित)

न बीवी बहुत जी में घबराइये,
सँभलिये जरा होश में आइये।
फहो क्या पडी तुमपै उफताद है,
सुनाओ मुझे कंसी करियाद है।^१

उर्दू-पद्धति पर लिखी जाने वाली कविताओं के यह दो रूप अभी तक प्रचलित थे, किन्तु इनमें वर्णमकरता का रूप विद्यमान था। लावनी आदि जैसे प्रचलित जन-गीत में खड़ी बोली का विशुद्ध रूप अवश्य सुरक्षित था। आचार्य द्विवेदी जी ने खड़ी बोली को प्रथम चौराहे पर खड़ा करने के लिये मस्कृत-वृत्तों को स्वयं अपनाया और दूसरों को अपनाने के लिये प्रेरणा भी दी।

बिना याचना के जो कोई स्वयं सलिल ले आता था।

सरस शशी का किरण-जाल जो गया समय मिल जाता था ॥

१ बालमुकुन्द गुप्त, 'उर्दू को उत्तर', 'कविता फौमुदी', भाग २, पृष्ठ २०६ (१९००)।

उसे छोड़ कर शैल सुता ने और न कुछ मुख में डाला ।
वृक्षों के समान, आकाशी-वृत्ति-व्रत उसने पाला ॥

(आचार्य द्विवेदी—'कुमारसम्भव-सार')

इस परम्परापालन में हरिऔध जी क्लिष्ट हो गये हैं ।

सद्वस्त्रा-सदलकृता-गुणयुता - सर्वत्र-सम्मानिता ।
रोगी वृद्ध जनोपकार-निरता सच्छास्त्र चिन्तापरा ॥
सद्भावतिरता अनन्य हृदया सत्प्रेम-सपोषिका ।
राधा थीं सुमना प्रसन्न वदना स्त्री जाति रत्नोपमा ॥
(हरिऔध—'प्रिय प्रवास')

द्विवेदी-युग की भाषा अपेक्षाकृत कृत्रिम हो गई । उसमें वैसी सरलता तथा प्रासादिकता नहीं रह गई जैसी श्रीधर पाठक की स्वच्छन्दतावादी कृतियों के मध्य में थी ।

काव्य की स्वच्छन्दतावादी प्रगति में लोक-भाषा आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है । सच तो यह है—जब तक जन-समाज के विषय जन-भाषा की स्वाभाविक अभिव्यक्ति पर आधारित हैं, तब तक स्वच्छन्दतावादी संप्राण है । अन्यथा भाषा में कृत्रिमता, अस्वाभाविकता और आलंकारिकता के समावेश से काव्य की स्वच्छन्दता पर पटाक्षेप पड़ जावेगा ।

'भारतेन्दु-युग' की अपेक्षा 'द्विवेदी-युग' में भाषा की गठन और विशुद्धता का विशेष आग्रह होने के कारण स्वच्छन्दतावादी का पथ अवरुद्ध हो उठा, जिससे भारतेन्दु-युग की अभिप्रेरित स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति में एक सामयिक व्यवधान उपस्थित हो गया ।

स्वच्छन्दतावादिता के प्रतिरोधी शास्त्रीय तत्व

२. छन्द के विधान में

विषय और भाषा के समान ही 'भारतेन्दु-युग' के छन्द-विधान में भी परिवर्तन प्रस्तुत हो चुके थे । वीरगाथा एवं भक्तिकाल के चिर प्रचलित छन्दों का सफल प्रयोग करते हुए भी भारतेन्दु जी ने वगला के 'पयार' एवं खड़ी बोली तथा उर्दू में फारसी की 'वहरो', 'गजलो' एवं 'लावनी' छन्दों में कविताएँ की थीं । चौधरी बदरीनारायण 'प्रेमघन' ने भी भारतेन्दु जी के समान ही भक्ति-काल की पद-शैली को अपनाया, किन्तु उनके द्वारा गेय काव्य तत्कालीन

किसी कवि में परिमाण में अधिक रचा गया। गीत गी प्रचलित राग-रागनियों (गजल, ठुमरी, खिमटा एव पजागी-प्यार आदि) में उन्हींने गेय काव्य की रचना की, माय में जन-गीतो (लावनी, वजली, होली, पवीर आदि) में कविता करके वह लोक-भूमि पर भी उतर आये। जन-गीतों को काव्य का आधार बनाना वस्तुतः काव्य की स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति थी।

छन्द और भाषा-विषयक इस स्वच्छन्दवादिता का विरोध प० श्रीधर पाठक के प्रतिवाद में प० प्रतापनारायण मिश्र एव प० गद्यानरुण गोस्वामी ने किया था। प्रतापनारायण मिश्र का छन्द-विधान के सम्बन्ध में निम्न रचन था—

“बड़ी बोली में फारसी छन्दों के मिश्रण कोई छन्द वाच्ये तो जान पड़े कि हमारी खेलती-कूदती बोली (ब्रजभाषा) के आगे आपसी सटी बोली एक मिनट खड़ी रहेगी। यदि इन्साफ कोई वस्तु है तो उमता ध्यान करके कल्पिये कि जो भाषा लाखों छन्दों में से इवकीन व वाइम छन्दों में काम आ सकती है उस भाषा को कौन बुद्धिमान् हिन्दी कविता के योग्य कह सकता है।”^१

राधाचरण गोस्वामी का छन्दों के विषय में यह दृष्टिकोण था—

“अब इस प्रकार की भाषा में छन्द रचना करने में कई आपत्ति है। प्रथम तो मात्रा के कवित्त, सर्वथे आदि छन्दों में ऐसी भाषा का निर्वाह नहीं हो सकता और यदि किया भी जाता है तो बहुत भद्दा मालूम होता है। तब भाषा के प्रसिद्ध छन्द को छोड़कर उर्दू के बेत, शैर, गजल आदि का अनुकरण करना पड़ता है।”^२

उपर्युक्त के सम्बन्ध में प० श्रीधर पाठक का यह निष्वास था—“घनाक्षरी, सर्वथा इत्यादि के अतिरिक्त अनेको छन्द ऐसे हैं कि जिनमें सड़ी बोली की कविता बिना कठिनाई और बड़ी सुधराई के साथ आ सकती है।”^३

‘भारतेन्दु-युग’ में लावनी तथा अन्य जन गीतों में रचना हो रही थी। स्वयं उसी परम्परा-पालन में श्रीधर पाठक ने ‘एकान्तवासी योगी’ का लावनी छन्द में सफल अनुवाद किया था। पाठक जी इस छन्द में विशुद्ध सड़ी बोली प्रयोग कर सकने के कारण अन्य लावनी रचयिताओं से अधिक मौलिक सिद्ध हुए।

“भारतेन्दु काल की सध्या अर्थात् उन्नीसवीं शताब्दी (ई०) के अन्तिम चरण

१ हिन्दुस्थान, दिसम्बर १८८७।

२ हिन्दुस्थान, नवम्बर १८८६।

३. हिन्दुस्थान, २० दिसम्बर १८८७।

मे एक नई प्रवृत्ति का प्रादुर्भाव हुआ था। वह थी सस्कृत वृत्तो (वर्णिक छन्दो) का नवोत्थान।”^१

इस नवोत्थान के विषय मे ‘नई धारा’ के प्रथम उत्थान के अन्तर्गत आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने इङ्गित किया है।

“मैं समझता हूँ कि हिन्दी साहित्य के आधुनिक काल मे सस्कृत वृत्तो मे खड़ी बोली के कुछ पद्य पहले पहल मिश्र जी (चम्पारन निवासी प० चद्रशेखर मिश्र) ने ही लिखे।”^२

इसी परम्परा-पालन मे श्रीधर पाठक ने कालिदास के ‘ऋतुमंहार’ का बडा ही ललित एवं मधुर अनुवाद प्रस्तुत किया। सस्कृत-वृत्त अन्त्यानुप्रास विहीन होते हैं। कालिदास विरचित ‘ऋतुमहार’ के द्वितीय सर्ग के अन्तर्गत पावस का इस प्रकार से वर्णन है—

विलोचनेन्दीवरवारि विन्दुभि
निषिक्त विम्बावर चारुपल्लवा ।
निरस्तमाल्याभरणानुलेपना
स्थिता निराशा. प्रमदा प्रवासिनाम् ॥

उपर्युक्त का श्रीधर पाठक ने इस प्रकार अनुवाद किया—

नीले सरोज से नैनन सो,
अंसुआन की वूदन को भर लावति ।
विम्ब से होंठन के तुठि पल्लव
सोंचि तिन्हें तिनसों अन्हवावति ।
छाँडि दियो है सिंगार सबै,
नहिं धारति माल न गन्ध लगावति ।
छाये विदेस पिया जिनके,
तिया पावस सो ह्वै निरास वित्तावति ॥^३

स्वय आचार्य महावीरप्रमाद द्विवेदी ने कालिदास के ‘ऋतुमहार’ के समान

१. डा० सुधीन्द्र, ‘हिन्दी कविता मे युगान्तर’, पृष्ठ ८७ ।
२. श्री रामचन्द्र शुक्ल, ‘हिन्दी साहित्य का इतिहास’, पृष्ठ ५८६ ।
३. श्रीधर पाठक—‘मनोविनोद’, द्वितीय खण्ड, पृष्ठ २१ (रामदयाल अग्रवाल, प्रयाग १६०५ ई०) ।

ही 'ऋतुतरंगिणी' लिखी है, जिगमे यत्र तत्र ऋतुसंहार ने भाषों का आघात लिया गया है। इसकी भूमिका में द्विवेदी जी ने लिखा है—

“देवनागरी भाषा के काव्यों की पुस्तक मालिका में जहाँ तक मेरे अज्ञ-लोकन में आया है, विशेष करके दोहा, चौपाई, गोरठा, गीतिका, वसिष्ठ, (घनाक्षरी), सर्वैया इत्यादि गाद्यान्गु माप्रा वृत्तों के अतिरिक्त गद्यात्मक वृत्तों का बहुत ही कम उपयोग किया गया है। कहीं-कहीं भुजंगप्रयात, तोटगादि छन्द दीख पड़ते हैं, परन्तु ऐसी तो कदाचित् ही कोई पुस्तक होगी जिगमे आद्योपान्त सस्कृत योग्य (गण-वृत्त) छन्दों में ही काव्य-रचन हुआ हो। हाँ, कविवर केशवदास जी ने अपनी रामचन्द्रिका में गनेरु गद्यात्मक छन्दों का प्रयोग किया है।”^१

इसके अतिरिक्त द्विवेदी जी मराठी काव्य के गद्यात्मक छन्दों में भी प्रेरित हुए हैं। उन्होंने ऋतुतरंगिणी के अतिरिक्त मिहार-वाटिका (१८६०), महिम्न स्तोत्र (१८६१), श्री गगालहरी (१८६१), देवी-न्तुति-गतक (१८६२), सस्कृत की रचनाएँ शिवाष्टक, प्रभात-उरणंनम्, काव्यकुञ्ज लीलामृतम्, समाचारपत्र-सम्पादक-स्तव, सूर्य-ग्रहणम्, मेघमाला, आदि तथा खड़ी बोली की कितनी ही रचनाएँ सस्कृत-वृत्तों में की हैं। सस्कृत-वृत्तों के गद्यात्मक सिद्धान्तों का पालन करते हुए भी द्विवेदी जी ने काव्य को सुकान्त ही रखा है—

सवारि जीमूत मतग मान

सुरेन्द्र-चापायुध बुन्द वान ।

सशस्त्र देशेदवर सो सुहायो,

विलोकियो पावस काल आयो ॥^२

द्विवेदी जी की पक्तियाँ 'वशस्य' सस्कृत-वृत्त में रची गई हैं। ये पक्तियाँ काव्य के निर्वाह में अवश्य निराश करती हैं; किन्तु हिन्दी-काव्य में सस्कृत-वृत्त सवधी परम्परा के सूत्रपात और प्रगति में आदर्श हैं। द्विवेदी जी का यह छन्द केवल छन्द के लिये है, जब कि श्रीधर पाठक के ऋतुसंहार के अनूदित अश भारतेन्दु-युगीन

१. 'द्विवेदी-काव्य-माला'—प्रथम संस्करण १९४०, पृष्ठ ७७ (इण्डियन प्रेस, प्रयाग) ।

२ आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी—'द्विवेदी-काव्य-माला', ऋतुतरंगिणी, वर्षावर्णन, पृष्ठ ८५ ।

स्वच्छन्दतावादी धारा के मेल में ठीक बैठ जाते हैं। इस सम्बन्ध में द्विवेदी जी की शास्त्रीय भावना ही व्यवधान प्रस्तुत करती है।

छन्द-पद्धति के सम्बन्ध में द्विवेदी जी के विचार भी विचारणीय हैं।

“दोहा, चौपाई, सोरठा, घनाक्षरी, छप्पय और सर्वमा आदि का प्रयोग हिन्दी में बहुत हो चुका। कवियों को चाहिए कि यदि वे लिख सकते हैं तो इन के अतिरिक्त और भी छन्द लिखा करें। × × × इनके साथ-साथ सस्कृत-काव्यों में प्रयोग किये गये वृत्तो में से द्रुतविलंबित, वशस्थ, वमन्ततिलका आदि वृत्त ऐसे हैं जिनका प्रचार हिन्दी में होने से हिन्दी-काव्य की विशेष शोभा बढ़ेगी। × × × पादान्त में अनुप्रास-हीन छन्द भी हिन्दी में लिखे जाने चाहिये। × × × सस्कृत ही हिन्दी की माता है। सस्कृत का सारा कविता-साहित्य इस तुकान्तवाद के बखेड़े से बहिर्गत-सा है। अतएव इस विषय में यदि हम सस्कृत का अनुकरण करें तो सफलता की पूरी-पूरी आशा है।”^१

श्रीधर पाठक एव द्विवेदी जी के सस्कृत-वृत्तो के अनुकरण पर रचना करने पर भी अन्त्यानुप्रास के प्रति उनका विशेष अनुराग है। इसके अतिरिक्त द्विवेदी-युग में गण-वृत्तो के आघार पर रचना करने वाले मैथिलीशरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय एव लोचनप्रसाद पाण्डेय आदि ने भी इस सम्बन्ध में द्विवेदी जी का ही अनुकरण किया है।

अन्त्यानुप्रास के बखेड़े को अयोध्यासिंह उपाध्याय ‘हरिऔध’ ने ‘प्रिय प्रवास’ में तोड़ा है, उन्होंने सस्कृत-वृत्तो का अपने काव्य में सफल प्रयोग किया—

दिवस का अवसान समीप था,

गगन था कुछ लोहित हो चला।

तर-शिखा पर अब थी राजती,

फमलिनी-कुल-वल्लभ की प्रभा ॥

✽

✽

✽

✽

कलित-किरण-माला दिम्ब्य सौंदर्यशाली।

सुगगन तल-शोभी दिव्य छायापती का ॥

छविमय करती थी दर्शकों के दृगो को,

जब रवि-तनया ले अक से झीड़ती थी ॥^२

१ आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी, ‘रसज्ञ रजन’, कवि-कस्तूर्य, (साहित्य रत्न भण्डार, आगरा)

२ अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिऔध—‘प्रिय प्रवास’।

पाती थी। फगत 'सरस्वती' की त्रिनय अपने अनाम ती पृति ने निष्कम प्रकार सुनाई पड़ी।

यद्यपि वेश सदैम मनोमोहक धरती हूँ,
वचनों की बहु भाँति रुचिर रचना फन्ती हूँ।
उदर हेतु में अन्न नहीं तिम पर पाती हूँ,
हाय हाय आजन्म दुःख सहती आती हूँ ॥

❧ ❧ ❧ ❧

उन्नति उन्नति उच्च सदा जो चिह्नाते हैं,
मुझ में त्रिविध प्रकार न्यूनता वतनाते हैं।
उनसे विनय त्रिनीत यही मेरी, मन लायें,
भूखे भक्ति विशेष वही करके दिग्गतावे ।^१

हिन्दी-साहित्य में मौलिक रचनाएँ उम गमय बहूत कम थी, जिमने नाट्य बड़ा ही क्षीणकाय था। द्विवेदी जी कवि और लेखक-वर्ग को अपने-अपने ढंग में अग्रसर करने के लिये केवल प्रोत्साहन ही न दे रहे थे, किन्तु आरंभ स्पष्ट काव्य और निबन्ध हिन्दी-विश्व के समक्ष प्रस्तुत भी कर रहे थे। मराठी और बंगाली के सम्पन्न साहित्य से उनका परिचय था। उनमें प्रयुक्त काव्य-प्रणालियों का हिन्दी-काव्य में उनके द्वारा प्रचारकिया गया। अंग्रेजी और संस्कृत-साहित्य से वे पूर्ण अवगत थे, जिसमें आचार्य द्विवेदी जी का वचन था कि हिन्दी का कवि-वर्ग इन भाषाओं के साहित्य और भावनाओं में अपनी मातृभाषा को सम्पन्न करे और गौरवान्वित बनावे।

इंग्लिश का ग्रन्थ-समूह बहूत भारी है।
अति विस्तृत-जलधि समान देहवारी है ॥
संस्कृत भी सबके लिये सौल्यकारी है।
उसका भी ज्ञानागार हृदय हारी है ॥

इन दोनों में से अर्थ-रत्न ले लीजें।
हिन्दी के अर्पण उन्हें प्रेमयुत फीजें ॥
वह माता-सम सब भाँति स्नेह अधिकारी।
इतनी ही विनती आज विनम्र हमारी ॥^२

१. 'सरस्वती,' फरवरी-मार्च, १९०३।

२. 'सरस्वती,' फरवरी, १९०५।

साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र को आचार्य द्विवेदी ने अपने रचनात्मक प्रयास से परिपूर्ण किया। उन्होंने स्वयं लिखा और दूसरों को भी लिखने की प्रेरणा दी।

“जो कुछ कार्यं द्विवेदी जी ने किया वह अनुवाद का हो, काव्य-रचना का हो, आलोचना का हो, अथवा भाषा-संस्कार का हो या केवल साहित्यिक नेतृत्व का ही हो, वह स्थायी महत्व का हो या अस्थायी—हिन्दी में युग-विशेष के परिवर्तन और निर्माण में सहायक हुआ है। उसका ऐतिहासिक महत्व है। उसीके आघार पर नवीन युग का साहित्यिक प्रासाद खड़ा किया जा सका है।”^१

द्विवेदी-युग की काव्य-प्रगति हम निम्न धाराओं में प्रवाहित होते देखते हैं (१) मानवीय अथवा आख्यान-प्रधान, (२) सामाजिक, (३) राष्ट्रीय, (४) प्राकृतिक आदि।

१—मानवीय अथवा आख्यान-प्रधान

भारतीय सदैव से भावुक रहे हैं और भावनाओं का उन्होंने सदैव ही सम्मान किया है। इसीमें विभूतियों से लेकर ईश्वर की कोटि में आने वाले अवतारों तक सभी उनके श्रद्धा-भाजन रहे हैं। आदर्श-प्रधान इन कथानकों के होने के कारण कवि सामयिक और समाजगत भावनाओं को इन चरित्रों में समन्वित कर लेता है, जिसमें यह चरित्र हमें अपने जीवन से अभिन्न प्रतीत होते हैं और रचना में सन्निहित आदर्श हमें लोक-प्रगति के लिये पग-पग पर आश्वासन और उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।

राम और कृष्ण के शास्त्रीय चरित्र भारतीय जीवन में इतने घुल-मिल गये हैं कि आदि-युग से लेकर आज तक उनसे भारतीय प्राण-प्रतिष्ठा प्राप्त करते रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि की रामायण के ‘राम’ तथा महर्षि वेदव्यास के महा-भारत के ‘कृष्ण’ अपने आदि रूप में मानव ही थे, किन्तु पौराणिक युग में उनमें ईश्वरीय गुण आँके गये। अनन्तर भक्तिकाल में आकर वे ईश्वर के अवतार ही मान लिये गये। राम की मर्यादा तथा कृष्ण की प्रेम-माधुरी ने जनता-जनार्दन का बड़ा ही हित किया।

द्विवेदी-युग में हरिऔध जी ने खड़ी बोली में नस्कृत-वृत्तों में आधुनिक काल का महाकाव्य ‘प्रिय प्रवास’ लिखा है। कृष्ण का चरित्र हरिऔध जी के दृष्टि-

१. श्री नन्ददुलारे वाजपेयी, ‘हिन्दी साहित्य बीसवीं शताब्दी’, श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी, पृष्ठ ३ (हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग) प्र० सस्करण।

कोण से महापुरुष के रूप में ही प्रकृत किया गया है। ब्रज के रूप में नहीं। काव्य के नायक एवं नायिका कृष्ण एवं राधा दोनों ही समाज-सेवक एवं समाज-सेविका के रूप में चित्रित हैं। गोप और याने कृष्ण के सम्बन्ध में उद्धव से निवेदन करने हैं—

विचित्र ऐसे गुरु हैं ब्रजेन्द्र में,
स्वभावा ऐसा उनका अपूर्व है।
निवृद्ध-सी है जिनमें नितांत ही,
ब्रजानुरागी जन की विमुग्धता ॥

❖ ❖ ❖

अनूप जंसा घन-श्याम-रूप है।
तथैव वाणी उनकी रसाल है।
निकेत वे हैं गुरु के, विनीत हैं,
विशेष होगी उनमें न प्रीति क्यो ?

समाज-सेविका के रूप में राधा का चरित्र भी 'प्रिय-प्रवास' में बड़ा ही मधुर एवं शिष्ट बन पड़ा है।

आराध्या थीं ब्रज अरुणि की, प्रेमिका विश्व की थीं।

'प्रिय प्रवास' में मानवता एवं सेवा-भावना की पूर्ण रक्षा हुई है। वस्तुतः 'प्रिय प्रवास' द्विवेदी-युग का एक सबल स्तम्भ है, जिसमें द्विवेदी जी के काव्य-विषयक सभी उद्देश्य पूर्ण हुए।

'प्रिय प्रवास' के समान ही 'साकेत' भी द्विवेदी-युग का महत्वपूर्ण काव्य है। यद्यपि उसकी समाप्ति १९३१ ई० में हुई, किन्तु कवि के कथनानुसार इसकी रचना १५-१६ वर्ष पहले प्रारम्भ हो चुकी थी। इसीसे 'साकेत' भी हमारी विवेचना का विषय है।

साकेत के 'निवेदन' में ही कवि को "आचार्य पूज्य द्विवेदी जी महाराज के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना मानो उनकी कृपा का मूल्य निर्धारित करने की दिठाई करना है"—कहना पड़ा है। वस्तुतः 'साकेत' के सृजन में आचार्य द्विवेदी का गुप्त जी पर पूर्ण प्रभाव पड़ा है। उमिला तथा काव्य की अन्य उपेक्षिता नायिकाओं को लेकर कवीन्द्र-रवीन्द्र ने 'काव्यों की उपेक्षिताएँ' और आचार्य द्विवेदीजी ने 'कवियों की उमिला-विषयक उदासीनता' नामक निबन्धलिखे

हैं। द्विवेदी जी के निबन्ध से गुप्त जी को अत्यधिक प्रेरणायें मिली। फलतः उन प्रेरणाओं के आधार-स्वरूप ही 'साकेत' इस रूप में हिन्दी-विश्व के समक्ष आ सका।

“हाय वाल्मीकि, जनकपुर में तुम उर्मिला को सिर्फ एक बार, वैवाहिक वधू-वेश में दिखाकर चुप हो बैठे। अयोध्या आने पर ससुराल में इसकी सुधि यदि आपको न आई थी तो न मही, पर क्या लक्ष्मण के वन-प्रयाण-समय में भी उसके दुःखाश्रुमोचन करना आपको उचित न जँचा? अपने पति के परमाराध्य राम को राजसिंहासन पर आसीन देख उर्मिला को कितना आनन्द होता, इसका अनुमान क्या आपने नहीं किया? हाय, वही उर्मिला एक घटे बाद राम-जानकी के साथ निज पति को चौदह वर्ष के लिये वन जाते देख छिन्न-मूल शाखा की भाँति राज-सदन की एक एकान्त कोठरी में भूमि पर लोटती हुई क्या आपको नयनगोचर नहीं हुई? फिर भी उसके लिये आपकी 'वचने दरिद्रता'।

“तुलसीदास जी ने भी उर्मिला पर अन्याय किया है। आपने भी इस विषय में आदि-कवि का ही अनुकरण किया है। 'नाना पुराणनिगमागम सम्मत' लेकर जब 'रामचरितमानस' की रचना करने की घोषणा की थी तब यहाँ पर आदि-काव्य के ही वचनों का आधार मानने की वंसी कोई जरूरत नहीं। आपने भी चलते वक़्त लक्ष्मण को उर्मिला से नहीं मिलने दिया। माता से मिलने के बाद भट्ट कह दिया—

‘गये लपण जँह जानकि-नाथा’

“आपके इष्टदेव के अनन्य सेवक 'लपण' पर इतनी सख्ती क्यों? आपने कमण्डल के करुणा वारि का एक बूँद भी उर्मिला के लिये नहीं रखा। सारा का कारा कमण्डल सीता को समर्पण कर दिया। एक ही चौपाई में उर्मिला की दशा का वर्णन कर देते। उर्मिला को जनकपुर में साकेत पहुँचाकर उसे एकदम ही भूल जाना अच्छा नहीं हुआ।”^१

फलतः 'साकेत' महाकवियों के द्वारा उपेक्षित उर्मिला के चरित्र को प्रधानता देकर चला है। इससे साकेत में मौलिकता की उद्भावना भी हो सकी है।

'प्रिय प्रवाम' एवं 'साकेत' दोनों महाकाव्यों में अनेको नवीन आदर्श जोड़े गये हैं। अभिनव जयदेव की राधा से हरिऔष की राधा कहीं अधिक कृती

१ आचार्य द्विवेदी—'रसज्ञ रजन', 'कवियों की उर्मिला-विषयक उदासीनता।'

श्रीर सामाजिका है। 'मावेत' में उमिला भी नहीं अधिा मुगर श्रीर प्रयोभ्या की मर्यादा पूर्ण परम्परा को तोड़ती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार के नवीन परिवर्तन आधुनिक समाज-सेवी नारी के रूप में प्रदर्शित होने के कारण विशेष हृदयप्राही हैं। इतने परिवर्तनों के समुपस्थित होने पर भी दोनों मताभाव ही भारत के अतीत के शाश्वती वातावरण में बोलिात हैं। राम श्रीर दृश्य के चरित्र में वही आदर्शवादिता समाहित है जो प्रेता श्रीर द्वापर में है।

१९०० ई० में 'मरम्पती' पत्रिका के जन्म के माय ही राजा रवि वर्मा श्रीर अनतर ब्रजभूपणराय चौधरी एव रामपदमन्थोपाध्याय आदि के प्रत्येक अरु में पौराणिक चित्र निकलते थे। उन पौराणिक चित्रों पर द्विवेदी जी ने रचनाएँ की श्रीर नाथूराम शर्मा 'शकर', जाला भगवानदीन एव मयिलीशरण गुप्त आदि से रचनाएँ कराईं। इस प्रकार चित्रकला एव काव्य का सुन्दर समन्वय श्रीर सामजस्य एक माय ही ही उठा, जिाका पूर्ण भेय आचार्य द्विवेदी को है।

उपर्युक्त कलाकारों के चित्रों पर आचार्य द्विवेदी ने रम्भा, कुमुद मुन्दरी, महाश्वेता, इन्दिरा, ऊपास्वप्न, गौरी गगा, भीष्म एव प्रियवदा, गतर ने 'केरल की तारा' श्रीर वमन्त-मेना-विलास, गुप्त जी ने सलज्जा, गविता, मानती, सुकेशी, रत्नावली तथा रायदेवीप्रमाद पूर्ण ने 'रामचन्द्र जी का धनुषिाधिाण', शकुन्तला जन्म, वामन आदि इतिवृत्तात्मक रचनाएँ प्रस्तुत कीं। 'उत्तरा से अभिमन्यु की विदा' नामक चित्र को ही मयिलीशरण गुप्त के 'जयद्रग-वध' प्रस्तुत करने का श्रेय है।

पौराणिक आख्यान-प्रधान काव्य-धारा के माय-साय ही ऐतिहासिक कथानको की भी काव्य में परिणति हुई। पौराणिक कथाओं के समान ही इन कथाओं से भी वीरता, त्याग एव धार्मिकता आदि के सबल प्रमाण उपलब्ध होते हैं। इस युग में प्रसाद द्वारा 'महाराणा का महत्व', कामताप्रमाद गुरु द्वारा 'शिवाजी', 'वीरागना', 'चाँदवीवी' श्रीर 'दुर्गावती' एव जाला भगवानदीन द्वारा 'धीर पचरत्न' एव सियारामशरण द्वारा 'मौर्य-विजय' के ऐतिहासिक काव्य लिखे गये। इन काव्यों में देश-प्रेम, देश-भक्ति एव त्याग के ज्वलन्त उदाहरण मिलते हैं।

'मौर्य-विजय' खण्डकाव्य के अन्तर्गत भारतीय वीरता एव सांस्कृतिक महत्ता का सफल दिग्दर्शन है—

अध्याय ६

द्विवेदी-युग में स्वच्छन्दतावादी काव्य और पं० श्रीधर पाठक

‘आधुनिक युग’ के प्रथम उत्थान (भारतेन्दु-युग) में स्वच्छन्दवादिता जिन परिस्थितियों में जिस मात्रा तक विकसित हो सकी, उमका वर्णन यथास्थल किया जा चुका है। काव्य-प्रगति के दृष्टिकोण से द्वितीय उत्थान (द्विवेदी-युग) विशेष अग्रसर और विकसित रहा है। फलतः इस युग में भी स्वच्छन्दवादिता पल्लवित हुई है, इसमें सन्देह नहीं। स्वयं श्रीधर पाठक जो स्वच्छन्दतावादी काव्य-प्रवृत्ति के अग्रदूत हैं, प्रथम उत्थान की अपेक्षा द्वितीय उत्थान से अधिक सम्बन्धित रहे हैं। उनके अतिरिक्त द्विवेदी-काव्य-मण्डल के कवियों में भी स्वच्छन्दवादिता की प्रवृत्तियाँ रही हैं, जिनका उल्लेख एवं विवेचन इस प्रबन्ध के अन्तिम अध्याय में मिलेगा। द्विवेदी-युग की शास्त्रीय एवं परम्परावादी काव्य-प्रगति में द्विवेदी जी का सामन्तीय अनुशासन युग के अधिकांश काव्य को अनुशासित किए था। इससे उनकी शिष्य-परम्परा के कवि केवल उनकी रीतियों और नीतियों पर ही काव्य-सर्जना करते रहे। वे द्विवेदी जी की प्रवृत्तियों के बाहर जाने का माहम नहीं ही कर सके। परम्परावादी प्रवृत्तियों के साथ समानान्तर रूप से काव्य की स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्तियाँ भी प्रवाहित थी। फलस्वरूप द्विवेदी जी के आतंक से यदि वे प्रथम प्रवृत्तियों के अन्तर्गत अनुशासित हो चल रहे थे तो द्वितीय प्रवृत्तियाँ भी उनको आकर्षण की प्रेरणा दे रही थी। इस कारण इनके कुछ लक्षण भी उनमें अकुरित हो उठे थे। इस दृष्टिकोण से हम हरिऔष जी (प्रिय प्रवाम) एवं गुप्त जी (साकेत) में देखेंगे कि स्वच्छन्दतावादी काव्य की प्रवृत्तियाँ उनमें किन अंश तक विद्यमान थी। दोनों महाकाव्य

द्विवेदी-युग की आधार-शिला हैं। इनमें इनके द्वारा युग के प्रभाव भी स्पष्ट परिलक्षित हो उठेंगे।

ये दोनों महाकाव्यों के विषय भागवत एव रामायण पर आधारित होने के कारण परम्परावादी एवं शास्त्रीय हैं। गुप्त जी ने द्विवेदी जी का अनुयायन होते हुए भी काव्य में प्रगीतान्मक शैली को ही अपनाया है। हरिश्चन्द्र जी यद्यपि द्विवेदी जी के अनुयायन में मुग्ध थे और उनका स्वतन्त्र व्यक्तित्व भी था तथापि संस्कृत वृत्तों को अपनाने का जो आन्दोलन द्विवेदी जी द्वारा प्रारम्भ किया गया था, उसका मणोपण हरिश्चन्द्र जी ने भी किया। इन प्रकार दोनों कवियों के परम्परावादी होते हुए भी गुप्त जी काव्य में प्रयुक्त अपनी अभिव्यञ्जना शैली में हरिश्चन्द्र जी से अधिक नवीन हैं, इन मूल्य के होने हुए भी दोनों कवियों ने अपने-अपने काव्यों में महद्दयता एवं शालीनता अपनाने में नव-चेतना एवं मानवता का स्वरूप प्रतिष्ठित किया है। कनक-भागवत की प्रेम-स्वरूपिणी राधा के स्थान पर प्रेमिका एवं मगाज नेत्रिका राधा और रामायण महाकाव्य की उपेक्षिता उर्मिला के स्थान पर महद्दया एवं विरहिणी उर्मिला लोक-भूमि पर उभर आने के कारण महद्दय पाठक के हृदय में करुणा का उद्रेक करती हैं। अपनी इन परिस्थितियों के कारण ही वान्त में दोनों महाकाव्य नवीन से लगते हैं।

विप्रलम्भ शृंगार प्रधान होने के कारण दोनों महाकाव्यों में वैयक्तिकता की स्पष्ट छाप यत्र-तत्र मिलती है। इस दृष्टि से 'प्रिय प्रवास' में 'पवनदूत' एवं 'साकेत' में नवम सर्ग विशेष-रूपेण उल्लेखनीय है।

हरिश्चन्द्र के 'पवन दूत' एवं कालिदास के 'मेघदूत' की परिस्थितियाँ एक ही हैं। मेघदूत में प्रवासी यक्ष मेघ द्वारा अपनी प्रियतमा यक्षिणी के समीप अपनी स्मृति का सन्देश भेजता है, जब 'प्रिय प्रवास' में राधा उमी उद्देश्य से पवन को अपने सन्देश का आधार बनाती है, किन्तु दोनों काव्यों में उदात्त प्रेम का स्वरूप स्पष्ट परिलक्षित होता है। इस प्रकार मेघदूत के समान 'प्रिय प्रवास' का यह स्थल भी परम्परागत चित्रण से पूर्ण मुक्त है।

पुष्प-सद्गन्ध को लेकर आने वाली प्रातः कालीन सुपवन को राधा इस प्रकार अपने प्रियतम के लिये सन्देश प्रदान करती हैं—

मेरे प्यारे नव जलद से फज से नेत्र वाले।

जाके आये न मधुवन से श्री न भेजा सन्देश।

मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ ।
 जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को सुना दे ॥ (६-३३)
 जो ऐसा तू नहीं कर सके तो क्रिया चातुरी से ।
 जाके रोने विकल बनने आदि को ही दिखादे ।
 चाहे लादे प्रिय निकट से वस्तु कोई अनूठी ।
 हा, हा, मैं हूँ मृतक बनती प्राण मेरा बचादे । (६-३४)

यदि इस स्थल पर पवन के स्थान पर अन्य कोई सप्राण व्यक्ति रहा होता तो सम्भवत यह विषय इतना मार्मिक न लगता । निर्जीव पवन के होने के कारण ही वस्तुतः राधिका के प्रेमोद्वेलित हृदय से इस प्रकार की भावनाओं के निस्सरण की सुविधा उपलब्ध हो सकी है ।

जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई ।
 तो तू जाके निकट उसको भाव से यों हिलाना ।
 प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें ।
 आशा है यो सुरति उनको ही सकेगी हमारी । (६-६८)
 कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पडा हो ।
 तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को ।
 यों देना ऐ पवन बतला फूल-सी एक बाला ।
 म्लाना हो हो कमल-पग को घूमना चाहती है । (६-७०)

सूखी जाती मलिन लतिका जो घरा में पडी हो ।
 तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना ।
 यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वचिता हो ।
 मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना । (६-७५)
 पूरी होवें न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी ।
 तो तू मेरी विनय इतनी मानले औ चली जा ।
 छूके प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा ।
 जो जाऊँगी हृदय तल में मैं तुम्ही को लगाके । (६-८२)

प्रेमाधिक्य के कारण ही राधा का व्यवित्तत्व इस रूप में प्रस्फुटित हुआ है, जो अपनी मधुरिमा को व्यक्त करने में पूर्ण सफल है ।

रामायण महाकाव्य के अन्तर्गत उर्मिला 'साकेत' के पूर्व तक पूर्ण उपेक्षिता ही रही । यह तो गुप्त जी को श्रेय है कि उर्मिला आज अपने पाठक की सहानुभूति की अधिकारिणी हो सकी है । उसका जो स्वरूप हमारे सामने है

उसमें उसकी मानवीय आत्मा बोलती है। जिग भय के नारण वाल्मीकि जी, गोस्वामी तुलसीदास जी एव केशवदाम जी आदि ने उर्मिला को अपने काव्य का विषय नहीं बनाया था, उस भय का अतिक्रमण करके ही गुप्त जी ने उर्मिला के स्वरूप में मानवता को सुरक्षित कर दिया है। उर्मि की इस महद्दयता के कारण ही साकेत के 'नवम मर्ग' के गीत मान्योचित हैं और यथायं की सामान्य भूमि पर आधारित हैं। इस मर्ग के प्रगीतों में भी उर्मिला के व्यक्तित्व का प्रम्पुट्टन होता है।

दोनों और प्रेम पलता है।

मलि, पतग भी जलता है हा, दीपक भी जलता है।

सीस हिलाकर दीपक फहता।

'बन्धु', वृथा ही तू क्यों दहता।

पर पतग पडकर ही रहता।

कितनी विद्वन्मता है।

दोनों और प्रेम पलता है।

बचकर हाय, पतग मरे क्या ?

प्रणय छोडकर प्राण धरे क्या ?

जले नहीं तो मरा करे क्या ?

क्या यह असफलता है ?

दोनों और प्रेम पलता है।

(साकेत—नवम मर्ग)

प्रेम समर्पण चाहता है—यह भावना उपर्युक्त पक्तियों में पूर्ण रूप से विद्यमान है। पतग तक अपने प्रियतम (आभा) को प्राप्त कर अपने प्राणों को होम देना ही श्रेयस्कर समझता है। वियोग की करुण व्यथा में अस्त होने की अपेक्षा सयोग काल का यह आनन्द श्रेष्ठ है। इससे उसमें मरना ही उचित है। उर्मिला भी इस प्रकार सयोग के लिये लालायित है।

आजा मेरी निंदिया गुंगी।

आ, मैं सिर आंखों पर लेकर चन्द खिलौना दूंगी।

प्रिय के आने पर आवेगी।

अध-चन्द्र ही तू पावेगी।

पर यदि आज उन्हें लावेगी।

तो तुझसे ही लूंगी ।

आजा मेरी नन्दिया गूंगी ।

(नाकेत—नवम सर्ग)

विरह से दुःखिनी उर्मिला के जीवन मे निद्रा बडी ही महिमाशालिनी है । क्योंकि उसके अक मे पहुँचकर वह अपने प्राण प्रियतम से माक्षात् कर सकेगी । इस प्रकार उसके वियोग का क्षय हो सकता है और सुख के क्षण आ सकते हैं, भले ही उन क्षणों की गिनती थोड़ी ही हो ।

उर्मिला के व्यवित्तगत जीवन का यह दृश्य भी विचारणीय है, जिसमे वह अपने पारिवारिक जीवन मे पूर्ण सुखी है—

मे निज अलिन्द मे खडी थी सखि, एक रात,
रिमझिम बूँदें पड़ती थीं घटा छाई थी,
गमक रहा था केतकी का गन्ध चारो ओर,
किल्ली भनकार यही मेरे मन भाई थी ।
करने लगी मैं अनुकरण स्वनूपुरों से,
चचला थी चनकी घनाली घहराई थी ।
चौंक देखा मैंने, चुप कोने मे खडे थे प्रिय,
माई ! मुख-लज्जा उसी छाती मे छिपाई थी ॥

(नाकेत—नवम सर्ग)

मर्यादित राजवण का वातावरण होते हुए भी पति-पत्नी का इस प्रकार का आचरण एव सम्पन्न परिवार मे विनोदी वार्तालाप यथार्थ जीवन के परिचायक है । अब तक राम-कथा मे काव्य-प्रणेताओं ने इस प्रकार के मानवीय चित्रणों के प्रति उदासीनता एव उपेक्षा ही रली है ।

दोनो कवियो ने राधा एव उर्मिला को मानवीय आधारशिला पर ही निर्मित किया है । उनके चरित्र विशेष प्रकार के हो गये हैं । इस प्रकार उनमे नव-चेतना का स्फुरण है और वे मानवेतर नहीं हैं । वे विरह-विदग्धा हैं । उनमे वैयक्तिकता का पूर्ण प्रस्फुटन हुआ है । उनका उदात्त प्रेम एव उनके मानसिक उदगार व्यक्तिवादी होने के कारण स्वच्छन्दतावादी काव्य के अन्तर्गत सरलतापूर्वक लिए जा सकते हैं ।

द्विवेदी-युग मे प्रकृति को उसके दान्तविक स्वरूप मे देखने की प्रवृत्ति उपलब्ध होती है । भारतेन्दु-युग मे यह प्रवृत्ति रीतिकालीन परिपाटी से बोझिल

रही थी। उस युग में ठा० जगमोहनगिह एव प० श्रीधर पाठक में ही उमंगे स्वच्छन्द निरीक्षण की कुछ प्रवृत्तियाँ थी, जिनमें प्रकृति को आलम्बन की कान्ठि में रखा गया था। अन्यथा काव्य के क्षेत्र में प्रकृति प्रेम का उद्दीपन ही करती थी। इस प्रकार उसका क्षेत्र बड़ा ही नकीर्ण कर दिया गया था, किन्तु 'द्विवेदी-युग' में इस भावना में परिवर्तन प्रस्युत हुए। प्रकृति को उमंगे मजबूत स्वरूप में आँका गया। कवि ने उमंगे भी मवेदनशीलता की अनुभूति की। जो उस क्षेत्र में प० श्रीधर पाठक को विशेष सफलता मिली है। उन्होंने प्रकृति के साथ न्याय करके उसके यथाथ स्वरूप को काव्य में रखा है।

यद्यपि प्रकृति को अलङ्कारों, प्रेमोद्दीपन एवं नैतिक उपदेशों आदि में द्विवेदी-युग में भी खींचा गया है और उन्हें काव्य का विषय बनाया गया है, किन्तु स्थूल-स्थूल पर उसके यथाथ चित्रण भी विद्यमान है—

आ आ प्यारी सब श्रुतियों में प्यारी ।
तेरा शुभागमन सुन फूली केसर प्यारी ।
सरसों तुझको बेल रही है आँस उठाये ।
गंदे ले ले फूल लठे हैं सजे सजाये ।
आस कर रहे हैं टेसू तेरे दर्शन की,
फूल-फूल दिखलाते हैं गति अपने मन की,
वोराई-सी ताक रही है आम की मौरी,
देख रही है तेरी वाट बहोरि-बहोरी ॥^१

इस प्रकार के सजीव चित्रण द्विवेदी-युग में भारतेन्दु-युग की अपेक्षा कहीं अधिक मिलेंगे। इस प्रवृत्ति के अतिरिक्त इस समय के कवियों ने प्रकृति के चित्रणों को मधुर भी बनाने की पूर्ण चेष्टा की है।

हरिऔध जी ने सान्ध्य-वेला का, जिसमें क्रमशः अन्धकार वृद्धि पर है, बड़ा ही सहृदयतापूर्ण वर्णन किया है—

अरुणिमा-जगती-तल-रजिनी ।
बहन थी करती अब कालिमा ।
मलिन थी नव-राग-मयी-दिशा ।
अवनि थी तमसावृत्त हो रही ।

तिमिर की यह भूतल-व्यापिनी ।
तरल-धार विकास-विरोधिनी ॥
जन-समूह-विलोचन के लिये ।
बन गई प्रति मूर्ति विराम की ।^१

उपर्युक्त के समान ही एक प्रातःवेला का वर्णन भी दृष्टव्य है—

तारे डूबे तम टल गया छा गई व्योम लाली ।
पक्षी बोले तमचुर जगे ज्योति फँली दिशा मे ।
शाखा डोली तर निचय की कज फूले सरो मे ।
धीरे-धीरे दिनकर बूढ़े तामसो रात धीती ।^२
फूली फँली ललित लतिका वायु मे मन्द डोली ।
प्यारी-प्यारी ललित लहरें भानुजा मे विराजी ।
सोने की सी कलित किरणों मेदिनी और छूर्ती ।
कूलो कुजो कुसुमित वनों मे जगो ज्योति फँली ।^३

इस प्रकार के यथार्थ चित्रण 'प्रिय प्रवास' के नवम सर्ग में उपलब्ध है । 'पवन दूत' में राधा द्वारा कृष्ण तक पहुँचने का जो मार्ग पवन को बतलाया गया है उसमें कवि की भावुक भावना प्रस्तुत है ।

यो हरिश्चौघ जी ने अरुनी कोमल अभिव्यजना द्वारा प्रकृति के चित्रणों को और भी सजीव कर दिया है तथापि गुप्त जी प्रकृति-अन्तस् में भी घुस सके हैं—उनका प्रकृति का निरीक्षण और भी मार्मिक है ।

'चित्रकूट' का वर्णन करती हुई उर्मिला कहती है—

नहलाता है नभ की वृष्टि,
अंग पोंछती आतप-सृष्टि,
करता है शशि शीतल दृष्टि,

१. श्री हरिश्चौघ—'प्रिय प्रवास', सर्ग १-३५-३६ (हिन्दी साहित्य कुटीर, बनारस) अष्टम संस्करण, पृष्ठ ७ ।

२. श्री हरिश्चौघ—'प्रिय प्रवास', सर्ग ५-१ (हिन्दी साहित्य कुटीर, बनारस) अष्टम संस्करण, पृष्ठ ४५ ।

३. श्री हरिश्चौघ, 'प्रिय प्रवास', सर्ग ५-२ (हिन्दी साहित्य कुटीर, बनारस) अष्टम संस्करण, पृष्ठ ४५ ।

देता है ऋतुपति शृंगार,
श्री गौरव-गिरि, उच्च उदार ।

तू निर्भर का डाल दुकूल,
लेकर फन्द-मूल-फल-फूल,
स्वागतार्थ सबके श्रनुकूल,
खड़ा खोल दरियों के द्वार ।

श्री गौरव-गिरि, उच्च उदार ।

विविध राग रजित श्रभिराम,
तू विराग-साधन, बन धाम,
कामद होकर श्राप श्रकाम,
नमस्कार तुझको शत वार,
श्री गौरव-गिरि, उच्च उदार ।^१

उपर्युक्त पक्तियों में कवि ने चित्रकूट को मानवीय कोटि में ही चित्रित करने का प्रयास किया है । आगे चलकर यह प्रवृत्ति ही कवियों को छायावाद एवं रहस्यवाद के क्षेत्र तक खींचकर ले गई ।

विरह के कारण रात्रि उर्मिला की योही जागते-जागते ही कट गई । आकाश-गामी सूर्य का सजीव और मार्मिक चित्रण देखिये—

सखि, नील नभस्सर में उतरा,
यह हस अहा, तरता-तरता,
श्रव तारक-मौषितक शेष नहीं,
निकला जिनको चरता-चरता,
अपने हिम-विन्दु बचे तब भी,
चलता उनको धरता धरता,
गड़ जाँय न फण्टक भूतल के,
फर डाल रहा डरता डरता ।^२

रूपक द्वारा कवि ने चित्रण को सजीव कर दिया है ।

यो प्रकृति के यथार्थ निरीक्षण के चित्र गुप्त जी के काव्य में यत्र-तत्र

१. श्री मैथिलीशरण गुप्त—'साकेत', नवम सर्ग, पृष्ठ २५७-५८ (साहित्य सदन, चिरगाँव) ।

२. श्री मैथिलीशरण गुप्त—'साकेत', नवम सर्ग, पृष्ठ २६६, द्वितीय सस्करण ।

पर्याप्त मात्रा मे विद्यमान हैं, किन्तु हरिऔध तथा द्विवेदी-युग के अन्य कवियों की अपेक्षा प्रकृति के अन्तस्तल तक प्रविष्ट होने की प्रवृत्ति मे गुप्त जी विशेष सफल हैं।

इस प्रकार द्विवेदी-युग मे हरिऔध जी एव गुप्त जी परम्परावादी एव रूढिवादी वातावरण मे भी काव्यगत नवीन चेतना को लाने का सफल प्रयास कर सके हैं। इनके काव्यों मे द्विवेदी जी द्वारा अभिप्रेरित अभिव्यजना शैली अधिक विकसित रूप मे हिन्दी के सामने आ सकी है। प्रेम और प्रकृति के क्षेत्र मे भी उन्होने नूतन अनुभूतियाँ और अभिव्यक्तियाँ रखने का प्रयास किया है। राधिका कृष्ण की प्रेमिका थी और उर्मिला थी अयोध्या के मर्यादित राजवश की वधु। इससे राधा का जीवन उर्मिला की अपेक्षा विशेष स्वच्छन्द और मुखर है। यो दोनो नायिकाओ मे सामाजिक भाव प्रविष्ट कर गए हैं, जो युग की स्पष्ट छाप हैं। उर्मिला की सामाजिकता वधु होने के कारण परिवार तक सीमित है जब प्रेमिका होने के कारण राधा की सामाजिकता मे किमी प्रकार का बन्धन नहीं। वह सर्वत्र जा सकती है और प्रियतम कृष्ण के वियोगजनित दुःख मे सभी को सान्त्वना भी दे सकती है। राधिका के व्यक्तित्व के सम्बन्ध मे हरिऔध जी का कथन है—

वे छाया थीं सुजन सिर की शासिका थीं खलो की।
कगालो की परम निधि थीं औपधी पोड़ितो की।
दीनों की थीं वहिन, जननी थीं अनाथाश्रितों की।
आराध्या थीं ब्रज श्रवनि की प्रेमिका विश्व की थीं।^१

कृष्ण के प्रति राधा का अनन्य प्रेम विश्व मे शिव-स्वरूप होकर अवतरित हुआ, यह उसके प्रेम की अप्रतिम सफलता है। जब कि उर्मिला के रुदन-गान उसे परिवार मे ही मुखरित किये हैं—

श्रवधि-शिला का उर पर था गुरु भार।
तिल तिल काट रही थी टगजल धार।

फिर भी उसके करुण प्रगीतो ने उसे अमर कर दिया है, इसमे सन्देह नहीं। उपर्युक्त के अतिरिक्त द्विवेदी-युगीन स्वच्छन्द काव्य के तत्व श्रीधर पाठक के साथ अन्य कवियों मे भी उपलब्ध हैं, जिनका विवेचन अलग से प्रस्तुत किया गया है। इस स्थल पर इतना ममक लेना पर्याप्त होगा कि 'द्विवेदी-युग' की परम्परावादिता के मध्य मे स्वच्छन्दवादिता अधुण्ण रही है।

१. श्री हरिऔध—'प्रिय प्रवास', सर्ग १७-४६।

५० श्रीधर पाठक

काव्य के सम्बन्ध में यह अमर नृत्य है कि मूल की स्वच्छन्दतावादिता (Romanticism) शास्त्रीयता (classicism) में श्रीर शास्त्रीयता का तान्तर में स्वच्छन्द-वादिता में पराभूत हो उठती है। प्रथम में भाषाभिन्न्यजन में मारत्य एव जीवन की वैयक्तिक अनुभूति का आग्रह होता है, द्वितीय इन्हीं के सम्बन्ध में कृत्रिम अभिव्यजना शैली का बहन करना है। काव्य जब अपने अस्मित्व द्वारा सामाजिक विस्मृत कर देता है, तब उसके स्वरूप श्रीर प्राण में प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। ऐसे गाढ़े समय में नीमित श्रीर परम्परागत आग्रह काव्य में विरोध में मत्वाग्रही भावुक क्रान्तिकारी होकर उसके म्यान में लीला जीवन के विकारों को निष्कपट रूप से व्यक्त करने के लिये आकुल हो उठता है। उन प्रकार के क्रान्तिपरक आन्दोलन विश्व में नद्वै होने रहे हैं। योरप में मध्य-युग का काव्य ग्रीक श्रीर लैटिन के साहित्यादर्शों पर आधारित था, परन्तु वाल्टेयर एव म्मो द्वारा प्रचलित कृत्रिमता की धज्जियाँ उड़ा दी गईं। तभी योरप महाद्वीप में विचारों के क्षेत्र में आन्दोलन उपस्थित हो उठा।

भारतीय इतिहास के मध्ययुग में भी शास्त्रीयता का पूरा प्रचार था। पूर्वार्द्ध मध्ययुग में राम-भक्ति एव कृष्ण-भक्ति-परक रचनाएँ अवश्य आचार्य शंकर की अद्वैत भावना की प्रतिक्रिया-स्वरूप अवधी एव ब्रजभाषा प्रान्तीय बोलियों में लिखी गईं। इनमें मस्कृत भाषा में प्रतिपादित दार्शनिक दृष्टिकोण इस युग के राम-काव्य एव कृष्ण-काव्य द्वारा जनता को अधिक बोधगम्य हो नके। फलतः लोक-भाषाओं में तद्विषयक सिद्धान्तों के प्रतिपादन से शास्त्रीय भाव का लोकान्तर स्वरूप अवश्य स्थापित हुआ, किन्तु आचार्य नन्ददुलारे बाजपेयी के दृष्टिकोण से भी इन भक्ति-धाराओं के प्रतिनिधि भक्त-कवि तुलसी एव सूर अपनी परम्पराओं के लिए ही अनुकरण का विषय बन गये। इन प्रकार स्वच्छन्दतावादी की अपेक्षा यह कवि भी शास्त्रीय कोटि में चले गये। 'मध्ययुग' का उत्तरार्द्ध काव्य तो रीतिप्रधान था ही। इसकी भाषा में ही नहीं, भावनाओं में भी छनना थी। इससे उसमें स्वच्छन्दतावादिता के तत्वों के समावेश का अवकाश ही न था।

१८५७ ई० के गदर से भारतीय समाज की रुढियाँ अवश्य चकनाचूर हो गईं, जिससे सुधारवादी प्रवर्तक जीवन में नव-निर्माण की भावना लेकर अग्रसर हुए। राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ। फलतः नवीन युग के उन्मेष

प्रस्तुत हुए। 'भारतेन्दु-युग' में भारतेन्दु, प्रेमघन, प्रतापनारायण मिश्र, राधाकृष्णदास आदि सभी के काव्यों में रूढ़ियों का विरोध उपलब्ध होता है, तथापि भक्ति एव रीति-युगों की ओर उनका विशेष आग्रह है। इस युग में यदि कोई कवि, शास्त्रीयता के कृत्रिम आदम्बर से बचकर स्वच्छन्दवादिता की प्रवृत्तियों को अपना सका तो उसका श्रेय ठाकुर जगमोहनसिंह एव प० श्रीधर पाठक को है।

पाठक जी के काव्य में नवीन पद्धतियों का ही आग्रह है। यों उनके समक्ष प्राचीनता और नवीनता को भारतेन्दु एव इतिवृत्तात्मकता को प्राधान्य देने वाले द्विवेदी-युग रहे, किन्तु वह अब तक नवीनता के ही साधक रहे, सनातनी होते हुए भी उनमें कट्टरता के स्थान पर उदारता थी, नीति एव भक्तिपरक परिवार में जन्म लेने पर भी उनमें लोक-प्रेम एव लोक-न्याय के प्रति निष्ठा थी। अंग्रेजी सरकार की सेवा में उच्च पद पर आसीन रहते हुए भी उनमें भारतीयता एव राष्ट्रीयता के प्रति पूर्ण अनुराग था; संस्कृत भाषा में पारंगत होते हुए भी वह लोक-वाणी के अधिनायक थे।

हिन्दी के इस सक्रान्ति-युग में जब भाव-भाषा को लेकर उथल-पुथल मची हुई थी और निश्चयात्मक पथ पर चलना असंभव नहीं दुष्कर था, उस समय वाणी के घनी और भावना के अग्रणी पाठक जी ने अपने नूतन पथ का चयन कर अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया। उनका अपना निश्चय था और अपना ही पथ था, जिस पर वह अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक मुस्कराते हुए अग्रसर रहे।

यद्यपि खड़ी बोली के काव्य की अपेक्षा ब्रजभाषा का काव्य उन्होंने कम नहीं लिखा; किन्तु वह खड़ी बोली के ही 'कवि-सम्राट्' के पद पर विभूषित हुए। उन्होंने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से हिन्दी की भावी प्रगति का यथार्थ अंकन कर लिया था, जिससे गाढ़ विश्वास के साथ उन्होंने अपना पग उधर ही बढ़ाया। वह जानते थे कि कोमल एव मधुर ब्रजभाषा भले ही काव्य के क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थायी रख सके, किन्तु सम्पूर्ण राष्ट्र की भावना वहन करने की उसमें सामर्थ्य नहीं है, यह वह भली भाँति जानते थे। राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन होकर वह देश के साथ न्याय कर सकेगी—उसकी क्षमता में उन्हें विश्वास था। इसी कारण भावी राष्ट्रभाषा का व्यावहारिक पोषण उन्होंने उस समय ही प्रारम्भ कर दिया था, जब 'भारतेन्दु-युग' खुमारी में पीछे देखता था तथा सचेत हो आगे भी देखता था, और हिन्दी का भावी महावीर

कार्यक्षेत्र में उतरने में पूर्व अगोपाग मुहक कर साधन-गम्पन्न हो रहा था। उन्होंने खड़ी बोली में सबल गद्य तो लिगा ही नाय में मधुर और गुलनित काव्य भी लिखा, जो खड़ी बोली के भावी काव्य का जनक कहा जा सकता है। उनकी इस महत्ता के समक्ष आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी भी विनत थे और उनकी इस प्रगति का आभार मानने थे। इसी में द्विवेदी जी के हृदय में पाठक जी के प्रति अपार श्रद्धा और निष्ठा थी।

पाठक जी में जिन्दादिली थी। जीवन के वास्तविक न्यम्प और यथार्थ की उन्हें परख थी। इसी में एकेडमी एव नम्मेन्नन की बँठानों में मम्मिनित होने की उनकी जो तत्परता थी, उही वायम्कोप देगने में थी। उनके मानस में भारतीयता के प्रति अगाध विश्वास था, किन्तु वह पाश्चात्य प्रवृत्तियों की उपेक्षा भी नहीं कर सकते थे। इसी से प्राच्य और पाश्चात्य का उनमें सुन्दर समन्वय था और दोनों के प्रति उनमें मौहद्वं था।

जो व्यक्ति जीवन के प्रति इतना उदार और उद्देश्य में इतना महान् रहा हो, वह काव्य-क्षेत्र में सीमित दृष्टिकोण कैसे पसन्द कर सकता था। कविता अलकार और रस-सिद्धि का साधन बन जाने से अपने पावन पद को परित्यक्त कर निकृष्ट कोटि में पहुँचकर मरणासन्न थी। ऐसे समय में ही पाठक जी ने स्वाभाविक पथ प्रदान कर उसे पुन अतीत के समान ही भविष्य में भी प्रगतिशील होने का आश्वासन दिया। उसे स्वच्छन्दतावादी नवीन जीवन मिला, जिसमें जीवन के यथार्थ के प्रति न्याय था और कृत्रिमता दूर से ही हाथ जोड़ती थी।

भक्तिकाल का आध्यात्मिक प्रेम रीतिकाल में आकर अपने नग्न रूप में प्रदर्शित हुआ। नायक और नायिकाएँ ससार के नेत्रों में धूल भोककर प्रेम के स्वरूप में अपनी वासना तृप्त करने लगी। प्रेम का सच्चा स्वरूप अन्तर्द्वान हो गया। स्थायीभाव की सार्थकता के लिये उद्दीपन का सम्भार तथा भावो-अनुभावो की खिलवाड भानुमती के पिटारे का स्वरूप स्थापित कर रही थी। शृंगार के अन्तर्गत सयोग और वियोग के यह क्षण कवि बड़े मनोयोग से प्रस्तुत करते थे, किन्तु उनकी महत्ता और सदेश केवल उन्हीं तक सीमित थे। पाठक जी ने कवि के इस बन्दी प्रेम को उन्मुक्त कर लौकिक जीवन में सस्थापित किया। अपने ही मध्य में उसके व्यावहारिक स्वरूप को देखकर पुन काव्य की सार्थकता प्रमाणित हो उठी। अपने अनूदित 'एकान्तवासी योगी' द्वारा उन्होंने विश्व के नर-नारी का यथार्थ सम्भावित प्रेम हमारे सामने रखा। एहविन और

अंजलना का प्रेम केवल केलि-भवन का साधन न था, किन्तु वह लोक-भूमि पर मानवीय विकार प्रस्तुत करता है, जो स्वाभाविक और अकृत्रिम है। नायिका अपने नायक का निम्न शब्दों मे परिचय देती है—

साधारण अति रहन सहेने, मृदु बोल हृदय हरने वाला ।
मधुर मधुर मुसक्यान मनोहर, मनुज वश का उजियाला ।
सभ्य सुजन सत्कर्म परायण, सौम्य, सुशील सुजान ।
शुद्ध चरित्र उदार प्रकृति-शुभ, विद्या-बुद्धि निधान ॥

✽

✽

✽

प्राण पियारे की गुणगाथा, साधु कहां तक मैं गाऊँ ।
गाते गाते चुके नहीं वह, चाहे मैं ही चुक जाऊँ ॥
विश्व निकाई विधि ने उसमे, की एकत्र बंदोर ।
बलिहारों त्रिभुवन घन उस पर, वारों काम करोर ॥

इन पक्तियों मे छल-छत्रीले नायक और अभिसार से सुसज्जिता नायिका के स्थान पर दैनिक जीवन का पुरुष और नारी अपनी प्रेम-गाथा प्रस्तुत करते हैं। इनके प्रेम मे भी व्यथा है, किन्तु वह निर्लज्जता और कृत्रिमता की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सका है।

काव्य की मूल भित्ति गोलडस्मिथ की प्रतिभा और स्वच्छन्दवादिता पर आधारित होते हुए भी हिन्दी मे स्वाभाविक एव निश्छल प्रेम का सुबोध शैली मे चित्रण पाठक जी की मौलिकता ही कही जावेगी।

“सीधी-सादी खड़ी बोली मे अनुवाद करने के लिये ऐसी प्रेम-कहानी चुनना जिसकी मार्मिकता अपढ स्त्रियों तक के गीतों की मार्मिकता के मेल मे हो, पडित्तों की बंधी हुई रुढियों से बाहर निकल कर अनुभूति के स्वतंत्र क्षेत्र मे आने की प्रवृत्ति का द्योतक है।”^१

प्रेम के समान ही प्रकृति भी अपने विशुद्ध स्वरूप को खो बैठी थी। दो शताब्दियों तक वह केवल शृंगार के उद्दीपन की सार्थकता के लिये ही प्रयुक्त होती रही, जिससे उसकी सरल सुलभ सुन्दरता एव मुग्धता विस्मृत हो गई थी। ‘भारतेन्दु-युग’ मे उसके अवरुद्ध पथ को ठाकुर जगमोहनसिंह ने संश्लिष्ट योजना द्वारा प्रकृति के पदार्थों का विम्ब ग्रहण कर उमे प्रशस्त राजपथ पर

१ आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, ‘हिन्दी साहित्य का इतिहास’, काव्य खण्ड, नई धारा, द्वितीय उत्थान, पृष्ठ ६०० (नागरी प्रचारिणी सभा)।

लाकर खडा कर दिया, किन्तु उमे प्रगति का स्वरूप देना प्रयोग था, इगका श्रेय पाठक जी को मिला ।

चहुँदिसि हिमगिरि-शिखर, हीरमनि मौलि-प्रवलि मनु
 स्रवत सरित सित-धार, द्रवत सोइ चन्द्रहार जनु
 फल फूलन छवि छटा छई जो वन उपवन की
 उदित भई मनु श्रवनि-उदर सों, निधि रत्नन की
 तुहिन-सिखिर, सरिता, सर, विपिनन की मिलि सो छत्रि
 छई मण्डलाकार, रही चारहुँ दिसि यों फनि
 मानहुँ मनिमय मौलि-माल आकृति श्रववेली
 वांधी विधि अनमोल गोल भारत-सिर सेली ।^१

अन्त्यानुप्रास विहीन वृत्त मे 'मान्द्य अटन' का मुग्धकारी बगन है—

विजन वन प्रान्त था,

प्रकृति मुग्य शान्त था,

अटन का समय था,

रजनि का उदय था,

प्रसव के काल की लालिमा मे लिहसा ।

वाल शशि व्योम की श्रीर था श्रारहा ॥

सद्य-उत्फुल्ल-श्ररविन्द नील,

नभ वक्ष पर जा रहा था चढा,

दिव्य दिङ्गनारि की गोद का लाल सा ॥^२

एव

Would I here on these old Himadri Peaks
 Where to the groaning winds stern thunder speaks,
 And heaven orbs are longest lost in gloom
 And nothing reigns but vapour, blast and boom
 And elements have freest play and pranks
 And every thing else secondary ranks,

१ श्रीधर पाठक—'काश्मीर सुपमा', पृष्ठ ५, द्वितीय सस्करण, (रामदयाल श्रमवाल, इलाहाबाद) ।

२ श्रीधर पाठक—भारतगीत—सान्ध्य अटन—पृ० १४६-५० (द्वि० स०)
 गंगा पुस्तकालय, लखनऊ ।

Where hied from distant deep by nature's freak
Those misty giants climb and cling old creak
And friction ov'r, a peaceful turn soon take,
And wealth of snow and stream and glacier make,¹

(यदि मैं यहाँ हिमालय की इन प्राचीन शिखरो पर, जहाँ निनादित पवन चलते हैं और विजली कड़कती है, होता—जहाँ विशद आकाशीय मण्डल ग्रन्थकार मे विलीन रहते हैं, जहाँ केवल भाप, आँधी के झकोरे एव ध्वनि आदि का ही साम्राज्य है, जहाँ प्रधानतः पचतत्त्व उन्मुक्त रूप से खिलवाड करते हैं, तथा जहाँ पर अन्य चीजें गौण हैं और जहाँ प्रकृति की क्रीडा द्वारा दूर गहराई से वे धुँधले दैत्य चढते, एकत्रित होते और तीव्र ध्वनि करते दौडते हैं और आघात खाकर टुकडे होकर शान्तिपूर्वक चक्कर काटते हैं और बर्फ के ढेर, नदी तथा ग्लेशियर बन जाते हैं ।)

प्रकृति का मौन्दर्य और आकर्षण—वे महत्तम देन हैं जो किसी भी लौकिक प्राणी को आनन्द और सुख प्रदान कर सकते हैं । यह निस्सन्देह सत्य है कि अपने युग मे पाठक जी ने सबसे अधिक प्रकृति की रचनाएँ की । इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप पाठक जी का कवि-हृदय प्रकृति के बाह्य स्वरूप से ही मन्त्रमुग्ध हो उठता है । उसके भीतर प्रविष्ट होने की क्षमता का वास्तव मे उनमे अभाव परिलक्षित होता है ।

जीवन कार्यक्षेत्र है । उसके मघर्षों मे झूझना ही मानव की मानवता है । उनसे पलायन जीवन की निस्सारता एव कायरता सिद्ध करती है । पाठक जी जीवन का मर्म रोने मे नहीं, हँसने में मगभने है । उनमे वैयक्तिक अनुभूति के सच्चे मनोराज्य की परख थी ।

कहो न प्यारे मुझसे ऐसा भठा है यह सब ससार ।
थोथा भगडा जी का रगडा केवल दुःख का हेतु अपार ।
जगत है सच्चा तनक न कच्चा समझो बधा इसका भेद ।

◇ ◇ ◇

मिट्टी उड़ौना मिट्टी विछौना, मिट्टी दाना पानी है ।
मिट्टी ही तन बदन हमारा, सो सब ठीक कहानी है ।

◇ ◇ ◇

१. श्रीधर पाठक, 'मनोविनोद' The cloudy Himalayas, पृ० १६५
(१९१७ का सत्करण) ।

पर जो उल्टा समझ के इसको बने आप ही जानी है ।
मिट्टी करता है जीवन को और बड़ा भ्रजानी है ।

◊ ◊ ◊

समझ के सारे जग को मिट्टी, मिट्टी जो कि रमाना है,
मिट्टी करके सर्वस्र श्रपना, मिट्टी में मिल जाना है ।

पाठक जी के जीवन का यही वह दर्शन था, जो जीवन में उनको अग्रसर किये रहा । पाठक जी द्वारा आडम्बर-विहीन स्वाभाविक भाषा-शैली द्वारा जीवन का यह महान दर्शन उमी प्रकार मरलता में व्यक्त कर रिया गया है, जिस प्रकार शब्दकोष में निर्धन कोई तथा हुआ नाचु मरल शैली में जीवन-निर्माण की भावना को बतला देता है । इस काव्य में न्यल-न्यल पर अनुप्रासो ता तान्त्रम्य सुपुस्त मानवीय चेतना को बचकी लगा-नगाकर जगा देता है ।

अंग्रेजों के दमन एवं शोषण में दुःखी भारतीय समाज की स्थानीय स्थिति का चित्रण प्रायः सभी युग के कवियों ने किया है । जिन राष्ट्र के अग्र-जल में समाज का निर्माण हुआ है, वह जीवन में किस प्रकार उपेक्षणीय हो सकता है । 'भारतेन्दु-युग' में राष्ट्रीय काव्य का केवल मनेन ही मिलना है । 'अकाल' और 'टिक्कस' से सभी दुःखी और जर्जरित थे । कालान्तर में 'द्विवेदी-युग' में इस प्रकार के काव्य की बहुलता हुई । गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस-आन्दोलनों द्वारा इस प्रकार के काव्य को विशेष उत्कर्ष मिला था । पाठक जी ने भी अन्य कवियों के समान ही भारत-जननी के अभिनन्दन, अतीत के गौरव और वर्तमान पर क्षोभ और उनके भावी-निर्माण के महामहिम 'भारतगीत' गाकर उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धाजलि अर्पित की है ।

जय जय प्यारा भारत देश,
जय जय प्यारा जग से न्यारा,
शोभित सारा देश हमारा,
जगत-मुकुट जगदीश दुलारा,
जय सौभाग्य सुदेश ।
जय जय प्यारा भारत देश ॥
प्यारा देश जय देशेश,
अजय अशेष, सदैव विशेष,

जहाँ न सम्भव अघ का लेश,
संभव केवल पुण्य-प्रवेश,
जय जय प्यारा भारत देश ।
जग मे कोटि-कोटि युग जीव,
जीवन-सुलभ अमी रस पीव,
सुखद वितान सुकृत का सीव,
रहे स्वतन्त्र हमेश ।
जय जय प्यारा भारत देश ॥

अपनी मार्मिकता के कारण यह गीत बडा ही सर्वप्रिय सिद्ध हुआ । कितने ही राष्ट्रीय समारोहो पर इसके द्वारा दीन-हीन-दुखी भारत-जननी का अभिवन्दन और अभिनन्दन किया गया था ।

पाठक जी ने अपने काव्य के लिये परम्परागत वृत्तो के अतिरिक्त लावनी, रोला एव कजली आदि लोक-प्रचलित छन्दो को भी अपनाया था । उन्होने साधारण स्त्रियो तक के गान के लिये सफल गीतो की रचनाएँ की थी । राष्ट्रीय भावना केवल शिष्ट एव सस्कृत ममाज के लिये ही नहीं थी, किन्तु वह निर्धन साधारण मजदूरनियो के लिये भी आवश्यक थी । इससे उन्ही की बोली मे उन्ही की शैली मे ये गीत रचकर पाठक जी ने अपनी सच्ची स्वच्छन्दवादिता का परिचय दिया है ।

मैं तो भारत पे वलि - वलि जाऊँ,
गुइयाँ मैं तो भारत पे वलि-वलि जाऊँ,
भारत है मेरा प्राणों का प्यारा,
दिल का दुलारा, जीवन-अघारा,
उस पे तन-मन को धारूँ, उस पे त्रिभुवन को हारूँ,
उसको पलको पे धारूँ, उसको दिल पे बैठारूँ ।^१

इन गीतो मे भले ही उच्च भावना का सम्मिश्रण न हो, किन्तु साधारण वर्ग को राष्ट्रोत्थान की सीधी भावना का ज्ञान होने मे किसी प्रकार का अभाव भी नहीं रह जाता है ।

पाठक जी के काव्य मे वैविध्य के साथ ही सर्वत्र ही स्वच्छन्दता का पूर्ण

१. श्रीधर पाठक—'भारत गीत' पृष्ठ १६६, द्वितीय संस्करण (गंगा पुस्तक-माला, लखनऊ) १९२८ ई० ।

परिणाम मिलता है। परम्पराओं की उन्होंने कभी अपेक्षा नहीं की। हममें द्विवेदी-गण्डन के कवियों के काव्य के समान उनमें उपदेशों का आग्रह नहीं दिखलाई पड़ता और न इतिवृत्तात्मक काव्य का स्वरूप ही मिलता है। हम प्रकार 'द्विवेदी-युग' में रहने हुए भी वह द्विवेदी-काव्य-क्षेत्र में नहीं दूर थे। द्विवेदी-गण्डन के कवि जब व्याकरण-सम्मत मन्त्र भाषा में मन्त्र-वृत्तों में उपदेश भर रहे थे, उस समय काव्य के क्षेत्र में 'भारतेन्दु-युग' में 'एतान्तावासी योगी' द्वारा प्रयुक्त स्वच्छन्दवादिता को वह प्रौढ़ता देने में तत्पर रहें। इसी में द्विवेदी जी की काव्य-प्रगति में दूर पाठक जी की काव्य-प्रगति चल रही थी, जिसमें जीवन की वैयक्तिक अनुभूति का स्तब्ध, प्रकृति का निकपट नाहन्यं और मानव के प्रति सच्चा मोहार्द्र तथा स्नेह था।

यह निस्सन्देह सत्य है कि पाठक जी के काव्य में वर्णवर्ण के समान, मनुष्य, प्रकृति एवं ईश्वर के समन्वय में उत्तम श्रद्धामूलक आध्यात्मिकता, वायरन के समान अन्तर्राष्ट्रीय स्वतन्त्र भावना, शत्रु के समान समाज-विरोध और कीट्स के समान सौन्दर्यप्रियता नहीं ही थी। उनमें प्रस्तुत टामसन के समान लैण्डस्केप एवं प्रकृति-प्रेम, कालिन्ग एवं ये के समान प्रकृति-मूलक मानवीय भावनाओं का सगुम्फन तथा गोल्टस्मिथ के समान उपदेशात्मक एवं दृष्टि-परक विचार-विहीन स्वच्छन्दवादिता थी। अपनी मौलिक प्रतिभा में उन्होंने हिन्दी-काव्य को एक विशेष मोड़ प्रदान की—यह मोड़ थी स्वच्छन्दवादिता की, जिसके वह प्रवीण अग्रदूत थे।

पं० श्रीधर पाठक की जीवनी के सूत्र एवं उनका व्यक्तित्व

(जन्म—११ जनवरी, १८५८ ई० निधन—१३ सितम्बर, १९२८ ई०)

विषय-प्रवेश

हिन्दी-साहित्य में आधुनिक काल के भारतेन्दु एवं द्विवेदी-युगों की प्रमुख प्रवृत्तियों की आलोचना एवं विवेचना से यह स्पष्ट हो चुका है कि यदि प्रथम में प्राचीन और नवीन का सुन्दर समन्वय था तो द्वितीय अपने विगत युग की प्रवृत्तियों को प्रशस्त करता हुआ सुधारात्मक एवं इतिवृत्तात्मक काव्य को प्राधान्य देकर चला था। इन दोनों युगों में अधिकांशतः परम्परागत स्थूल साहित्य का ही सृजन हुआ तथा उनकी अभिव्यजना-शैली का प्रमुख आधार भी परम्परागत प्राक्तन ही रहा। इस प्रकार के काव्य-प्रणयन से उनके बाह्यांग तो अवश्य ही पुष्ट एवं बलिष्ठ हुये, किन्तु उनकी चेतना-अभिव्यक्ति न हो सकी। फलस्वरूप वह निर्जीव ही रहा, संप्राण न हो सका।

साहित्य जीवन की व्याख्या है—इन कर्ौटी पर कसने से उपर्युक्त दोनों युगों के साहित्य में निराशा ही उपलब्ध होगी, तथापि इन दोनों महाविभूतियों के युगों के प्रान्तर में साहित्य-देवता की अर्चना और वन्दना करते हुये स्वच्छन्दता-वादी काव्य के अग्रदूत पाठक जी ने इस निराशा को अकुरित और पल्लवित न होने दिया। उन्होंने व्यक्तिवादी साहित्य का सृजन कर साहित्य की कृत्रिमता और स्थूलता को निर्मूल कर डाला। इस समन्वय में भारतेन्दु-युग में भाव, भाषा एवं छन्द आदि में काव्य के परिवर्तित स्वरूपों तथा ठाकुर जगमोहनसिंह के प्रेम और प्रकृति-काव्य से व्यक्ति-प्रधान स्वच्छन्दतावादी काव्य की प्रेरणा

अवश्य मिल चुकी थी, परन्तु उसका निश्चिन्त स्वरूप मामने न आ गया था। अपने साहित्य द्वारा इसकी स्पर्शता एवं स्वरूप को प्रस्तुत करने का श्रेय स्वच्छन्दतावादी काव्य के महाकवि श्रीधर पाठक को है।

पाठक जी के कार्य की समाप्ति 'भारतेन्दु-युग' में ही नहीं हो गई। उनकी काव्य-परम्परा 'द्विवेदी-युग' को पार करनी हुई छायावादी युग तक नहीं आई। 'द्विवेदी-युग' ने इस प्रकार की काव्य-प्रगति में व्ययमान रस नहीं पाये, किन्तु इस प्रकार के काव्य की पृष्ठभूमि में उन पुण्यात्मा की नायना थी, जिन्होंने हमारी वैयक्तिकता एवं यथार्थवादिता की इतनी मन्वी और गहरी नींव दी थी, जिसमें 'द्विवेदी-युग' के परम्परागत भ्रोको में भी स्वच्छन्दतावादी काव्य का वह भवन पूर्णतः स्थिर रहा और टह नहीं गया। विशेषरूपेण 'द्विवेदी-युग' के प्रमुख स्तम्भ हरिऔध एवं मैथिलीशरण गुप्त के अनिर्विकृत मुकुटधर पाण्डेय, रामचन्द्र शुक्ल एवं रामनरेश त्रिपाठी आदि को भी इस प्रकार के काव्य-सृजन में अपना अनुयायी बनाया। आगे चलकर छायावादी युग का काव्य भी पाठक जी द्वारा इस प्रकार के पोषित काव्य पर ही अपनी आधार-पिला बना गया है।

इस स्थल पर यह जान लेना भी आवश्यक है कि यह स्वच्छन्दतावादिता पाठक जी के केवल साहित्य में ही उपलब्ध न थी, किन्तु उनके जीवन में भी परिव्याप्त थी। परम्परागत रुढ़ियों के वह घोर विरोधी थे। उपर्युक्त विशेषताओं के कारण पाठक जी के व्यक्तित्व की महत्ता स्पष्ट सिद्ध हो जाती है।

कलाकार के व्यक्तित्व एवं उनकी कलाकृतियों का बड़ा ही घनिष्ठ सम्बन्ध है। जो एक-दूसरे का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध होते हुए भी कला उनके व्यक्तित्व से विशेषरूपेण प्रेरित रहती है। पाठक जी की साहित्यिक कृतियों का परिचय एवं उनका अनुशीलन हमारे प्रस्तुत निबन्ध के महत्वपूर्ण अंग हैं। फलस्वरूप पाठक जी की जीवनी के सूत्र एवं उनके व्यक्तित्व का अध्ययन आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है। इसी से इनको ही प्रस्तुत अध्याय में अध्ययन का विषय बनाया गया है।

पाठक जी के व्यक्तित्व-परिचय में प्रविष्ट होने से पूर्व उनकी जीवनी के सूत्रों का परिचय अनिवार्यतः आवश्यक है। फलस्वरूप उनसे अवगत हो लेना उपयुक्त होगा।

पाठक जी की जीवनी के सूत्र

(अ) अन्तरंग सामग्री

१ 'आराध्य शोकाजलि'

२. 'आराध्य शोकाजलि' में संग्रहीत उनके पिता प० लीलाधर पाठक का जीवन-वृत्त ।

३. स्व-जीवनी (अप्रकाशित)

व) वहिरग सामग्री

४. डा० श्यामसुन्दर दास द्वारा लिखित—'प० श्रीधर पाठक'

हिन्दी कोविद रत्नमाला, भाग १ (इण्डियन प्रेम)

५. श्री रामनरेश त्रिपाठी द्वारा सम्पादित—कविता कौमुदी भाग २—'श्रीधर पाठक' ।

६. डा० रामप्रसाद त्रिपाठी लिखित—पं० श्रीधर पाठक (२३ सितम्बर १९२८) ।

(चारु चरितावली, सम्पादक—श्री वैकटेश नारायण तिवारी, प्रकाशक—लीडर प्रेस, प्रयाग, १९३४) ।

७. डा० रामप्रसाद त्रिपाठी—आराध्य शोकाजलि ('अभ्युदय', २२ सितम्बर, १९२८) ।

८. श्री रामजीलाल शर्मा—स्वर्गीय प० श्रीधर पाठक ('विद्यार्थी', भाग १५, अंक ६, भाद्रपद १९८५ वि०) ।

९. श्री गिरिजादत्त शुक्ल 'गिरीश'—स्वर्गीय पं० श्रीधर पाठक ('अभ्युदय', २२ सितम्बर, १९२८ ई०) ।

१०. श्री पद्मलाल पुन्नालाल वस्ती—स्व० प० श्रीधर पाठक ('अभ्युदय', २२ सितम्बर, १९२८ ई०) ।

११. श्री जगतनारायण देव शर्मा कविरत्न—'हाय पाठक जी' (राम, भाद्रपद १९८५, पृष्ठ २७१) ।

१२. श्री बनारसीदाम चतुर्वेदी—कविवर प० श्रीधर पाठक (सस्मरण, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी) ।

१३. प्रोफेसर सत्यव्रत मिद्धान्तालकार—प० श्रीधर पाठक के अन्तिम दिन—मजूरी के कुछ मस्मरण ('विशाल भारत', नवम्बर, १९२८) ।

१४. अपनी बात : सम्पादकीय, 'सरस्वती' १९२८, स्व० प० श्रीधर पाठक सम्पादकीय, विशाल भारत (सितम्बर, १९२८) ।

पाठक जी की वंश-परम्परा-सम्बन्धी सामग्री के अध्ययन से इतना पूर्णतः स्पष्ट है कि वह सारस्वत वंश से थे और अब से वारह सौ अथवा सवा-वारह सौ वर्ष पूर्व उनके कोई पूर्वज पजाव के सिरसा ग्राम से आकर जिला आगरा के अन्तर्गत जोधरी ग्राम में बस गये थे। अपने पाण्डित्य एव विद्वत्ता से उक्त पूर्वज एक बहुत बड़ी जमींदारी के अधिकारी हुए। क्रमशः इस जमींदारी का ह्रास हो गया और उनके वंश के समीप केवल नाममात्र को भूमि रह गई। इस वंश में एक से एक उत्कृष्ट कोटि के विद्वान भगवद्भक्त हुए। इसी वंश में हमारे स्वच्छन्दतावादी काव्य के जनक प० श्रीधर पाठक जी ने जन्म ग्रहण किया था।

आपकी वंश-परम्परा के सम्बन्ध में डा० श्यामसुन्दर दास ने 'हिन्दी कोविद रत्नमाला, भाग १' एव श्री रामनरेश त्रिपाठी ने 'कविता कौमुदी, भाग २' में केवल सकेत मात्र किया है। डा० श्यामसुन्दर दास का कथन है—

“प० श्रीधर पाठक सारस्वत ब्राह्मण हैं, उनके पूर्व-पुरुष कोई ग्यारह सौ वर्ष हुए कि पजाव से आकर जोधरी ग्राम में जो आगरा जिले के फीरोजाबाद परगने में है, बसे थे और कौटुम्बिक जनश्रुति के अनुसार एक विशाल जमींदारी उनके वहाँ बसने का हेतु था। पाठक जी के वृद्ध प्रपितामह श्री कुशलेश जी हिन्दी के अच्छे कवि थे और पितामह प० धरणीधर शास्त्री धुरन्धर नैयायिक थे। पिता प० लीलाधर जी यद्यपि एक साधारण पंडित थे, परन्तु सच्चरित्रता, भगवद्भक्ति और पवित्रता में अद्वितीय थे।”^१

कुछ शब्दों के हेर-फेर के साथ श्री रामनरेश त्रिपाठी ने 'कविता कौमुदी भाग २' में उपर्युक्त-सा ही वर्णन किया है। इस सम्बन्ध में इतना कहना ही समीचीन होगा कि इन दोनों विद्वज्जनों ने अपने सग्रह-ग्रथों के लिये जीवन-चरित्र की केवल वाह्य रूप-रेखा ही प्रस्तुत करने की आवश्यकता समझी। इसी से वे जीवन-चरित्र पाठक जी के वंश का यथोचित ज्ञान प्रस्तुत करने में अनुपयुक्त हैं।

इस सम्बन्ध में उनकी 'स्व-जीवनी' (१९२५ ई०) की निम्न उद्धृत पक्तियों

१. डा० श्यामसुन्दर दास—प० श्रीधर पाठक, हिन्दी कोविद रत्नमाला, भाग १ (पृष्ठ ८४)।

का उपभोग किया अनन्तर मल्ह जाति के एक डाकू ने उनकी जमींदारी छीन ली जो, कालान्तर में एक युद्ध के उपरान्त, जिममें उस मल्ह की वीरगति हुई, करौली के प्रसिद्ध महाराज सोनपाल के हाथ में पहुँच गई।”

“बहुत वर्षों के उपरान्त हमारे एक पूर्वज ने राजा सोनपाल के उत्तराधिकारी राजा करणपाल के समक्ष अपनी बात को प्रस्तुत किया जिसने हमको ६० बीघा भूमि प्रदान की, जो उस स्थल पर स्थित थी जहाँ पक्का कुआँ और पुरानी इमली का वृक्ष खड़ा है। उस समय से कुशल मिश्र तक थोड़ा ही ज्ञात है जिस पर यह विश्वास किया जा सके कि हमारे पूर्वजों ने इस प्रकार कालयापन किया। एक किम्बदन्ती का कथन है कि उस मल्ह का प्रेत जो सोनपाल के साथ वीरगति को प्राप्त हुआ था, स्वप्न में करणपाल के समक्ष प्रकट हुआ और उसने हमारे परिवार को एक भूमि-अंश प्रदान करने की प्रेरणा दी। उक्त प्रेरणा के उल्लघन करने पर उसने बहुत बड़े दुष्परिणाम का भय प्रदर्शित किया था। मल्ह ने राजा को जोधरी ग्राम के वास्तविक शासक के रूप में हमें सम्मान प्रदान करने की प्रेरणा भी दी। शासक होने के सम्मान की बात वस्तुतः पूर्ण की गई क्योंकि अब तक हमारा परिवार उस सम्मान को प्राप्त करता है, जो दूसरे ग्रामों के जमींदार प्राप्त करते हैं अर्थात् जब एक वरात चलती है तो वह हमें भेंट प्रदान करती है और हमसे तिलक प्राप्त करती है।”^१

1. About 1200 years ago our ancient emigrated from Sara in Punjab In consequence of one member of their family having received as donation 14000 Bighas of land from Chandra Sen, the Raja of Chandwar on the Jamuna near Ferozabad and settled in Jondhari The name of the receipt of the donation is not known, but it is said his descendants enjoyed the state for some generations, when a certain dacoit, a Malha by caste seized their possession, which afterwards passed into the hands of well known Raja Sonopal of Karauli after a fight, which ended in the death of Malha.

After a lapse of a great many years the case was represented by one of our ancients to Raja Karanpal, one of Sonopal's descendants, who ceded us 60 Bighas of land situated where now a pucca well and an old tamind tree mark the place From the date down to

अंग्रेजी का यह उद्धार लगनऊ-विद्वानिगालय के १९४१-४६ ई० के एम० ए० (स्पेशल) के छात्र श्री शिवदास शुकन ने श्री गिरिधर पाठक (प० श्रीधर पाठक के ज्येष्ठ ग्राहमज) ने अपने निबन्ध 'श्रीधर पाठक जीवन और नाट्य एक अध्ययन' के लिए प्राप्त किया था। उन्हीं के द्वारा उन्हें यह भी जान हुआ था कि अंग्रेजी टिप्पणी में 'नारा' और 'हंगीली' नामों के स्थान वास्तव में 'सिरसा' और 'किरावली' हैं।

ऊपर की पक्तियों से यह स्पष्ट है कि इन परिवार का पूर्वज १९वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में जोधरी आकर बस गया और अपनी विद्वत्ता तथा पाण्डित्य के बल पर उसने वहाँ भूमि प्राप्त की। प्रान्तर वह परिवार उम्र धीमे में बड़ा ही सम्मानित और गौरवपूर्ण रहा।

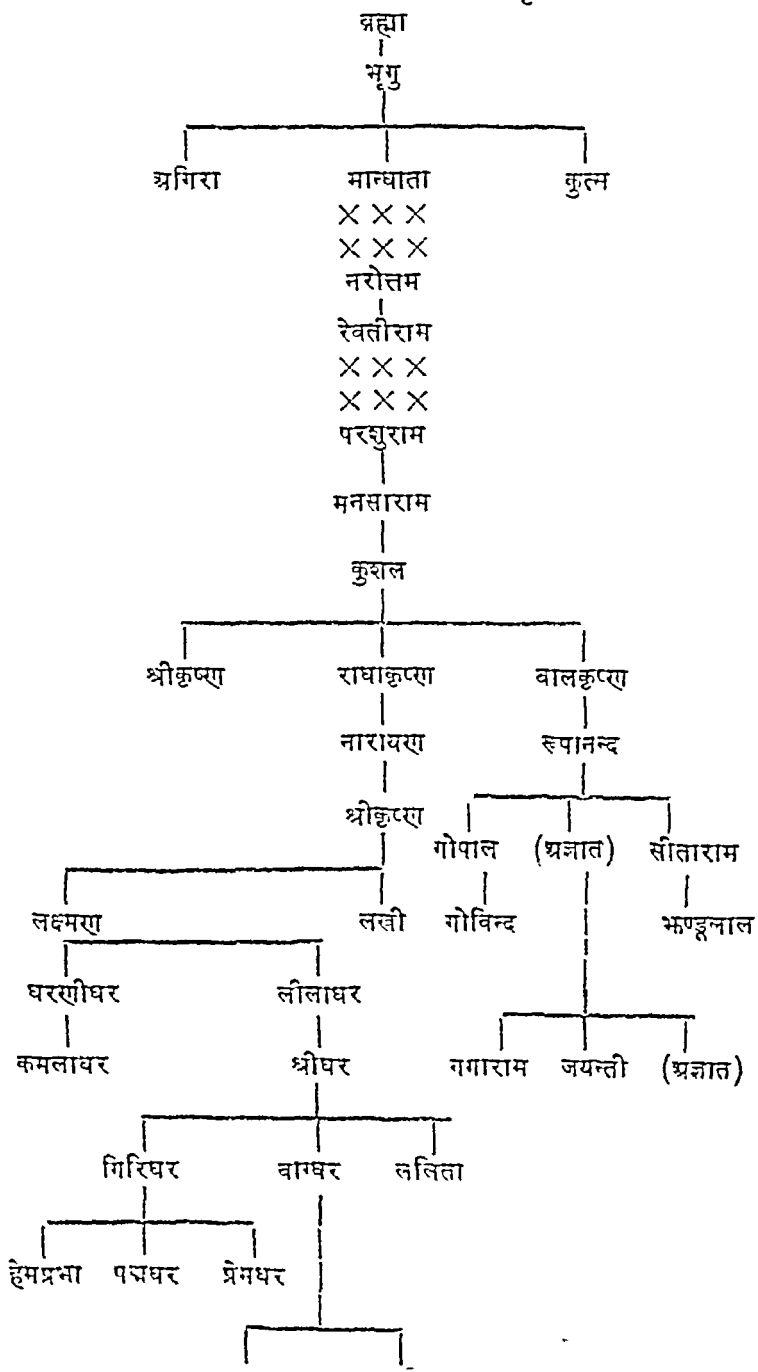
पूर्वजों की परम्परा

इस परिवार की परम्परा अविच्छेद्य रूप में आज तक चलती आ रही है। परिवार में एक से एक बढ़कर विद्वान और भक्त होने के कारण इस परिवार के सदस्य सदैव समाज में अछड़ी दृष्टि में ही देखे जाते रहे हैं। परिवार की विभूतियों के वर्णन से पूर्व पाठक-परिवार का वंश-वृक्ष देखने से इस परम्परा पर स्वयमेव प्रकाश पड़ जावेगा।

Kushal Misra little is known that can be relied on, as to the ghost of Malha who had been killed in the battle with Sonopal appeared to Karanpal in dream and desired to cede one land to our family Non-compliance with which desire was threatened with serious consequence to the Raja The Malha also desired the Raja to treat us virtual rulers of the village of Jondhari An honour due to the ruler being shown us this latter portion of the Malha's demand appears to have been actually complied with, as upto this date our family receives the honour shown in other villages only to Zamindars e g when a marriage procession starts it invariably presents *nazzar* and receives a *tilak* from us

—Notes taken from Shastri Dharnidhar verbally.

पाठक-परिवार का वंश-वृक्ष

गोत्र कुलग
 शारदा माध्यदिनी
 वेद यजुर्वेद
 प्रवर अगिरा, मान्वाता, गुलग
 देवी चामुण्डा

उपयुक्त वग-वृद्ध द्वारा नरोत्तम ने पूर्ण और अनन्तर रेवतीराम और परशुराम के मध्य की परम्परा का ज्ञान नहीं है। परशुराम ने नारद अथवा तत् की परम्परा का पूर्ण ज्ञान है। नरोत्तम का उल्लेख जोधरी में मन्त्र-मन्दिर के द्वार के शिलालेख में प्रमाणित है जब कि परशुराम का नाम मोरो में गगापुत्र के रजिस्टर में अंकित है। उगो प्रकार कुशल मिश्र का नाम इनाटावाद में गगापुत्र के रजिस्टर में उपलब्ध होता है। ऊपर के वंशजों में कुशल मिश्र ने पूर्व के लोगों के सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नहीं है। केवल कुशल मिश्र और उनके परवर्ती वंशजों के ही कुछ वृत्त मिलते हैं, उनका उल्लेख करना ही श्रेयस्कर होगा।

“उनके (प० श्रीधर पाठक के पिता प० लीलाधर पाठक के) पिता श्रीमान् प० लक्ष्मण मिश्र बड़े नन्तोपी और बड़े नाटिक ब्राह्मण थे। विद्या पिता-पुत्र दोनों को सामान्य ही थी, परन्तु सब विद्याओं की विद्या—ईश्वरे निश्चला भक्ति—दोनों के हृदयाब्ज में अनवद्य रूप से उदित थी। पिता जी के पितामह, श्रीकृष्ण मिश्र, भक्तिमय जीवन के आदर्श थे। उन्हीं से इन्हें प्रकृति परम्परया भगवन्निष्ठा प्राप्त हुई। प्रपितामह श्री कुशल मिश्र, भापा के परम प्रतिभाशाली कवि थे। वह भी कृष्णभक्त थे। ‘बालकृष्ण-चन्द्रिका’ और ‘गगा नाटक’ आदि उनकी कतिपय रुचिर रचना हैं। कविता में वह अपने को ‘कुशल’ अथवा ‘कुशालेश’ लिखते थे।

श्रीकृष्ण बाबाजू के छोटे भाई श्री राधाकृष्ण जी मस्कृत के बहुत अच्छे पंडित और एक प्राणुकाय पराक्रमी योद्धा थे। पाचो हथियार बांधते थे। उनके पुत्र श्रीयुत नारायण मिश्र पिता जी के गुरु थे।

पिता जी के सगे भ्राता शास्त्री धरणीधर जी न्याय और धर्मशास्त्र के घुरन्धर विद्वान् थे। चौदह वर्ष नदिया शान्तिपुर में निवास कर बड़े परिश्रम से उन्होंने विद्योपार्जन किया था। परन्तु बगाले के चिरप्रवास से वह स्वास रोग से ग्रसित हो गए, अतः अपनी अगाध विद्या का ऐहिक फल विपुल रीति से न उठा सके। वह मन्त्रशास्त्र में भी पारगट थे। वर्तमान जयपुर-नरेश की पटरानी

उनकी शिष्या हैं। उनका स्वर्गरोहण गगातट कर्णवास तीर्थ पर सवत् १९५६ मे हुआ। न्याय के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'आत्मतत्त्व विवेक' पर आप एक सस्कृत व्याख्या लिख गये हैं।

“आर्थिक व्यवस्था इस कुल की कुशल मिश्र से भी पहले से सकुचित चली आई है। उसमे पहले यह घराना, कहते हैं, घनाढ्य और धराढ्य था। किन्तु धर्माढ्य यह सदैव काल रहा है। सम्बत् १४५० के वैशाख मे इस कुल के मुख को समुज्ज्वलकारिणी श्रीमती लोंगा देवी अपने पति श्री नरोत्तम जी पाठक के शव को अकारोपित कर ग्राम-प्रान्त के नैऋत-कोण मे सतीत्व-शय्यास्टुड हुई थी। उनका स्मारक एक पापाण-मठ शिलालेख सहित उक्त पतिव्रता-पूत स्थान पर अद्यापि विद्यमान है। उसमे एक शिवलिंग^१ स्थापित है। वहाँ पर मन्ध्या समय सन्ध्यावन्दनशील क्रियावानो का मन एक अनिर्वचनीय आनन्द का अनुभव करता है।”^२

श्रीमती लोंगा देवी पाठक जी एव गिरिधर पाठक के कथनानुसार श्री नरोत्तम शर्मा पाठक की पत्नी हैं। जबकि अपने वश-वृक्ष मे पाठक जी ने उन्हे रेवतीराम की पत्नी होने का उल्लेख किया है। श्रीमती लोंगा देवी के सम्बन्ध मे स्वयं पाठक जी के दो विलोम दृष्टिकोण पाठक जी के वश-वृक्ष मे उल्लिखित उनकी झुटि का ही संकेत करते हैं। क्योंकि गिरिधर पाठक एव शेष परिवार भी उन्हे नरोत्तम शर्मा पाठक की ही पत्नी मानता है, श्री रेवतीराम की नहीं। श्रीमती लोंगा देवी के सम्बन्ध मे पाठक जी की निम्नलिखित पवितर्यां दृष्टव्य हैं—

पन्द्रहवीं शताब्दी बीच सुप्रहीत शुभ
नाम श्री नरोत्तम शर्मा पाठक प्रयत
पाणि पीडित प्रिया श्रीमती देवि लों-
गाभिधा यहाँ पर सती सद्बिधि हुई

१. श्री गिरिधर पाठक के कथनानुसार शिवलिंग जहाँ लेजाया जा रहा था। सती-स्मारक के समीप ही शिवलिंग लेजाने वाला वाहन टूट गया। प्रयत्न करने पर भी शिवलिंग नहीं उठा। फलस्वरूप वह शिवलिंग वहाँ स्थापित कर दिया गया।
२. श्रीधर पाठक, 'आराध्य {शोकांजलि}'—सक्षिप्त जीवन-परिचय, चंद्र शुक्ला ११, गुरो सम्बत्, १९६३।

अतः उस स्थान का तीर्थ सम मान है।
 सती मठ मध्य ननिहित शिर्षावा
 प्राय होता वहाँ पर अतः गाम के
 सुजन नमुदाय का सान्ध्य मन्त्र है।
 पाठकों के सज्ज मागलिक कार्य का
 सती-अर्चन अनुल्लभ्य एक भग है।
 अतः उनका कोई कुलज फरना नहीं
 इस सनातन कुलाचार को भग है।^१

पाठक जी के पिता १० लीलापर पाठक न तो कुशल मिश्र के नमान विद्वान, कवि और लेखक थे और न शास्त्री घरणीधर के नमान नैयायिक एवं शास्त्री ही थे। वह पूण गृहस्थ थे और परिवार के धर्मपालन एवं भक्ति-कर्म आदि के सम्बन्ध में परिवार की अन्तिम उल्लेखनीय विभूति थे। मिथुन उनके घर में कभी निराश न जाना था। उनके स्वभाव और प्रोत्साहन में स्नेह एवं सरलता का पूर्ण पुट था। अपने उन अप्रतिम गुणों के कारण वह शत्रु को भी मित्र बना लेते थे “अपने पिता को ईश्वर और ज्येष्ठ भ्राता (शास्त्री घरणीधर) को पिता के नमान मानते थे। गुरु-चरण में अगाध भक्ति थी।”

वह शास्त्र के परम भक्त थे। ज्योतिष, धर्मशास्त्र एवं वर्मकाण्ड आदि में उनका अटल विश्वास था। इस सम्बन्ध में “न्याय्यात्स्य प्रविचलन्ति पद न धीरा” को पूर्ण सत्य मानते थे और “अविद्यो वा मविद्यो वा ग्राह्याणो मामकी तनु” भगवान के इन शब्दों के अनुसार ग्राह्याणों के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा थी।

भगवान कृष्ण के प्रति उनकी अद्वैत भक्ति थी। सम्पूर्ण विश्व को गोपाल-मय मानते हुए उनके अर्चन और आराधन में लगे रहते थे। अपने बैठने के स्थान पर उन्होंने गोपाल जी और श्रीनाथ जी के चित्र मजा रखे थे। वह उनकी ओर घटो ताकते बैठे रहते थे और भक्ति-भावना से श्रोत-प्रोत हो नाचने भी लगते थे। भक्तिभावना के भावावेश में वह कभी-कभी कृष्ण-विषयक पदों की रचनाएँ भी करते थे, जो ‘आराध्य शोकाजलि’ में संग्रहित हैं। इससे पता चलता है कि उन्होंने स्वयं भी घर के काव्यात्मक वातावरण को अक्षुण्ण रखा था।

उनका विवाह पोलरा (वृन्दावन) के कुलीन वंशज की कन्या श्रीमती लाडलीदेवी से हुआ था। उनमें अपने परिवार का अध्यक्षता, स्वतन्त्रता और अदम्य साहस था। वह नरलता की प्रतिमूर्ति थी। सधर्षों के समय वह सदैव अपने पति की सहयोगिनी ही सिद्ध हुई। इन दो महान विभूतियों से ही श्रीधर पाठक का माघकृष्ण १४, गम्बत् १६१६ को जन्म हुआ था। सरलता और भक्ति के आदर्श माता-पिता दोनों के सद्गुण मिश्रु श्रीधर में स्वयमेव धर कर गये।

अपने गाम जोधरी का वर्णन करते हुए श्रीधर पाठक ने अपने जन्म के सम्बन्ध में लिखा है—

उस

ग्राम में, स्मरण-रमणीय-प्रिय-नाम में,
जन्म अपना हुआ। अर्द्ध उन्नीस ती-
लह असित माघ निशि अर्द्ध चौदम रविज
वार लग्न भूपित प्रयत गाम में^१

◇ ◇ ◇

पूर्व आषाढ नक्षत्र था जन्म का
नाम भूधर का तदनुसार रखा गया
किन्तु पश्चात् फय किसी को ज्ञात नहीं
नित्य का नाम कित्त भान्ति 'श्रीधर' पडा
नाम करणादि का स्मरण कुछ भी नहीं।
अक्षरारम्भ का दना कुछ ज्ञान है।^२

जैसा निवेदन किया जा चुका है कि प० लीलाधर पाठक भगवद्भक्त एवं धर्मनिष्ठ थे। अपनी इस भावना के कारण ही वह कोटवा के भूमिपति डा० उमरावसिंह के श्रेष्ठाभाजन थे और बही भागवत, रामायण एवं महाभारत आदि का पाठ किया करते थे।

१. श्रीधर पाठक, 'स्वजीवनी'—२।

२. श्रीधर पाठक, 'स्वजीवनी'—३।

पाठक जी का जन्म और जीवन

प० लीलाधर की मन्तानें जीवित न रहती थीं। श्रीधर पाठक भी अपनी शिशु-अवस्था में कण्ठ हो गये। यह दुःखमन्त्राद तोड़ना पड़ा। प० लीलाधर भावी आपत्ति ने आशुविन हो उठे। पीड़ित हो चले गये। जागीर के ममीप आकर मती-मन्दिर के पास के अक्षरालय बृत्त के नीचे बैठकर वह भी उठे। उन दिन प्रदोष था। प० लीलाधर के दुःख में कण्ठार्द्र हो वहाँ से जाने हुए एक माधु ने उनमें प्रदोष दूर रखने के लिये कहा और विद्यमान दिलाया कि उनका पुत्र अच्छा हो जावेगा। ईश्वर की कृपा से निम्न पाठक अच्छा हो गया। लीलाधर पाठक की मात मन्तानों में श्रीधर पाठक एक दुर्गाश्री ही जीवित रहे। दुर्गादेवी का निधन १६८५ ई० के जून मास में हुआ था।

कालान्तर में उनका अक्षरारम्भ हुआ और उन्होंने वर्णमाना बड़ी कठिनता में सीख पाई। वर्णमाना सीखने और स्मरण करने में उन्हें कितना ही समय लगा था। अनन्तर वह कभी अपने पिता जी के पास और कभी शाला में पढ़ने जाते थे। अपने पिता जी से उन्होंने कौमुदी का 'मन्धि-प्रकरण' पढ़ा था। आगे के अध्याय का क्रम परित्राजक भागीरथी पुरी की महायता में चलता रहा। यह परित्राजक आम्ही घरणीधर के प्रिय शिष्य थे।^१

स्वामी भागीरथी पुरी से पूव उनके प्रथम गुरु प० उमाशकर मनादय थे जो उनके पड़ोसी ही थे। भागीरथी पुरी में पाठक जी को कौमुदी आदि के

१ अक्षरारम्भ के बाद वह काल तक कठिन क्रम से नियत पठन चलता रहा पिताजी के निकट कभी घर पर कभी मदरसे में तथा कभी दलता रहा। पिताजी ने तत् कौमुदी का कराया स्वयं तद्विधि आरम्भ सुशुद्ध से। सन्धि का भाग श्रम सहित उनसे पढ़ा, शेष क्रमबद्ध भागीरथी पुरी से। थे परित्राजक-प्रवर वह विज्ञ व्युत्पन्न वैयाकरण सुमति सम्पन्न सद्-व्यसन, सत्सग-प्रिय यदपि ससार से विरत, निस्तग अति सतत सु-प्रसन्न-मन,

अध्ययन में सहायता मिली थी। मैं ममभक्ता हूँ कि वर्णाज्ञान के उपरान्त और कौमुदी अध्ययन के पूर्व तक मध्य के विद्यार्थी-जीवन में प० उमाशंकर द्वारा अध्ययन-सम्बन्धी सहायता मिली होगी।

अन्त में पाठक जी के अध्ययन आदि का यह स्वरूप भी स्थिर न रह सका। शास्त्री घरणीघर एव लीलाघर दोनों भाइयों के मध्य विचारों में अन्तर आ जाने के कारण लीलाघर को जोधरी ग्राम छोड़कर 'सोठि को नगरा' जाना पड़ा जहाँ उन्हें बड़ी निर्धनता से अपना समय काटना पड़ा था। कहते हैं कि पति के मर्यास ले लेने के कारण उनकी बहन उनके पास रहने लगी थी। उन्हीं के सम्बन्ध में किसी बात पर दोनों भाइयों में विद्वेष हो गया था। जिसके फलस्वरूप पाठक जी के पिता को जोधरी परित्याग करने के लिये बाध्य होना पड़ा।

स्वजीवनी के अन्तर्गत पाठक जी ने अपने पितृव्य शास्त्री घरणीघर की योग्यता एव लौकिक उदासीनता का वर्णन किया है। उसके साथ ही प० लीलाघर के साथ उनकी अनैक्य भावना पर भी प्रकाश पड़ जाता है।

भ्रात के साथ त्यो प्रीति-प्राकृत-प्रथा,
प्रेम परिपक्व जो उचित थी सर्वथा,
यथाविधि एक पल भी नहीं चल सकी।^१

जिसके फलस्वरूप ही—

अत अध्ययन मेरा सु-क्रम-वद्ध बहु-
काल-पर्यन्त सुस्थिर नहीं रह सका।^२

मूलतः इस पारस्परिक विद्वेष से पाठक जी के प्रारम्भिक अध्ययन में बड़ा व्यवधान पड़ा और शास्त्री जी के शिष्यत्व का लाभ उठाने से उन्हें बाधित रह

प्रयत्न आचरण, मानव-सभा-जागरण
विनय-नय-निपुण सौजन्य के सिन्धु, सद्
रुचि, सुजन-बन्धु और छात्र थे वह स्वयं
पितृ-चरण-भ्रात के नाम जिनका रहा
देश सुप्रहीत श्रेयुक्त शास्त्री जगद्-
विदित घरणीघर।

—स्वजीवनी

जाना पड़ा। उनके पिताजी स्वयं गम्कन के विद्वान न थे। स्वामी जी भी अधिक दिनों तक न उठकर सके थे। इसमें उनका गम्कन अध्ययन रुक ही गया। तथापि अध्ययन आदि की अभिरुचि के कारण प्राचीन मन्त्र साहित्य जो उनके घर में मग्नहीत था वह तत्परतापूर्वक पढ़ते रहें।^१

बिना गुरु के यद्यपि इस प्रकार के अध्ययन से लाभ नम ही हुआ। अन्ततोगत्वा वह उस अध्ययन को त्यागकर ग्राम-स्थित हिन्दी-पाठशाला में प्रविष्ट हुए। पाठशाला के उत्साहप्रद वातावरण में गणित, भूगोल एवं इतिहास आदि विषयों में उनका परिचय हुआ।

प्राचीन-शिक्षण-परिपाटी के स्थान पर नवीन शिक्षण प्रणाली उन्हें विशेष प्रिय लगी। दो-दो वर्ष तक अध्ययन का यह क्रम बिना किसी व्ययधान के चलता रहा। अन्त में फीरोजाबाद के तहसीली स्कूल में अध्ययन के लिये प्रविष्ट हुये। सौभाग्य से इस प्रारम्भिक विद्यार्थी-जीवन का विवरण 'स्वजीवनी' में भी मिल जाता है—

पिता जो तो स्वयं बड़े पंडित न थे
उबत स्वामी बहुत दिन नहीं टिक सके
सस्कृताध्ययन इस भाँति वह काल को
देव दुष्टि से बहुत कुछ रुक गया।
किन्तु मम-प्रकृति गति अतिहि अनिरोध्य थी,
विघ्न बाधादि से अति अनवगोध्य थी,
अत मैं स्वयं प्राचीन ग्रंथादि को,
जो कि घर में घरे विविध बहु सत्य थे,
किसी भी दूसरे के सहारे बिना,
परम शुचि प्रेम श्रोतमुत्स्य, त्यों सुरक्षि से,
नित्य ही देखने तथा पढ़ने लगा,
शौर यह शोक श्रव रोज बढ़ने लगा।
किन्तु इस कृत्य से लाभ अति कम हुआ

१ प्रारम्भ में इन्होंने सस्कृत पढ़ाई गई और १०-११ वर्ष की अवस्था में अपनी तीव्र बुद्धि से उस भाषा में इन्होंने इतनी योग्यता प्राप्त करली कि सस्कृत में बोलने और लिखने लगे।

त्वरित अतएव तब उसे तजना पड़ा और ग्रामस्थ वनकियूलर स्कूल की, निपट निरुपाय हो, शरण पड़ना पड़ा स्कूल-क्रम परम आमोद प्रद था। निपट नवल था, अतः औत्सुक्य का मूल था, तथा मन चित्त के अतीव अनुकूल था। गणित भूगोल इतिहास आदिक विषय प्रचुर चातुर्य-प्रद रुचिर अति ही लगे स्वगृह-प्राचीन-शिक्षण प्रथा त्याग कर स्कूल में पढ़ने का अतः प्रण कर लिया और निज हृदय में प्रबल अभिलाष युत सु-प्रण-निर्वाह का सुदृढ़ व्रत धर लिया।^१

◇ ◇ ◇

वरस दो डेढ तक स्कूल-अध्ययन-क्रम अति व्यतिक्रम-रहित सुविधि चलता रहा। वाद को ग्राम तज फिरोजाबाद तह-सील के स्कूल में युक्त होता पड़ा।^२

कोटला-स्थित हिन्दी-शाला के १८७४ ई० के एक सस्मरण का निम्न उल्लेख स्वयं पाठक जी ने श्री बनारसीदाम चतुर्वेदी से किया था—

“पाठक जी के हिन्दी स्कूल कोटला में इन्स्पेक्टर लायड नाह्व वार्षिक परीक्षा लेने आये। ऊँची दफाओं के लड़कों को पढ़ने के लिये खड़ा किया गया। पाठक जी नीची दफा में थे, पर उनको सब-डिप्टी इन्स्पेक्टर ने ऊँची दफा के साथ पढ़ने को खड़ा कर दिया। उनके पढ़ने की बारी आई तो उन्होंने भूगोल की पुस्तक में से, जो थोड़ी देर पहले ही उन्हें पारितोषिक में मिली थी, पढ़ा—
“दावहचज उस घरती का नाम है जो चिनाव और भैलम के बीच में है।”

नाह्व—इनका मतलब कह सकता है ?

पाठक जी—“चिनाव को च लयी और भैलम को ज लयी—चज बनि गयी।”
गवने मुँह में उँगली दी। डिप्टी इन्स्पेक्टर, सब-डिप्टी इन्स्पेक्टर, अध्यापक

१ श्रीधर पाठक, 'स्वजीवनी'—४।

२ श्रीधर पाठक, 'स्वजीवनी'—५।

आश्चर्यचकित हो गए। यह बात ध्यान देने योग्य है कि पाठक जी ने उन पुस्तक को पहले कभी नहीं पढ़ा था और न दोआब का नाम ही नहीं सुना था।^१

उपर्युक्त सस्मरण से पाठक जी की बाल-मुलभ मौलिक प्रतिभा का परिचय अवश्य मिलने लगता है। यह प्रतिभा ही कृपण अभिवृद्धि तो प्राप्त होती गई, जिनसे साहित्य क्षेत्र में कितनी ही मौलिक प्रवृत्तियों को यह नगणतापूर्ण सन्निविष्ट कर सके थे।

इसके प्रतिरिक्त प्रकृति के प्रति भी उनका गह्वर अनुराग था। अपने बाल-जीवन में ही प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण में वह घूमा करने थे। प्रकृति के विशुद्ध आनन्द का उपभोग करने के लिए उन्हें अपने किर्ण बाल-महलर की भी आवश्यकता न हुआ करती थी। इस प्रकार का भ्रमण करते हुए वह यत्र-तत्र से पत्थर के टुकड़े तथा जग आदि एकत्रित करने जाते थे, जिनमें वह अपने साधारण कमरे को सजाया करते थे, जो उस ग्रामीण वातावरण में भी जन-समुदाय के कौतूहल का विषय रहा करता था।

“इस अवस्था में इन्हें आप-ही-आप चित्र गीचने और मिट्टी की गुन्दर मूर्तियाँ बनाने तथा प्राकृतिक शोभा की विविध वस्तुओं के संग्रह करने में अभिरुचि उत्पन्न हुई और इसी व्यवसाय में वे तत्पर रहे।”^२

इस स्थल पर यह उल्लेख करना भी उचित ही होगा कि सातवें वर्ष में पाठक जी का उपनयन सस्कार हुआ था। उन्हें अपने पूज्यपाद पिताजी से मंत्र-दीक्षा मिली। वह सन्ध्या-वन्दन आदि में बड़े ही नियमित थे। ग्यारहवें वर्ष में गोकुल के समीप के चौहरी नामक सुन्दर ग्राम के एक सुकुल की कन्या से उनका पाणिग्रहण सस्कार भी हुआ था, किन्तु उनकी वह पत्नी निस्सन्तान ही मर गई थी।^३

“१४ वर्ष की अवस्था में उनका बाधित अध्ययन फिर प्रारम्भ हुआ, पहले तो कुछ फारसी पढ़ी और सन् १८७५ ई० में तहसीली स्कूल में हिन्दी की

१. श्री बनारसीदास चतुर्वेदी—‘सस्मरण’, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी।

२. डा० श्यामसुन्दर दास—‘प० श्रीधर पाठक’, हिन्दी कोविद रत्नमाला (६० प्र०)।

३. श्रीधर पाठक, ‘स्वजीवनी’—३।

प्रवेशिका परीक्षा पास की। इस परीक्षा में प्रान्त भर में उनका नम्बर पहला रहा।^१

तहसीली स्कूल फीरोजाबाद में प्रविष्ट होने में पूर्व उनका समय यो ही व्यर्थ में बीत रहा था। अन्त में तहसीली स्कूल फीरोजाबाद के अध्यापक प० जयराम को जब यह ज्ञात हुआ कि पाठक जी पढने के लिए स्कूल में नहीं आ रहे हैं तब वह स्वयं जोधरी गए और 'भापा भास्कर' तथा 'रेखागणित' से कितने ही प्रश्न पूछे—उनके उत्तर ठीक निकले। अन्त में उन्होंने पाठक जी को मिडिल स्कूल का अध्ययन घबराकर रखने की प्रेरणा दी।

अध्यापक प० जयराम का यह कार्य शाला में विद्यार्थियों की सत्या कम रहने के कारण भी पाठक जी को प्रेरित करने का हो सकता है, किन्तु यह सत्य है कि उनके कारण पाठक जी के अध्ययन आदि के सम्बन्ध में प्रोत्साहन अवश्य मिला। जीवन-निर्माण के इस प्रारम्भिक शिलान्यास की महत्ता का अनुभव कर वह उनके व्यक्तित्व को बड़े सम्मान से स्मरण किया करते थे। उनके सम्बन्ध में पाठक जी की निम्न भावनाएँ थी—

“पूज्य प० जयराम जी उन हिन्दुस्तानी गामीण सज्जनों के नमूना थे, जिनके कारण ग्राम्य समाज अपना गौरवयुक्त स्थान सुरक्षित किये हुए हैं। उनमें वे सब गुण थे जो एक साधारण मनुष्य को सच्चे मनुष्यत्व की पदवी प्रदान करते हैं। सबसे प्रथम उनके गुणों में गणनीय उनका स्वास्थ्य था। उनका भव्य मुख-मण्डल, जिममें बुद्धि की तीव्रता, सात्त्विक भावव्यजक मस्तक की विशालता, आन्तरिक महत्व-प्रदर्शक नेत्रों की तेजस्विता, गौर वर्ण की समुज्ज्वलता सहित अपनी सत्ता का स्वतन्त्र रीति से साक्ष्य देती थी, उनके मित्र और शिष्य वर्ग के हृदय पर शाश्वत प्रभाव उत्पन्न करने की शक्ति रखता था। वे सब प्रकार की सहनशीलता की मूर्ति थे। मुझको उनमें कोई भी श्रवणगुण दृष्टि नहीं आता है।”^२

तहसीली स्कूल में प्रविष्ट होने के उपरान्त उन्होंने १८७५ ई० में 'हिन्दी प्रवेशिका', चार वर्ष उपरान्त १८७६ ई० में धागरा कालेज से 'अंग्रेजी मिडिल'

१. डा० श्यामसुन्दर दास, 'प० श्रीधर पाठक', हिन्दी कोविद रत्नमाला (ह० प्र०)।

२. बनारसीदास चतुर्वेदी, 'कविवर प० श्रीधर पाठक', संस्मरण, भारतीय ज्ञानपीठ काशी, पृष्ठ ३४।

एव १८८०-८१ ई० में कलकत्ता विद्यालय की एण्ट्रेन्स परीक्षाएँ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। एफ० ए० के प्रथम वर्ष में कुछ दिन अध्ययन भी चला, किन्तु प्रिन्सिपल से झगडा हो जाने के कारण अध्ययन छोड़ देना पड़ा। इस प्रकार शिक्षा का क्रमिक अध्ययन इन स्थान पर ही समाप्त हो गया, किन्तु इलाहाबाद में जब वह लाट साहब के कार्यालय में नौकर थे, उन्होंने म्योर नैटल कालेज में दो वर्ष कानून का अध्ययन भी किया था, किन्तु सरकारी कार्य में उनको नौनीताल जाना पड़ा, जिनमें वह कानून की परीक्षा न दे सके थे।

एण्ट्रेन्स परीक्षा उत्तीर्ण हुए श्रीधर पाठक १८८१ ई० में जीवनी-पयोगी समुचित कार्य प्राप्त करने के लिए २० रुपए लेकर प्रयाग में आए। कुछ समय तक इसी लालगा में उन्होंने पोस्ट मास्टर जनरल के कार्यालय में अवैतनिक कार्य भी किया, किन्तु पाठक जी इस समय अपने अन्न-व्ययन जीवन से दुखी एवं वाधित थे। इस समय ही उनका माधात्तार प० गन्मोहन मालवीय के पितृव्य प० जयगोविन्द मालवीय से हुआ। उन्होंने उनको गवर्नमेंट हाई स्कूल, इलाहाबाद में एक अध्यापक के स्थान पर नौकर करा दिया। दो-तीन मास के उपरान्त १८८१ ई० ही में साठ रुपए मासिक वेतन पर उन्हें कलकत्ते में सेंसस कमिश्नर के स्थायी कार्यालय में नौकरी मिल गई। इन नौकरी में ही प्रथम बार उन्हें शिमला जाने का अवसर मिला, जहाँ वह हिमालय के नयनाभिराम रम्य दृश्यों को देखकर गदगद हो गए थे। ११ मास यह नौकरी करने के पश्चात् वह पुनः प्रयाग लौट आये। इस समय ही रेलवे की नौकरी मिल जाने से वह रेवाड़ी चले गये, किन्तु अपने प्रस्थान करने के समय वह लाट साहब के कार्यालय में प्रार्थना-पत्र देकर गए थे। उक्त कार्यालय के अधिकारी ने पाठक जी के प्रार्थना-पत्र में लिखित अग्रेजी से प्रभावित होकर उन्हें ३० रुपए मासिक वेतन पर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में स्थान दिया। अन्ततः रेलवे की नौकरी से त्यागपत्र देकर वह पुनः प्रयाग आ गये और अपने विभागीय कार्य के सम्बन्ध में उन्हें कितनी ही बार नौनीताल जाने का अवसर मिला। शिमला के समान नौनीताल के प्राकृतिक दृश्यों ने भी उन्हें मुग्ध कर लिया। १८८८ ई० में जब उनका वेतन २०० रुपया मासिक था वह आगरा को स्थानान्तरित हुए। वहाँ वह Divisional Head Clerk बनाये गए तथा डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट के रूप में कार्य हो जाने पर उस पद पर भी उन्होंने बड़ी योग्यता से कार्य

१. श्री रामजीलाल शर्मा—स्व० प० श्रीधर पाठक, 'विद्यार्थी', भाद्रपद १९८५ वि०।

किया। १९०१ ई० में ३०० रुपये मासिक वेतन पर नव स्थापित इरीगेशन कमीशन के सुपरिन्टेन्डेन्ट के पद पर उन्हें नियुक्त किया गया था। उस पद पर उन्होंने १९०३ ई० तक कार्य किया। इस पद पर रहकर ही उन्हें सम्पूर्ण भारत के भ्रमण करने का सुअसर प्राप्त हुआ था। इस कमीशन के टूटने पर ही तीन मास का अवकाश लेकर वह काश्मीर गए थे। इस अवसर ने ही उन्हें 'काश्मीर सुपमा' जैसा अमर काव्य रचने की प्रेरणा दी थी।

अनन्तर सरकारी नौकरी के सम्बन्ध में उन्हें पुनः शिमला जाने का सीभाग्य मिला था। वहाँ किसी अज्ञेय अफसर से संघर्ष हो जाने के कारण १९१४ ई० में उन्होंने सरकारी नौकरी से अवकाश ग्रहण कर लिया।

“पाठक जी सरकारी काम बड़े परिश्रम और सावधानी से करते हैं और उत्तम अंग्रेजी लिखने के लिए ख्यात हैं। सन् १९६८-६९ की प्रान्तीय इरीगेशन रिपोर्ट में आपकी प्रशंसा छपी है।”^१

सरकारी नौकरी से अवकाश-ग्रहण करने के उपरान्त उन्हें १५० रुपये मासिक रायकीय पेन्शन मिलने लगी। अनन्तर उन्होंने लूकरगञ्ज प्रयाग में अपने निवास के लिये 'पद्मकोट' नाम का सुन्दर बगला बनवाया था। वह बगला पाठक जी के जीवन-काल तक साहित्यिको का तीर्थस्थान रहा। सुन्दर उद्यानों के कारण वह बड़े ही रमणीक दृश्य प्रस्तुत करता था। पाठक जी से यदि कोई भेंट करने भी जाता था तो या तो वह साहित्य-सर्जना में तत्पर दिखलाई पड़ते थे या अपने उद्यान में। स्वच्छता उन्हें बड़ी प्रिय थी। इसी भावना के कारण वह बगले के बड़े फाटक न गोलते थे। उन्हें भय था कि घोडा-गाडी आकर बगला की भूमि को विषम कर देंगे तथा घोडे की लीद एवं पेशाब आदि से वहाँ गदगी फैलेगी।

पाठक जी श्वास और खाँसी के अनाध्य रोग से कितने वर्ष ही पीडित रहे थे। इसके कारण ही उन्होंने कितनी दूर ही प्रयाग से परिवर्तन के लिये यात्राएँ की थीं। श्री लोचनप्रसाद पाण्डेय से पाठक जी का इस रोग के कारण पर-व्यवहार हुआ था। वे पर 'विद्यान भारत' के फरवरी १९२९ के अंक में श्री पाण्डेय जी ने 'कविवर प० श्रीधर पाठक से भेंट' शीर्षक लेख के अन्तर्गत प्रकाशित कराये हैं।

१. डा० श्यामसुन्दर दास, 'प० श्रीधर पाठक', हिन्दी कोविद रत्नमाला, भाग १ (३० प्र०)।

पाण्डेय जी अपना 'प्रवामी' नामक काव्य पाठक जी ने मनोघित कराना चाहते थे, किन्तु ११ गितम्बर, १९०६ ई० ए५ १७ नवम्बर १९०६ ई० के पत्रों में अपनी रूग्णावस्था से विवश होकर उक्त काव्य पाठक जी ने स्वयं कवि के पास ही लौटाल दिया था। पाठक जी २५-१०-१९१४ ई० के पत्र में लिखते हैं—

“आपके पूर्व समागम के समय में समझता हूँ कि मैं रूग्ण अथवा एक कठिन रोग से मुक्त होकर निर्वलता से निवृत्ति पाने में प्रयत्न था—उसी कारण आपकी आज्ञापित सेवा में न कर सका। आप प्रसंग को अपनी स्मृति में स्थान दिये हुए हैं, परन्तु मैं नवमुत्र भ्रूण ही गया था। कारण यह है कि तब से मैं निरन्तर रूग्ण ही रहा हूँ और आजकल तो ध्यान के राजरोग से अनवरत महा-भारत में निरत रहना पड़ता है।”

आपने ८ नवम्बर १९२३ ई० के पत्र में श्री पाण्डेय जी को लिखा था—

“आप जानते होंगे कि मैं वर्षों में श्वास-रोग से ग्रसित हूँ। उन्ही रोग के कारण इस शीत ऋतु का कुछ भाग मैं श्री जगन्नाथपुरी में व्यतीत करना चाहता हूँ। आप उत्कल भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। अतः सम्भव है वहाँ आपके कोई मित्र हों। यदि हों तो उनके नाम और पते आप मुझको बता दें तो बड़ा अनुग्रह हो।”

इस सम्बन्ध में पाठक जी के उत्कल प्रान्त के महामहोपाध्याय प० जगन्नाथ मिश्र तर्कसाहय, न्यायतीर्थ ए५ श्रीयुत शशिभूषण राय बानी गढी कटक से पत्र-व्यवहार चला था। उन दिनों पुरी अस्वस्थ क्षेत्र था। इसलिये पाठक जी ने वहाँ जाने का विचार त्याग दिया था।

इसी रूग्णावस्था के कारण पाठक जी का हिन्दी के 'द्विवेदी-युग' के प्रमुख निबन्ध लेखक जवलपुर-निवासी प० गंगाप्रसाद अग्निहोत्री से भी पत्र-व्यवहार हुआ था। अग्निहोत्री जी के लिये पाठक जी द्वारा लिखित पत्र-राशि में से दो पत्र दृष्टव्य हैं—

१

श्री प्रयाग

११-७-२०

प्रियवर प्रणमि,

कृपा पत्र प्राप्त हुआ। मैं अभी बीमार ही हूँ और बड़ी कठिनता से यह पत्र लिख रहा हूँ। श्वास रोग बड़ा कष्टप्रद है।

मनोविनोद पहुँचा या नहीं । कृपया सूचित कीजियेगा । न पहुँचा हो तो दूसरी कापी भेजी जाय ।

कृ० श्रीधर पाठक^१

२

श्री प्रयाग

३०-४-२१

प्रियवर

नमस्कार ।

चिरकाल से आपका कुशल-वृत्त अवगत नहीं हुआ । आशा है आप नर्वया प्रसन्न होंगे । आपको यह जानकर किञ्चिन्त कुतूहल होगा कि मैं ग्रीष्म व्यतीत करने का आपके प्रान्त में प्रविष्ट होने का सकल्प कर रहा हूँ । पंचमढी में पाँच मास रहना चाहता हूँ । यदि वहाँ पर आपके कोई मित्र व परिचित प्रेमी हो तो क्या उनकी सहायता से मुझे समीचीन मकान किराये पर मिल सकेगा । मैं अकेला ही आऊँगा । शायद एक भृत्य साथ होगा, यदि वहाँ से चलने को कोई राजी हुआ तो—नहीं तो नौकर भी C P में ही नियुक्त करना पड़ेगा—मैं कुछ घंटे जवलपुर में शायद ठहरूँ और आपके दशन करूँ । अभी शरीर शिथिल ही है और सेवा चाहता हूँ । जवलपुर बदलने की भी सख्त जरूरत है । यदि जवलपुर से नौकर मिल सका तो अति ही सुभीता हो ।

कृपया

श्रीधर पाठक

स्वास्थ्य एव खर्चों के पकोप के कारण ही डाक्टरों की राय से उन्होंने सपरिवार परिवर्तन के दृष्टिकोण से देहरादून की यात्रा की थी । वहाँ लाभ न होने के कारण वह दस दिन के लिये शिमला भी गये थे, किन्तु स्वास्थ्य-लाभ न होने के कारण वह पुनः प्रयाग लौट आये । इसी यात्रा के प्रसंग में पाठक जी ने १९१५ ई० में 'देहरादून' नामक रचना प्रस्तुत की थी ।

नवम्बर १९२० ई० के 'विशाल भारत' में प्रो० सत्यव्रत मिट्टान्तालकार, गुरुकुल कागठी ने "प० श्रीधर पाठक के अन्तिम दिन—मन्त्री के कुछ सत्स्मरण" में पाठक जी के अन्तिम दिनों के कुछ विवरण त्रिदिन लिये हैं । प्रो० सत्यव्रत जी की ३ सितम्बर १९०८ की भेंट-नेता पर पाठक जी ने कहा था—“मन्त्री

१-२. श्री गंगा प्रसाद अग्निहोत्री को लिखित पाठक जी के पत्र—श्री हरिकृष्ण त्रिपाठी, दीक्षितपुरा जवलपुर के पाम नग्रहीत हैं ।

तो मेरे लिये नैनीताल की प्रपेक्षा भी हिनकर है ।”

◊

◊

◊

“अपने को निराश्रय अनुभव करना महान्त है । अनुभव में स्वगति होगी है उसका विकास करना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिये । गति का विकास और मौन्द्य का विकास एक ही बात है । उन्हीं को ही उदार-गति कहना है ।”

उपर्युक्त पवित्रियों में उनका सर्गनिक होना स्पष्ट व्यक्त होना है । ६ सितम्बर १९२८ ई० को प्रो० सत्यव्रत विनोबाजी ने पुनः पाठक जी के मित्रने पहुँचे । वह बुधवार ने पीठिन ने । उन्दिचो ने दुग्री होकर उन्हींने स्नोरोपीन खाली थी । गुरुकुल कागटी ने आचार्य प्रो० रामदेव ने पाठक जी ने कागटी चलने का आग्रह किया । उस पर उन्हींने बटी ही करण मुद्रा ने उत्तर दिया था—“अब तो आप लोगो के बन्धो पर चटकर परलोच की यात्रा करे ।

स्वामी श्रद्धानन्द जी मुझसे दो मान बडे़ ने । स्वामी जी को परलोच कागा तिये दो नाल हो गये । अब मेरा समय भी स्वामी जी के मान पहुँचने ला हो गया ।”

६ सितम्बर १९२८ ई० को इम्त में नून प्राग । डा० निखराम को बुनाने का विचार हुआ । उनका उत्तर था—“भैया, रहने दो वह मेरा क्या बना जेने ?”

१२ सितम्बर १९२८ को प्रातः गिरिधर पाठक गन्ग्री पहुँचे । १४ सितम्बर के मध्याह्न में नीचे जाने का निश्चय था । १३ सितम्बर को पाठक जी ने प्रो० सत्यव्रत ने कहा—‘कुछ होगा नहीं ।’

प्रो० सत्यव्रत—‘आप शीघ्र ही ठीक हो जावेंगे ।’

पाठक जी—‘विपरीततामुपगते हि विधौ त्रिफनत्त्वमेति बहु साधनता’

नीचे ने चलने के आग्रह पर—‘कन कल तो मैं उलटी करता हुआ जाऊँगा’—उन्हींने कहा था । १३ सितम्बर को अपने पिता की अस्वस्थता एवं बटते रोग के सम्बन्ध में श्री गिरिधर पाठक ने एक पत्र अपने भाई वाग्धर पाठक और एक पत्र अपनी वहिन ललिता पाठक को लिखा था ।

१३ सितम्बर १९२८ को सायंकाल तक रोग बढ़ता ही गया । बूकने के लिए उठने पर भी श्री गिरिधर पाठक द्वारा पीछे से नहारा दिया गया । हृदय की गति अवरुद्ध हो गई । डाक्टर ने इन्जेक्शन दिये, थोड़ी स्वाँस आई । अनन्तर पुनः न लौटने के लिये वह सदैव के लिये चली गई । पाठक जी ने १३ सितम्बर को ठीक साढे आठ बजे रात्रि में यह महायात्रा की । १४ सितम्बर को अर्धो मसूरी के लण्ठीर बाजार होती हुई इमशान की तरफ चली गई । अर्धो के आगे-

आगे वेद-ऋचाएँ उच्चारित हो रही थी ।

उनके निधन में लूकरगज का पद्मकोट श्री-विहीन हो गया, पाठक-परिवार निस्सबल हो गया, उनकी विधवा पत्नी और लाडली आत्मा ललिता रोती-कलपती रह गई तथा उनके पुत्र गिरिधर तथा वाग्धर के समक्ष श्रन्धकार छा गया । पाठक जी के 'हरि' ने उनके निधन में अपना भक्त, 'हिन्द' ने अपना अनन्य प्रेमी तथा 'हिन्दी' ने अपने अनन्य साधक और संरक्षक को खोया । पाठक जी की अध्ययनशीलता एवं मानवोचित परिस्थितियों के चित्रण में उनकी अभिरुचि ने उन्हें एकदम मौलिक बना दिया था । उनके इस स्वरूप से ही हिन्दी को दृढता और लोकप्रियता प्राप्त हुई थी । उनकी इस भावना में ही विश्व-जनीन मानव-सत्य का समावेश था, जिसे हिन्दी-काव्य में एक नवीन मोड़ का सूत्रपात हो सका । अपने ऐसे सक्रिय-महापोषक के गोलोकगमन पर हिन्दी आठ-आठ आँसू बहाकर क्यों न रोती ?

पाठक जी का जन्म रुद्धिवादी नानातनी परिवार में हुआ था । इस परम्परा का युक्ति-युक्त पालन उनके पिता जी के जीवन-काल तक नन्तोपजनक चलता रहा । पाठक जी उन वातावरण में रहते हुए भी उस लोक के प्राणी न थे । उनमें जीवन की परख थी और मानव के नवेदनात्मक विकारों के प्रति निष्ठा थी । इससे जीवन की केवल एक-पक्षीय भावनाओं को अपनाने में वह समर्थ न रह सके । उनके द्वारा विश्व और मानव के सत्य का स्वागत किया गया । इसके प्रमाण के लिए उनका सम्पूर्ण स्वच्छन्दतावादी, प्राकृतिक एवं राष्ट्रीय काव्य प्रस्तुत किया जा सकता है । इस सम्बन्ध में उनके पिताजी के जीवन-वृत्त का निम्न अंश दृष्टव्य है—

“अपनी सतान पर अपरिमित प्रेम था । मैं उनका एक ही अवशिष्ट पुत्र हूँ, मुझे गोपाल जी का प्रसाद नमस्कृत्ये, यद्यपि मेरे अग्रेजी-समर्ग-दूषित स्वतन्त्र निदान्तो पर प्रायः वेद करते थे । अन्तर में मुझ पर प्रमन्न थे, पर मेरे सामने मेरी बडाई कभी न करते थे, ऐसा करना हानिकारक मानते थे । मुझ पर उनका अग्राह वात्मल्य था । मेरी भक्ति-विषयक कविता की प्रशंसा करते थे । परन्तु मेघ को व्यर्थ की वकवाद बताने थे । उनकी आज्ञा थी कि नव कविता केवल भगवत्-सम्बन्ध में होनी चाहिये, परन्तु इस आज्ञा का पालन मुझसे न हो सका । इसका मुझे बहुत अनुताप है ।”

उपर्युक्त से पाठक जी के परम्परागत नकार और मौलिकता पर सम्यक्

प्रकाश पड़ता है। मस्कारवादी भावनाओं में प्रेरित होकर ही उन्होंने 'श्री गोपिका गीत' एवं भगवद्विषयक रचनाएँ की थीं और अपने पूज्यमाता पिता के लिये भागवत् की प्रतिनिधि की थी।

पाठक जी के पिता वटे ही ब्राह्मण-निष्ठ थे। इन सम्बन्ध में 'श्रविद्यो वा सविद्यो वा ब्राह्मणो मामकी तनु' शास्त्रीय वाक्य पर उनका पूर्ण विश्वास था। वह अपने ब्राह्मण चौकीदार तक को मक्षा ही श्रद्धा की दृष्टि में देखा करते थे और मकर मकरान्ति तथा अन्य श्रवणरो पर दान आदि देने के समय 'लाग्री चरण छुड़ लेन देउ' कहकर उनके चरण तक स्पर्श करने थे। वैशाख म० १९६२ वि० में प्रयाग में सर्व प्रायश्चित्त कारवाने में भी उनका यह विप्र-प्रेम स्पष्ट प्रमाणित था। पाठक जी भी अपने पिता जी की परम्पराओं को जो वा त्यों मानते रहे।

अपठ ब्राह्मण चौकीदार का वह वैसा ही सम्मान करते रहे जैसा उनके पिता जी के समय में होता था।—“ये ब्राह्मण मेरे पिताजी के समय का है। वह इनका बड़ा आदर करते थे, यह नाममात्र का चौकीदार है। वस्तुतः यह पैगन पाता है।”^१

यद्यपि वे वर्णाश्रम धर्म के पक्षपाती और प्राचीन साहित्य के प्रति अत्यन्त श्रद्धालु थे, किन्तु साम्प्रदायिक सकीर्णता एवं अन्ध-विश्वास उनमें नहीं था। इस सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि एण्ट्रेन्स परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरान्त नौकरी की खोज में वह प्रयाग प्रस्थान करने वाले थे। इसी समय छीक हुई। उनके बाबा प० लक्ष्मण मिश्र ने उन्हें यह यात्रा स्थगित करने के लिये आदेश भी दिया, परन्तु वह उसका पालन न कर सके। उपर्युक्त सस्मरण उनकी स्वच्छन्द विचारधारा सिद्ध करता है, जिसमें युवावस्था के आवेग और निर्भीक आत्म-विश्वास का सम्मिश्रण था।

श्री रामदास गौड एम० ए० ने जनवरी १९२६ के 'विशाल भारत' में 'स्व० पाठक जी के कुछ सस्मरण' के अन्तर्गत लिखा है—

“मुझे चक्कर आता था। एक दिन पाठक जी ने कहा—मुझे एक बार चक्कर आने लगा तो मेरी माता ने चक्कर निवारण करने वाली एक मणिका मेरे गले में डाल दी। तुम्हें विश्वास हो तो तुमको भी वह मणिका मँगवावूँ।

१. श्री रामदास गौड, 'स्व० पाठक जी के कुछ सस्मरण', विशाल भारत, जनवरी १९२६।

पाठकजी ने वह मणिका उनके गले में पहनाई—“भाई तुम वैज्ञानिक हेतु पूछोगे तो मैं कुछ न बता सकूंगा।”

यो उपर्युक्त दोनों ही सस्मरण विरोधात्मक हैं। द्वितीय में यद्यपि अन्व-विश्वास है तथापि उममें माता के प्रति निष्ठा भी झलकती है। मैं तो इन्ने परिस्थितियों के अनुकूल ही आचरण करना कहूंगा या दूमरे शब्दों में यह भी कहने का साहस कहेंगा कि जीवन के अनुभवों ने पाठक जी जैसे निर्द्वन्द्व युवक को भी विश्व के परम्परागत विश्वास के समक्ष विनीत कर दिया था।

पाठक जी की उपर्युक्त तथा उनके जीवन की अन्य विचारधाराएँ इस प्रकार की हो सकनी हैं, जिनसे सभी सहमत न हो, किन्तु उनमें उदारता और सरलता कूट-कूटकर भरी हुई थी। अपने रसोइया को उन्होंने अंग्रेजी और हिंदी बड़े मनोयोग से पढाई थी। अन्त में Survey of India में उसे नौकर करा दिया। उसी प्रकार मलाया के प्रवासी भारतीय का पत्र आने पर भारत-म्यित्त उमके पुत्र की उन्होंने सदैव चिन्ता रखी और उसको भी म्यायी नौकरी दिलाई थी। विद्या-दान की उनकी बड़ी ही अभिरुचि थी। ममूरी के अपने अन्तिम दिनों में वह एक लड़के को अंग्रेजी पढाया करते थे। इस सम्बन्ध में किसी भी सत्पात्र को देखकर वह विद्या-दान में जरा भी सकोच न करते थे।

राजनीतिक विचारों की उग्रता के कारण श्री वाल्मुकुन्द गुप्त जी को ‘हिन्दोस्थान’ के सम्पादक-पद से हटना पडा था। इस समय अंग्रेजी ज्ञान करने की उन्हें आवश्यकता प्रतीत हुई। इनमें प० श्रीधर पाठक ने श्री गुप्त जी को पूर्ण सहयोग दिया था। इस सम्बन्ध के पाठक जी के दो-एक पत्र बड़े ही महत्वपूर्ण हैं—

श्री प्रयाग

२०-११-६१

मित्रवर,

१८ का कृ० का० प्राप्त हुआ—आपका नाहम और उत्साह (विद्योपार्जन में) सराहने योग्य है, चार रीटर आपने समाप्त कर ली, यह सुनकर बड़ा आनन्द हुआ। Practical English के लिए यदि रामकृष्ण खत्री, बनारस को निम्नियेगा तो वह वी० पी० पी० से भेज देगा। प्रथम पार्ट मंगाइये। दाम

पाँच छः वरम हुये उन्नीस या बीस आने या । प्रय भी वही या कुछ कम होगा ।
अधिक श्रानाओं का प्रतीकाक

प्रापता चुर्नपी
श्रीधर पाठक १

श्री पयाग
११-२-६०

मित्रवर,

आप अवश्य काफी मेरे पान भेजिये, मैं उसे शककर पूजयन् जोडान दिया
करूँगा और Companion का लेना भी अच्छा होगा ।

मैंने उर्दू सीमने का आरम्भ पुन किया है और यावद मन्त्रों के अर्थों के
लिये आपको कष्ट देना पड़ेगा व० वा० में त्रि० देने का अभी उरादा है ।

चुर्नपी
श्रीधर पाठक २

इस प्रकार यह पूर्ण स्पष्ट है कि वह हमारे के पढ़ाने और स्वयं पढ़ने के
लिये बड़े उत्साहित रहा करते थे ।

जीवन के दारुण मघानों को सहन करती हुई मूक और नियंत्रण के बधन
को भी आशीर्वाद-सा शिरोधार्य करती हुई युगो-युगो से दलित और पीडित
भारतीय नारी के प्रति भी पाठक जी का ध्यान गया था । वह स्त्री को भी
पुरुष के समान ही सम्मान्य पद देने की विचारधारा रखते थे । वह पाश्चात्य
नारी के निर्लज्ज और स्वच्छन्द तथा प्राच्य नारी के नियंत्रित एवं बाधित
स्वरूपों को पसन्द न करते थे । इस सम्बन्ध में वह पाश्चात्य एवं प्राच्य विचारों
के सम्मिश्रण से निर्मिता नारी के स्वरूप के भक्त थे । इसी से नारी-शिक्षा को
उन्होंने विशेष प्रोत्साहन दिया था और अपनी विचारधारा को कार्यान्वित
करने के लिये अपनी सुपुत्री ललिता पाठक को अपने समय में ही विश्वविद्यालय
की उच्च शिक्षा दिलाई थी ।

पाठक जी बड़े ही मेधावी और प्रतिभावान थे । उनके सम्बन्ध में यह
प्रसिद्ध है कि वह किसी पुस्तक को आदि में अन्त तक न पढते थे । केवल पुस्तक

१-२ वालमुकुन्द गुप्त, स्मारक ग्रंथ, संपादक श्री भावरमल शर्मा, श्री
वनारसीदास चतुर्वेदी, प्रकाशक, गुप्त स्मारक ग्रंथ प्रकाशन समिति, १४७
हरिसन रोड, कलकत्ता, पृष्ठ ४१-४२-४३ ।

के यत्र-तत्र पृष्ठो को पलटकर ही वह पाठ्य सामग्री से परिचित हो जाया करते थे। सोने के लिए जाने पर वह पेन्सिल और कागज पलंग के पान रख लिया करते थे और काव्यगत तथा अन्य किसी प्रकार की भावना के उठते ही वह उमे उसी समय अंकित भी कर लेते थे।

“कवियों की रचनाओं को बड़े मनोयोग से सुनते थे। कविता सुनकर जब कोई उनके अभिमत जानने के लिये उनसे पश्न करता था तो प्रत्येक बार अपना मत प्रकट करने में वह बड़ी विनम्रता से कहा करते थे—यह मेरी निजी राय है कि जो कुछ आप करें सोच-विचार कर करें।”

हिन्दी के पत्र-सम्पादकों को उनमें कविताएँ एव लेखादि प्राप्त करने में कभी भी कठिनाई नहीं हुई। उसी प्रकार हिन्दी-प्रेमियों को अपनी सभाओं की सफलता के लिए उनसे प्रार्थना करने पर भी वे कभी भी विफल मनोरथ होकर नहीं लौटे।

पाठक जी का सम्पूर्ण जीवन राजकीय सेवा में ही बीता था; किन्तु वह राष्ट्रीयता के प्रवल समर्थक थे। उनके भारत-गीत उनकी राष्ट्रीयता के ज्वलत उदाहरण एव प्रमाण हैं।” • देश की वृद्धिशील दुर्बलता से दुःखी होकर वे कभी गान्धी जी के अहिंसा-प्रचार पर विगडते थे और कभी समस्त ठाकुरों को कायर और नामर्द की जाति बताते थे।^१

उनमें जन्मभूमि के प्रति गाढ अनुराग और वहाँ के निवासियों के लिये अत्यधिक स्नेह था। इन्हीं भावनाओं से अनुप्रेरित होकर ही उन्होंने ये पत्र श्री मनारसीदास चतुर्वेदी को लिखे थे—

श्री प्रयाग

४-५-२०

“आप अपने ज्ञान का वचन पूरा कीजियेगा। अवश्य और अवश्य अपने ही स्थान (पश्कोट) पर ठहरियेगा। मैं जानता हूँ यहाँ पर कुछ चतुर्वेदियों के घर हैं और आपके गायद कोई नातेदार भी होंगे, परन्तु हमारा और आपका गान का नाता इन सबसे जबरदस्त है, उमें उपेक्षित न कीजियेगा। जोधरी और फिरोजाबाद को न भूलियेगा।”^२

१ श्री गिरिजादत्त शुक्ल ‘गिरीश’, ‘स्व० प० श्रीधर पाठक’, अन्वुदय, २२ सितम्बर १९२८।

२ श्री मनारसीदास चतुर्वेदी, ‘प० श्रीधर पाठक’, सत्स्मरण, ज्ञानपीठ पुरस्कार।

श्री प्रयाग

३०-६-२७

“भौत दिन ते रंगन-रंगन नाच लये । अरु तो किरीडागार में रंग्यो ऐमदावाद ज्यो छोटि रयो उमाऊं ते तबऊं ताउवा रोगी ?

तबऊं-रुपऊं चिट्ठी छारि दीयो तो ? उमाऊं तबूँ तबूँ रोगी—
माँदिगो तो नाच फँसी ? अरु ते किरीग मे पाँच गायी तबूँ ताउ रोगी—
मुथाँ जैमी है रती है ।

जल्दी लिखिया ।”^१

उसमें एक पत्रो मे उनका तागेपत्र मात्र पाठ्य भवता है ।

बृद्ध होने हुए भी पाठक जी मे हिन्दी की युक्त नृत्य स्फूर्ति गौर मन्त्रियता न थी । व व्यावहारिक जीवन मे मर्त्य तन्त्रणा के चामन रहे है ।

“यद्यपि पाठक जी की प्रवृत्ता नाच वगैरे प्रभित हो चुकी है तथापि उनका दिल न तो नृत्य की यत्नापेक्ष्यवृद्धि की तन्त्रा ~~पेक्ष्य~~ ~~पेक्ष्य~~ और योरोपियनो मे तो ऐसे बहुत-से प्रभित मित्रे जिनके तन्त्रा की मनीषा और रक्त की स्फूर्ति को उनकी वृद्धावस्था गौर तकें मान रिगा नहीं पडे, मित्रे हिन्दुओ मे और विशेषतः श्रद्धालुओ मे तो ऐसे बहुत ही कम व्यक्ति मिले हैं जिनके दिल और बावो पर एक ताँडी पाला नहीं पटा । पाठक जी नई नई युक्ति और नवीन नम्यता के प्रयत्न वगैरे भावो को भी बडे उत्साह और महानुभूति मे सुनते तथा उनका यथोचित सम्मान भी करते थे । वे प्रायः कहा करते थे कि मैं अत्र वाणप्रश्न मे हूँ, किन्तु वे थे विनयग वाणप्रश्न के ब्रती । वायस्कूप देखने का उन्हें वैसा ही जीत था जैसा कि हिन्दुस्तानी एकेडमी की सभा मे जाने का । मैने उनको धीरे-धीरे हाँफने हुए कई बार गायकहोप जाते हुये देखा और जब पूछा कि आप इतना बट्ट क्यों महा करते हैं तब मुस्कराकर वे बोले कि कष्ट मे मुन की भावना सहृदय के लिये मगत एव सम्भाव्य ही है ।”^२

पाठक जी बडे ही विनोदी और हँसोड थे । उनके मुख पर उदासीनता और गम्भीरता सायद ही कभी आई हो । बहुधा अपने समीप के मित्रो की

१ श्री बनारसीदास चतुर्वेदी, ‘प० श्रीधर पाठक’, सस्मरण, ज्ञानपीठ काशी ।

२ ‘चार चरितावली’, सम्पादक श्री वैफदेश नारायण तिवारी, ‘प० श्रीधर पाठक’, ले० डा० रामप्रसाद त्रिपाठी ।

भापा की विशेषताओं की वह नकल किया करते थे । प० बालकृष्ण भट्ट की इलाहाबादी बोली में ही उन्होंने 'देहरादूनवा' नामक परिहास-मूलक रचना रची थी । पाठक जी भट्ट जी को विनोद में 'प्रोनाम, भट्टोजि' कहकर अभि-नन्दन किया करते थे तथा 'का हो भड जी' सम्बोधित किया करते थे । भट्ट जी भी विनोद में पाठक जी को 'तुमरे मूँडे आग लगे निवहुरियऊ' (जन्म-मरण आदि भव-बन्धन से विमुक्त हो) आशीर्वाद दिया करते थे ।^१

पाठक जी वा० बालमुकुन्द गुप्त के हँसोड स्वभाव की भी प्रशंसा किया करते थे ।

“जगन्नाथ चौपाया

पत्र आपका आया मन भाया” आदि पक्तियाँ जो गुप्त जी ने प० जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी के लिये लिखी थी, पाठक जी इन्हें बहुधा सुनाया करते थे ।

पाठक जी के जीवन में वा० बालमुकुन्द गुप्त, प० महावीरप्रसाद द्विवेदी एव राय देवीप्रसाद 'पूर्ण' से उनका साहित्यिक सघर्ष हुआ था । इनके सम्बन्ध में श्री बनारसीदास चतुर्वेदी ने पाठक जी विषयक लिखित सस्मरण में पूर्ण प्रकाश डाला है । अन्ततः यह मन-मुटाव मित्रता में ही पर्यवसित हो गया । 'भारत मित्र' में अपनी हुई आलोचना से चिढ़कर पाठक जी ने उसे अपनी रचनाएँ भेजना बन्द कर दिया था । इस सम्बन्ध में वा० बालमुकुन्द गुप्त का लिखित पत्र बड़ा ही मार्मिक है । इस पत्र में पाठक जी की मनोवृत्तियों पर भी प्रकाश पड़ता है । इससे उने प्रस्तुत करने का लोभ हम सवरण नहीं कर सकते ।

The Bharat Mitra Office, 97 Mukhtaram Babu's Street.
Established—1878, Calcutta, 26-11-1900

Telephone No 137

पूज्यवर

प्रणाम ।

मेरी सालाना खामी मुझे फिर तग कर रही है, इसी में आपके १५ नवम्बर के कांड का उत्तर भटपट न दे सका । इसके सिवाय उत्तर के देने में कुछ दुख होता है, इससे भी देर की । बिना मूल्य और मूल्य की कुछ बात नहीं । यह तब आपकी इच्छा पर ही है । आपने मूल्य में भेजा था, हमने वापिस भी नहीं किया । मुनिए—आप पत्र (भारत मित्र) न पढ़ेंगे, तो हममें आपकी कुछ हानि नहीं है, परन्तु लाभ भी नहीं है । उसी प्रकार 'भारत मित्र' की हानि नहीं पर

१. श्रीधर पाठक, समुपस्थिति, श्री गोपिजागीत ।

लाभ भी नहीं, पर बालमुकुन्द गुप्त की हानि है, मुनिये—

मैं समझता हूँ कि आप में एक उत्तम कविता-शक्ति है और वह ऐसी है कि जिससे आगे की हमारी कविता का कुछ भना हो सकता है। इसी में पुस्तकालय पढ़ने वाला जब आपकी कविता को अनकृत कर रहा था, तो मुझे उसकी मबर लेनी पड़ी तथा आपको भी सूचना देनी पड़ी। उम्मा फन यह हुआ कि आपने कई एक कविताएँ अच्छी लिख डाली, जिनमें से 'धन विनय' एक विचित्र ही कविता है।

दुःख यही है कि बीच ही बीच में लिखा-पढ़ी आ पड़ी, उसने आपका जी मुझमें नाराज हो गया उसका यह फल है कि आप 'भारत मित्र' में नाता तोड़ते हैं। क्या ही अच्छा होता यदि आप केवल कविता लिखते और आलोचना करने वालों की बात का बुरा-भला न मानते। आपको उत्तर देने की क्या जरूरत है? जबकि आपकी उत्तम कविता आपने आप लोगों को मोहित कर लेती है।

आप कभी-कभी ईंचे जाते हैं कि आपकी कविता का वह मूल्य नहीं जो विलायत आदि में अच्छे-अच्छे कवियों की कविता में है, परन्तु इस देश की गिरी दशा को देखिये कि कोई पाली भी आपसे कविता लिखने को नहीं कहता। एक में ही हूँ कि आपसे कविता लिखने का अनुरोध करता हूँ। आप निदचय जानिये इसमें मेरा एक माशा भी स्वार्थ नहीं है। मैं तो यही चाहता हूँ कि भगवान ने आप जैसी तबियत का एक कवि उत्पन्न किया है तो उसकी कविता का कुछ विकास भी हो। यो ही न कुंभिला जावे। यदि आप कुछ लिख जावेंगे तो २०० वर्ष बाद शायद आपके नाम की पूजा तक हो सकती है।

एक 'भारत मित्र' के नाते से आपसे पत्र-व्यवहार चलता है। यह नाता आप तोड़ते हैं, भगवान जाने अबकी टूटा फिर कब जुड़े। कोई आठ साल बाद आपसे पत्र-व्यवहार फिर चला था, अब बन्द होकर न जाने कब खुले। मैं नहीं जानता कि अब आप पत्र-व्यवहार करेंगे या नहीं। इससे कुछ विनय करता हूँ।

- (१) हर बात में शक्ति और उदास मत हुआ कीजिये।
- (२) कोई कुछ आलोचना करे तो उसकी परवाह मत कीजिये।
- (३) आलोचकों की फिजूल बातों के उत्तर की जरूरत नहीं है।
- (४) चित्त को हर मामले में प्रसन्न रखिये—बात-बात में नाराजी और चिढ़ भली नहीं।
- (५) आपका काम सुन्दर कविता बनाना है—छेड़छाड़ का उत्तर देना नहीं।

(६) दासों और मित्रों पर विश्वास रखना ।

(७) जब तक जीवन है जीना पड़ेगा, तो प्रसन्नता से जीना चाहिये ।
उदासी क्यों ?

दास,

बालमुकुन्द गुप्त

पाठक जी बड़े ही सिद्धान्त-प्रिय थे, जो बात उन्हें जँच जाती थी उसे अन्त तक निवाहते थे । पाठक जी खड़ी बोली के उत्कृष्ट कवि समझे जाते थे । उनके व्यक्तित्व एव विचारधारा से प्रभावित होकर पाठक जी के अनुयायियों की मर्यादा क्रमशः बढ़ने लगी थी । खड़ी बोली के सर्वश्रेष्ठ कवि होने के कारण पं० कामताप्रसाद गुरु एव पं० श्रीधर पाठक में एक मनोरंजक साहित्यिक सघर्ष हुआ था । यह मनोरंजक मस्मरण श्री रामेश्वर प्रसाद गुरु ने श्री कुमार हृदय के नाम से लिखा था, जो इस स्थल पर अविकल उद्धृत है—

गुरु जी की कुछ साहित्यिक मनोरंजक घटनाएँ

वैद्यरत्न जगन्नाथप्रसाद शुक्ल प्रयाग में 'प्रयाग समाचार' निकालते थे । बात सन् १९०२ के लगभग की है । उन दिनों स्व० पं० श्रीधर पाठक खड़ी बोली के सर्वोत्तम (Premier) कवि माने जाते थे । कुछ नौसित्तिये भी आजकल के समान पद्य रचना करते थे । इन लोगों को लक्ष्य कर पिताजी ने 'उद्गार' शीर्षक पर कुछ पद्य लिखे, जो 'प्रयाग समाचार' में छपे ।

हाथ हुई कविता तुकबन्दी

खड़ी हवा में सुगन्ध गन्दी ।

करो लेखनी अपनी बन्द

श्रीधर को सौंपो सब छन्द ।

कविता के नीचे पिताजी का नाम नहीं था । पाठक जी ने इसका उत्तर 'उद्गार चिकित्सा' नाम से 'प्रयाग समाचार' में छपवाया कि—

कविता नहीं निराला छन्द दालभात में भूसरचन्द ।

लिखो न करो लेखनी बन्द श्रीधर सम सब कवि स्वच्छन्द ।

'प्रयाग समाचार' बड़े चाव से पढ़ा जाने लगा और कुछ फलवली-भी मच गई । तारीफ़ यह थी कि विश्वासपूर्वक कोई नहीं जानता था कि लिखने वाले कौन हैं ?

पिताजी ने इसका उत्तर—'चिकित्सा की फीम' नाम में छपवाया—

भले मिले मेरे फविराज, रसली व्याकरण की ताज ।
 देकर दवा राम का वाण किया श्रापने जी का श्राण ।
 पची न बिलकुल प्रथम पुराक निकला भात फाटकर नाफ ।
 हटा दूसरी से कुछ रोग रहा प्राण तन का सयोग ।
 चतुर्यं पचम छठवां दाग खाते ही बुझ गया चिराग ।
 पाणिनि की जब निकली लाश, दर्द पूर्ण पिगल की आश ।
 फीस चिकित्सा की लें श्राप व्याकरणी चेलों का श्राप ।
 रहें श्राप छन्दों में मग्न छन्द श्रापके नीचे नग्न ।

श्राचार्य पाठक जी ने इसका उत्तर 'फीन की रमीद' में दिया कि—

श्रीधर से जलते क्यों श्राप दस्यु घाल चलते क्यों श्राप ।
 मिला लाफ में उनके छन्द दूर करो दिल के दुल दर्द ।

पूज्य पिताजी ने इसका उत्तर उमी रमीद में दिया—

जो खाते हैं बहुत अफीम या जिनका है मर्ज फहीम ।
 उनके लिये श्राम है नीम, मरा हुआ बीमार हकीम ।
 पढ़ने के बदले सिखलाना भली बात पर भौंह चढ़ाना ।
 सकल कहेगा इसको फीन बेल न कूदे कूदी गौन ।
 सुनकर सप्रे^१ कृत गुण गान श्रीधर से जलता भगवान ।
 जन्मे कभी न यह भगवान इसमें नहीं हमारा मान ।

इन लेखों से बड़ी खलवली मच गई । श्राचार्य द्विवेदीजी के कहने से आगे पद्य नहीं प्रकाशित हुए । यहाँ यह कहना अनुचित न होगा कि यह पद्य किसी प्रकार के वैमनस्य के परिणाम नहीं थे । पिताजी पाठक जी को सदा श्रद्धा से देखते थे और लखनऊ और प्रयाग में मित्रवत मिलते थे ।^२

उपर्युक्त सिद्धान्त-प्रियता के समान ही उनमें अपने गुरुजनो के प्रति अपार श्रद्धा भी थी । स्वामी श्री भगीरथपुरी को लिखे हुए पाठक जी के पत्र से उनकी विनम्रता और अपार निष्ठा झलकती है—

१. प० माधवराव सप्रे ।

२ 'श्री गुरु-स्मृति अंक'—युगारम्भ, सम्पादक व्योहार राजेन्द्रसिंह भाग १, अंक ६ मानस-मन्दिर, साहित्य प्रेस, जबलपुर, (२७ अगस्त ४७-मार्गशीर्ष २००४) ।

“श्री सिद्ध श्रीमन् महनीय परम पूज्य श्री ५ स्वामी जी महाराज के चरणों में दीन श्रीधर के साष्टांग प्रणाम और अनन्त नमो नारायण ।”

जब से जोधरी में आपके दर्शन मुझे लब्ध हुए और जब मैं आपका कृपा-पत्र आगरे में प्राप्त हुआ, तब मैं अब तक ऐसा कोई अवसर नहीं आया कि आपके दर्शन वा पत्र की प्राप्ति मुझे हुई हो ।

आपके व० व० १५ रविवार स० १९३८ के पत्र में कौमुदी की एक प्रति आपके पाम भेजने की आज्ञा मैंने प्राप्त की थी और उस पत्र के प्रत्युत्तर मैंने न० पत्र (पोस्टकार्ड) खुले लिफाफे पर भेजा था, उसमें लिख दिया था कि पुस्तक की तलाश करूँगा और ‘अप्राप्ते सति तद्ग्रथे प्रेषितव्यो मया स्वक’ः— परन्तु पुस्तक मैं उन दिनों इसलिये नहीं भेज सका कि आपके पत्र की प्राप्ति के थोड़े दिन ही पीछे एक मित्र के साथ नौकरी के अन्वेषण में प्रयाग को चला आया ।

यद्यपि पुस्तक की मुझे विस्मृत तो नहीं हुई, परन्तु नौकरी की चिन्ता और द्रव्य के सकोच से जैसी पुस्तक भेजने की मेरी इच्छा थी वैसी न मोल ले सका— मेरी इच्छा थी कि एक बहुत बढ़िया छापे की कौमुदी सुनहरी वर्णों की जित्द बँधवाकर आपकी भेंट को भेजूँ, परन्तु उन दिनों यह न कर सका ।

इतने में एक नौकरी ६०) मास की मुझे कलकत्ता में मिल गई और वहाँ से आपका ठीक-ठीक पता जानने के लिये (क्योंकि आपके ग्राम का नाम मुझे स्मृत न था और चाचा जी तथा ताऊजी आदि से भी उसका ठीक-ठीक पता न लगा) एक पत्र घौलपुर के पते में भेजा, परन्तु उसका कुछ उत्तर न आया— तदनन्तर एक और भेजा परन्तु जब उसका भी उत्तर न मिला तो पुस्तक मैंने घौलपुर के पते से भेजना उचित न समझा । क्योंकि जब वहाँ आप नित्य नहीं रहते तो उसका मारा जाना सम्भावित था ।

उस काल अद्य पर्यन्त मेरा चित्त इन बातों में बड़ा उदास रहा कि स्वामीजी की एक छोटी-सी आज्ञा को मैं न कर सका । जब मुझे इस बात का स्मरण आता था तभी अपने को सहस्रो धिक्कार देता था और यही समझे हुए था कि आपका मन मुझसे भली-भाँति प्रसन्न नहीं है ।

पुस्तक मैंने एक ले रखी थी, परन्तु उसकी जित्द नहीं बँधवाई थी—आपका ठीक-ठीक पता जानने में निराश हो उस पुस्तक को गत शीतकाल में कोटला-वासी कुँवर रोदिनसिंह को दे आया ।

परन्तु आज परम मंगल का दिवस है कि चिट्टियों की गूटी के अत्रलोकन से आपका उक्त पत्र मिल गया—उगमे आपके ग्राम का नाम और ठीक-ठीक पता लिखा है। इसके ज्ञान मे चित्त मे अतुल हृष उतापन हुआ—अत्र आपको यह पत्र लिखता हूँ और प्रियम है कि यह अवश्य आपको मिलेगा—और आपकी आज्ञा का अभिलाषी हूँ कि पुस्तक ल०की० भेज दूँ वा आपके पास आ गई है। यदि इस पुस्तक की आवश्यकता न हो तो किमी और पुस्तक व पदार्थ के लिए आज्ञा भेजिए मे भ्रष्टिति ही सम्प्रेषण करूँगा।

मैं आजकल माता-पत्नी समेत प्रयाग मे स्थित हूँ—४०) माग की आजीविका लाट साहव के दपतर मे मेरी लग गई है—अत्र-वस्तु की समीचीनता है—परन्तु यह सब केवल आप ही की पूर्व कृपा और उपकार का फल है—मे आप मे और पिता मे किञ्चिन्मात्र भेद नहीं समझता हूँ और आशा करता हूँ कि आप मुझे अपना सच्चा शिष्य और छात्र और निज सुतवत मान यदि कोई अपराध वा त्रुटि मुझसे किसी काल मे किसी कारण से हो गई हो तो उसे अवश्य क्षमा कीजियेगा।

विस्तरभयान्नधिकम्

श्रीमताकृपापत्र प्रतीक्षकोऽहम्

To

Swami Bhagirathpuri
Mauza-Singora
Hardeva Puri's Math
Near the town of Wadi
Dhoulpur Territory
Letter Posted 4-4-84

आपका दासानुदास
और चरणारविन्द की धूलि
का ग्राहक
दीन छात्र
श्रीधर^१ (२६-३-८४)
यहियापुर, प्रयाग

हिन्दी-कविता के समान अंग्रेजी कविता रचने की भी उनमे क्षमता और प्रतिभा थी। वह अंग्रेजी गद्य के लिए प्रसिद्ध थे। अंग्रेजी काव्यो को हिन्दी मे अनूदित करने मे उन्हें अप्रतिम सफलता भी मिली थी, जिसकी श्री पिकाट महोदय एव प्रो० जे० एफ० निकाल, प्रोफेसर, वेलियल कालेज, आक्सफोर्ड ने भूरि-भूरि प्रशंसा की थी। श्री रामदास गौड एम० ए० के अनुरोध से लाला सीताराम के साथ उन्होंने 'विज्ञान' का सम्पादक होना भी स्वीकार कर लिया था। यद्यपि यह सम्पादन-काल केवल छ मास ही रहा, किन्तु वह उस पत्र को

१. प्रयाग संग्रहालय मे रखी हुई पाठक जी की सामग्री से प्राप्त।

वैज्ञानिक मगलाचरण निरतर देते रहे यद्यपि प्राच्य-विज्ञान का अविक्सित स्वरूप उन्हें अखरता था तथापि पाश्चात्य-विज्ञान के साथ प्राच्य-विज्ञान का भी उन्होंने उल्लेख किया है ।

पाठक जी की बहुमुखी प्रतिभा थी इसी से जीवन के बहुमुखी क्षेत्रों में वह सफलतापूर्वक सक्रिय बने रहे । उनके काव्य के प्रभावोत्पादक उत्कर्ष को देखकर ही भारत-धर्म-महा-मण्डल ने उन्हें 'कवि-भूषण' उपाधि से विभूषित किया था । उनके महामहिम व्यक्तित्व और हिन्दी की निष्कृति के कर्णधार के स्वरूप में इस उपाधि से उनका युक्तियुक्त अभिनन्दन और अभिवन्दन न हो सका । उससे असम्मान ही हुआ, सम्मान नहीं । उनकी इस उपाधि की बात श्री रामदास गौड को ही ज्ञात थी अन्य किसी को नहीं ।^१ उनका सम्मान करने के लिए दरिद्र हिन्दी माधन-सम्पन्न न थी, परन्तु १९१५ ई० के लखनऊ के हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के पांचवे अधिवेशन का उन्हें सभापति बनाकर हिन्दी के पोषको ने तत्सम्बन्धी अपने कर्तव्य के एक लघु अंश की पूर्ति की थी ।

काव्य में उनके विश्व-व्यापी स्वरूप को अनुभव करके ही आचार्य प० महावीरप्रसाद द्विवेदी ने उन्हें हिन्दी का अभिनव जयदेव कहा था—

बाला-बधू-अधर-अद्भुत स्वादुताई
 द्रक्षाहू की मधुरिमा, मधु की मिठाई ।
 एकत्र जो चहहू पेलन प्रेम-पागी
 तो श्रीधरोक्त-कविता पढियेऽनुरागी ।
 पीयूष हैं यदि पदार्य, ययार्य कोऊ,
 काहे न ताहि करि पान प्रसन्न होऊ ?
 प्रत्येक पद्य, प्रति पक्षितहू में सदाही,
 सो विद्यमान कवि श्रीधर-काव्य माहीं ।
 जाकी कवित्व-पद-कोमलताऽधिकारी,
 घ्रावाल-चूड़-जन चित्त लियो चुराई ।
 सोई कवीन्द्र विजयी जयदेव श्रीई,
 लीन्हू योऽवतार कहू श्रीधर देहू पाई ।^२

×

×

×

१. श्री रामदास गौड एम०ए०—'स्व० पाठक जी के कुछ सत्स्मरण', विशाल भारत, जनवरी १९२६ ।

२. आचार्य प० महावीरप्रसाद द्विवेदी, 'श्रीधर सप्तक' भारतमित्र, २५ दिसम्बर, १८६६ ई० ।

सुमन दिनोद, रारी बोली के प्रवक्तक हूँ,
 नागरी नवेली की सेवा में श्रापु देदई ।
 कवि गन के प्यारे, हिन्दी हिन्दपं चारे चिज,
 मधुर ब्रजभाषा की छिति में छटा छई ॥

रामनारायन कहत श्रीधर की रचना सुचि,
 हिय उमगावनि सुधाधार सी सदा नई ।
 साँचहु बुझावेगी आग उर अन्तर की,
 पाठक प्रयान सुनि मन जो व्यथा भई ॥^१

× × ×

प्यारे 'पद्म-कोट' का मतिन्द मजु गायक था,
 नायक खडी बोली की कविता का न्यारा था ।
 हिन्दी के सुभाल की सुविन्दी का था पराग,
 राग रूप रोचक सौभाग्य का संवारा था ॥
 सुन्दर साहित्य के सरोवर का था सरोज,
 श्रोज भरा भाषा-ध्योम-मण्डल का तारा था ।
 प्यारा 'पाठको' का था दुलारा लाल भारती का,
 काव्य-कला-श्रीधर हा, हमारा श्रीधर था ॥

× × ×

भारत-भू जननी के नीके गीत गाते-गाते
 पाते मोद मां की गोद में सशान्ति से गया ।
 मजुल निज मानस की काव्य-सुधा-धारा से,
 आरती उतार भारती के पद धो गया ॥
 काव्य-कला-कोकिल-किशोर कवि श्रीधर हा,
 वाणी में बटोही देव वाटिका का हो गया ।
 सुकवि 'रसाल' कहीं हिन्दी को घनी करके,
 आज निधनी करके हाय लाल खो गया ॥^२

उनहत्तर वर्ष के जीवन में 'भारतेन्दु-युग' में पल्लवित होकर 'द्विवेदी-युग'
 की परम्परा-मूलक प्रवृत्तियों को चुनौती तथा 'छायावादी-युग' के लिए सुदृढ

१. श्री रामनारायण चतुर्वेदी, 'अभ्युदय', २२ सितम्बर, १९२५ ।

२. श्री रमाशकर शुक्ल 'रसाल', 'अभ्युदय', २२ सितम्बर, १९२५ ।

शिलान्यास करते हुए पाठक जी ने अपने स्वच्छन्दतावादी गरिमामय व्यक्तित्व से हिन्दी-काव्य को चिर-आभारी किया। आलोकित भारतेन्दु को अकाल गहण लग गया, महावीर का वीरत्व विश्व के यथार्थ भोको से पगु कर डाला गया, किन्तु श्रीधर अपनी वैयक्तिकता की अमर श्री की विभा से हिन्दी-जननी के भव्य मन्दिर को युगो-युगो के लिए आभासित कर गए। उनका भौतिक शरीर इस नश्वर विश्व से अवश्य तिरोहित हो गया, किन्तु उनका साध्य इतना महामहिम रहा कि हिन्दी-जननी अपने उस लाल को विस्मृत नहीं कर सकती। इससे वह हमारे गौरव हैं, वरेण्य हैं और वन्दनीय हैं।

अध्याय ८

पाठक जी की कृतियों का सामान्य परिचय

पाठक जी की कृतियों की परिस्थितियाँ एवं विशेषताएँ

श्रीधर पाठक अधिक लिखने के पक्ष में कभी न थे। उनका विश्वास था, जो कुछ लिखा जावे, सुगठित और सुललित रहे। इसी से प्रेम में जाने तक उनकी रचनाओं में सुधार होता रहता था। भारतेन्दु, द्विवेदी एवं छायावादी युगों में अर्द्धशताब्दी तक पाठक जी ने हिन्दी-साहित्य को अपने काव्य, कहानी, भाषण एवं निबन्ध आदि से गौरवान्वित और महामहिम बनाया है।

उनका काव्य स्वच्छन्दतावादी भावना से ओत-प्रोत था, किन्तु गद्य-साहित्य भी इससे रिक्त न था। उनके निबन्ध सामयिक परिस्थितियों का बला ही मनोरंजन-पूर्ण विवरण प्रस्तुत करते थे। तत्कालीन सामाजिक एवं साहित्यिक निष्क्रियता आदि के उन्मूलन में बहुत कुछ श्रेय उन्हीं निबन्धों को था। आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी तक उनसे साग्रह लिखाते रहते थे।

पाठक जी की सम्पूर्ण रचनाओं पर दृष्टिपात करने से हम सरलतापूर्वक उनके दो विभाजन कर सकते हैं, (१) काव्य और (२) गद्य। दोनों प्रकारों के साहित्य में पाठक जी की मौलिकता पूर्णरूप से विद्यमान है। प्रथम के अन्तर्गत उनके मौलिक एवं अनूदित काव्य हैं और द्वितीय के अन्तर्गत कहानी और निबन्ध ('भारतीय शोकाजलि' में उनके पिता का जीवन-परिचय तथा लखनऊ हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के पाचवें अधिवेशन का उनका भाषण भी) एवं पत्र आदि हैं।

अन्य लेखक एवं कवियों की रचनाओं की अपेक्षा पाठक जी की रचनाओं की यह विशेषता है कि उन्होंने अपनी सम्पूर्ण रचनाओं का रचना-काल एवं स्थान देने में कभी भी श्रुति नहीं की। इससे उनके जीवन की मनोवृत्तियों का अध्ययन करने में कठिनाई नहीं पड़ती।

अ—काव्य-साहित्य

१ मनोविनोद (१८७७ ई०—१९१७ ई०)—पाठक जी की वाल्यकाल की सम्पूर्ण रचनाओं का संग्रह १८९२ ई० में कलकत्ता के भारत मित्र प्रेस से प्रकाशित हुआ था। उसका परिर्वद्धित एवं परिष्कृत संस्करण १९०० ई० में हरि-प्रकाश प्रेस, काशी से मुद्रित हुआ। तदनन्तर इसके दो भाग और निकले। इनकी समाप्ति पर 'मनोविनोद' का अन्तिम संग्रह १९१७ ई० में श्रीकार प्रेस, प्रयाग, में छपा था। 'जगत सचाई मार' 'गडरिया' और 'आलिम' मनोविनोद के पूर्व संग्रहों में सम्मिलित थे। 'जगत सचाई सार' का प्रकाशन अलग कर दिया गया था तथा 'गडरिया' और 'आलिम' परिवर्तन की भावना से इसमें सम्मिलित न किये गए थे। 'आर्यगीता' जिमको स्वतंत्र काव्य का स्वरूप प्रदान करने के लिए लिखा गया था, इसमें सम्मिलित कर दिया गया है।

इस संस्करण में 'बाल विलास' एवं अनमाप्त पद्य ('वसन्त-वर्णन, घन-दिग्विजय, इजलाइन, एडविन, अजलैना, पाश्चात्योक्तय, एवं इजावियला आदि के श्रुतिरिक्त ईश्वर-भक्ति, देश-भक्ति, प्रेम, श्रद्धाजलियाँ, श्रष्टक, अंग्रेजी पद्य शृंगार, वीर, हास्य एवं कर्ण रन आदि की रचनाएँ) संग्रहित हैं।

२ बाल भूगोल (१८८५ ई०)—विद्यार्थी-जीवन से ही भूगोल विषय की ओर पाठक जी की अभिरुचि थी। फलतः हिन्दी-माध्यम से भूगोल पढ़ने वाले प्रारम्भिक विद्यार्थियों की सुलभता एवं सुगमता के दृष्टिकोण से इस प्रथम खण्ड में स्थूल रीति से आकाशीय गोलों का परस्पर सम्बन्ध दिखाकर भू-पृष्ठ की समालोचना की गई। तदनन्तर भौगोलिक परिभाषाएँ उदाहरण सहित दी गई हैं। पाठक जी ने पुस्तक के अन्त में 'वर्ष्य विषय' को 'आकाशवर्ती गोले' 'भूगोल ठेठ' 'भौगोलिक सज्ञा' (यल और जल) महाद्वीप, महासागर, गोलाद्ध, कटिवन्ध आदि शीर्षकों के अन्तर्गत कवितावद्ध कर दिया है।

पाठक जी के पौत्र श्री पद्मधर पाठक (५० गिरिधर पाठक के सुपुत्र) द्वारा इसकी प्रति जो मुझे उपलब्ध हुई उसमें अन्तिम छप्यव छाडी-बेटी रेखाओं से कटा है। वहा पर प्रारम्भिक अक्षरों में पाठक जी के हस्ताक्षर हैं।

३. एकान्तवासी योगी (१८८६ ई०)—नायनी जैसे प्रचलित छन्द में मरल खड़ी बोली के इस काव्य की रचना द्वारा पाठक जी ने हिन्दी-नायक में मन्त्रछन्द-वादिता का एक अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत किया। आचार्य शुभान जी ने अनुगार खड़ी बोली के काव्य के सम्बन्ध में भारतेन्दु जी के उपरान्त तीन प्रमुख शैलियाँ प्रचलित थी—कवित्त-सर्वशो की, उर्दू छन्दों की और नायनी की। ग० १८४३ में प० श्रीधर पाठक ने पिछली शैली में 'एकान्तवासी योगी' गद्दी बोली पद्य में निकाला। अनन्तर वा० अयोध्याप्रसाद रायणी द्वारा 'खड़ी बोली आन्दोलन' चलाया गया। तत्सम्बन्धी प्रकाशित पोथी (१८८८ ई०) में 'एकान्तवासी योगी' भी सम्मिलित कर लिया गया था।

अग्नेजी कवि गोल्डस्मिथ के रोमांटिक प्रेम-काव्य The Hermit का यह अनुवाद है। मूल के ४० पद पाठक जी द्वारा ५६ पदों में अनूदित हैं। इसमें एडविन और अजर्लैना की प्रेम-कथा वर्णित है। नायिका-प्रधान होने के कारण इस काव्य में अजर्लैना की प्रेम-परक मानसिक भावनाओं का मार्मिक दिग्दर्शन है।

अजर्लैना अपने पिता की सुशिक्षिता और सुशीला कन्या है। विवाह के लिये कितने ही पुरुषों में एडविन ही सभ्य और सुशील सिद्ध होता है। अजर्लैना की उदासीनता से एडविन के मर्म पर आघात लगता है और वह वन में रहने लगता है। अपनी भूल ज्ञात होने पर अजर्लैना को उसका वियोग अमह्य हो उठता है। वह पुरुष-वेश में उसको खोजने के लिए निकलती है। सौभाग्य से वह एडविन की ही अतिथि बनती है। वही दोनों का सयोग हो जाता है।

४ जगत सचाई सार (१८८७ ई०)—'ब्रह्मासत्य जगन्मिथ्या' की भावना का भारत में इतना प्रचार है कि भारतीय जगत के मिथ्यात्व को समझकर जीवन में निष्क्रिय हो जाते हैं। पाठक जी को इस निष्क्रिय प्रवृत्ति से बड़ी घृणा थी। यदि सुकर्मण्य शिरोमणि मास्टर इग्लैंड से इस देश का सम्बन्ध न हो गया होता तो कौन कह सकता है क्या होता? १८८५ ई० में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। देश-हित के लिए भारतीयों का सक्रिय होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी था, जिस राष्ट्रीयता का शखनाद कालान्तर में पाठक जी, माखनलाल चतुर्वेदी एवं मैथिलीशरण गुप्त के काव्य से श्रुतिगोचर हुआ, उन सभी को प्रेरित और प्रोत्साहित करने में इन पक्तियों का बहुत बड़ा हाथ था।

प्रथम बार यह काव्य बनारस की 'काशी-पत्रिका' नाम की साप्ताहिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। अनन्तर स्वतंत्र पैम्फलेट के रूप में आगरा से प्रकाशित

हुआ। तदुपरान्त मनोविनोद प्रथम खण्ड में सन्निविष्ट किया गया। १९१६ ई० में यह पृथक्-रूपेण पुस्तकाकार में प्रकाशित हुआ। १०२ पक्तियों का यह काव्य लागफेलो के The Psalm of life काव्य की भावनाओं के समान जीवन के चिर सत्य को सरक्षित किये हैं। उनका विश्वास था कि जीवन कर्म के लिये है उमको निस्तार समझकर निष्क्रिय बन जाना कायरता है।

५ ऊजडग्राम (१८८६ ई०)—इस काव्य द्वारा हिन्दी-प्रेमियों को अंग्रेजी काव्य से परिचय कराना पाठक जी का मूल उद्देश्य था। 'एकान्तवासी योगी' की मफलता ने ही पाठक जी को इस स्वच्छन्दतावादी काव्य के प्रस्तुत करने का प्रोत्साहन दिया था। 'एकान्तवासी योगी' में सरल खड़ी बोली का आदर्श है तो 'ऊजडग्राम' में मधुर ब्रजभाषा का।

काव्य-विषय का जहाँ तक सम्बन्ध है इनमें श्रौत्रं नामक ऊजडग्राम का वर्णन है। यह भी गोल्डस्मिथ के 'The Deserted Village' का अनुवाद हुआ है। कहते हैं कि इस गाँव में गोल्डस्मिथ के लडकपन का बहुत-सा भाग व्यतीत हुआ था। अंग्रेजी विद्वानों के अनुसार यह गाँव कवि की जन्मभूमि आयरलैंड में था। यद्यपि इस काव्य में स्पष्ट रूप से इंग्लैंड के एक गाँव का वर्णन है। यह काव्य ५१४ पक्तियों में वर्णित है। प्रथम ४६० पक्तियों में गाँव के विकास और पतन का वर्णन है। अन्त की शेष पक्तियों में कविता-देवी का अभिवन्दन है। गाँव के उजटने और परिवर्तन के वडे ही मार्मिक और कारुणिक चित्रण कवि ने प्रस्तुत किये हैं।

६. श्रान्त पथिक (१९०२)—पाठक जी रोमान्टिक भावना के सबल प्रतीक थे। यदि 'एकान्तवासी योगी' द्वारा उन्होंने हिन्दी में सर्वप्रथम स्वच्छन्दतावादी प्रेम का दिग्दर्शन कराया था तो 'ऊजडग्राम' से जीवन का यथार्थ जो स्वच्छन्दवादिता का आघार है, व्यक्त करने का प्रयत्न किया। 'श्रान्त पथिक' द्वारा पाठक जी ने सीमित व्यक्ति को न्यातन्य पथ पर खड़ा कर देने की मफलता चेष्टा की है। यो यह गोल्डस्मिथ की रचित The Traveller का गान्दिक अनुवाद है तथापि लोकप्रियता की दृष्टि से 'एकान्तवासी योगी' को जितना सम्मान मिला उतना 'ऊजडग्राम' को नहीं, जितना 'ऊजडग्राम' लोकप्रिय हुआ उतना 'श्रान्त पथिक' नहीं।

प्रथम २२ पंक्तियों में कवि (गोल्डस्मिथ) अपने अग्रज के प्रति अपना उत्कट स्नेह प्रकट करता है। अनन्तर पर्यटन से श्रान्त हो वह आल्प पर्वत के उच्च शिखर पर बैठकर उस स्थान की खोज में है, जहाँ उनकी आत्मा सुन्वी

रह सके। सोचता है—प्रत्येक स्वदेशाभिमानी अपने देश को सर्वोपरि समझता है। इससे वह कहाँ जाये। अन्त में वही स्थित रहने हुए वह इटली, स्विट्जरलैण्ड, फ्रांस, हालैण्ड और इंग्लैंड के निवासियों की रक्षा की आलोचना करता है। स्वतन्त्रता से उत्पन्न लाभ-हानि को भी वह मोचना है और अन्त में वह हम निर्णय पर पहुँचता है कि प्रत्येक मनुष्य का नचा मुन उगी के हृदय में केन्द्रित रहता है।

गोधन गजधन वाजिधन और रत्न धन गान ।

जय श्राव्य सतोप धन सव धन धूर समान ॥

—की भावना इस काव्य में प्रमाणित होती है।

७ काश्मीर सुपमा (१९०८ ई०)—स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति के कारण पाठक जी में प्रकृति के प्रति महान् निष्ठा थी। इनमें ही The Irrigation Commission के टूटने पर वह १९०३ ई० में तीन मास के लिये काश्मीर गये। काश्मीर अपने प्राकृतिक सौन्दर्य के कारण भारत का स्वर्ग है। उसके सौन्दर्य ने पाठक जी को मन्त्र-मुग्ध कर लिया। जो त्रजभाषा में उद्दीपन के दृष्टिकोण से किया हुआ शास्त्रीय प्रकृति वर्णन बहुत मात्रा में है, किन्तु विशुद्ध प्रकृति-उपासना के लिये किया हुआ काश्मीर का यह चित्रण अद्वितीय है। इस काव्य द्वारा पाठक जी ने हिन्दी काव्य को स्वच्छन्दवादिता के दृढ स्तम्भ पर लाकर खड़ा कर दिया।

काश्मीर का सौन्दर्य इतना प्रभावोत्पादक है कि—

या सम झूजी ठौर सृष्टि में दृष्टि न श्रावै ।

यही स्वर्ग सुरलोफ यही सुर कानन सुन्दर ।

यहि अमरन को शोक यहीं कहूँ वसत पुरन्दर ॥

वस्तुतः इसी भावना ने पाठक जी को यह काव्य लिखने के लिए प्रेरित किया था।

८. आराध्य शोकाजलि (१९०६ ई०)—१९०६ ई० में अपने पिता प० लीलाधर महाराज के निधन से पाठक जी को असह्य वेदना हुई। शोकाकुल व्यथा से ही पीड़ित होकर उन्होंने इस शोक-काव्य की रचना कर अपनी विनम्र श्रद्धाजलि अपने पिता के चरणों में अर्पित की। इस काव्य के संस्कृत श्लोकों द्वारा कवि ने अपने पिता के गुणों का गान तो किया ही है, साथ में उनकी भावक भावनाएँ भी व्यथा के भार से टपकी पड़ती हैं। गूढ परास के अनुसार

मृत जीव की जो दशा होती है, पाठक जी ने वैसा ही अपने पिता का भी वर्णन किया है।

९. जार्ज-वन्दना (१९१२ ई०)—१९११ ई० में 'जार्ज पचम' श्रीर महारानी 'मेरी' भारत में पवारी थी। उनके स्वागतार्थ दिल्ली में विशाल दरबार हुआ था। उनकी प्रजा होने के नाते उनकी वन्दना करना कवि ने अपना पुनीत कर्तव्य समझा। इस प्रकार पाठक जी द्वारा रचित जार्ज-वन्दना उनकी राजभक्ति का सफल दिग्दर्शन है। इसी भावना से प्रेरित होकर प्रेमघन जी ने भी 'सौभाग्य समागम' अथवा 'भारत सत्राट सम्मेलन' नामक अपनी रचना प्रस्तुत की थी। सर्वप्रथम यह रचना पृथक् पुस्तकाकार में प्रकाशित हुई थी। अन्त में 'मनोविनोद' तृतीय भाग में वह सम्मिलित कर दी गयी थी।

१०. भक्ति-विभा (१९१३ ई०)—पाठक जी का हृदय अपने पिता के प्रति श्रद्धा से मदैव ही आप्लावित रहा। स्वप्न में उनके दर्शन कर कवि का भावुक हृदय पुनः अपनी भक्ति-भावना की श्रद्धाजलि उनके चरणों में चढ़ाने के लिए आकुल हो उठा, फलत 'भक्ति-विभा' की रचना प्रस्तुत हुई।

इस काव्य के प्रारम्भ में पाठक जी ने स्वप्न में चर्चित भाल एव तुलसिमा ल युक्त अपने पिता को देखा। उनके चतुर्दिक पूजा-अर्चना की सामग्री प्रस्तुत थी। प्रेम-दृष्टि से उन्होंने अपने पुत्र श्रीधर पाठक को देखा। वात्सल्य ने उन्हें पुलकित कर दिया। इसी समय उन्होंने श्री गोपाल-कीर्तन प्रारम्भ किया। अनन्तर घन-पटल में उनके पिता का स्वरूप अदृश्य हो गया। पुनः उन पटल के हिलाने में कवि को स्वर्गीय पिता के दर्शन हुए। कालान्तर में उनके स्वरूप की ज्योति पुनः विलीन हो गई।

११. श्री गोखले प्रशस्ति (१९१५ ई०)—पाठक जी राष्ट्रीय भावना के समर्थ पोषक रहे हैं। गोखले जैसे राष्ट्र-भक्त के निधन में पाठक जी को देश की महती क्षति का अनुभव हुआ। फलत उनके व्यक्तित्व को लेकर उन्होंने नस्कृत में यह प्रशस्ति लिखी। गोखले कीविदों के मध्य में तो गण्यमान थे ही, राष्ट्रीय प्रगति में भी गान्धी जी ने पूर्व आकर उन्होंने देश की साम्प्रदायिक भावना को नष्ट करने और हरिजन-समस्या को सुलझाने का पुनीत आदर्श रखा था।

इस काव्य में नस्कृत के ६ श्लोक हैं। इनमें उनके सभी महत्कार्यों का उल्लेख है। यह श्लोक बड़े ही मधुर एवं ललित हैं।

१२. श्री गोखले गुणाष्टक (१९१५ ई०)—गोखले के निधन पर ही छप्पय छन्द में यह अष्टक पाठक जी द्वारा लिखा गया था। काव्य की पृष्ठभूमि

मे राष्ट्रीय भावना की प्रमुख प्रेरणा थी। इन पश्चितियों में भी गोगाने जी के जीवन के मुख्य-मुख्य कार्यों का गुणगान किया गया है।

१३ देहरादून (१९१५ ई०)—१९१३ ई० में जब पाठक जी मम्भी के रोग में पीड़ित थे, तब डाक्टरों द्वारा उनको स्थान-परिवर्तन ही राय दी गई। देहरादून में वायु-परिवर्तन के लिए रहने के लिए चला गया। १९०५ ई० में दो दिन के लिये पाठक जी देहरादून गये भी थे। स्थान-परिवर्तन उनको रचि-कर मिद्ध हुआ, किन्तु रोग में सुधार न होने पर वे दस दिन के लिए शिमला भी गये। वहाँ की वायु भी उनके अनुकूल न पड़ी। अन्त में वह चित्तेश होकर घर लौट आये और देहरादून की यात्रा की स्मृति में पाठक जी ने इन्ने वरसा छन्द में लिखा। पाठक जी ने इस काव्यशैली को एनाहागादी बोनी द्वारा परिहाम-मूलक बनाने का भरमक प्रयत्न किया है।

कवि ने रेल-यात्रा, गंगा-स्तवन, गिरिमार्ग, देहरा दृश्य, देहरादून का स्टेशन, विभिन्न प्रान्तों के पथिक एव वहाँ के प्रमुख स्थलों का वर्णन किया है। यह काव्य मचिय है।

१४ श्री गोपिका गीत (१९१६ ई०)—५० बालकृष्ण भट्ट के प्रति पाठक जी की बहुत बड़ी निष्ठा थी। उनमें वह कितनी ही सामाजिक एव साहित्यिक भावनाओं के लिए प्रेरित थे। भट्ट जी को भागवत अति ही प्रिय थी। फिर पाठक-परिवार की भक्ति-परम्परा के सस्कार भी उनके माथ थे। इसी से पाठक जी ने भागवत के दशम स्कन्ध के अन्तर्गत ३१वें अध्याय 'श्री गोपिका गीत' का समश्लोकी अनुवाद खड़ी बोली में प्रस्तुत किया था।

श्री गोपिका गीत १९ छन्दों में वर्णित है। रास-झोडा में—कृष्ण गोपियों को आनन्द-विभोर कर अन्तर्दान हो जाते हैं। गोपियाँ उनके वियोग से दुखी हो जाती हैं। कृष्ण के चरणों का अनुसरण करती हुई वे उन्हें ढूँढती हैं, किन्तु वह उन्हें नहीं प्राप्त होते। अन्त में निराश होकर यमुना के किनारे एकत्रित होकर वे कृष्ण के गुणगान करने लगती हैं।

१५ भारत गीत (१९२८ ई०)—पाठक जी एक राष्ट्रीय कवि थे। इसी से देश-भक्ति की भावनाओं से प्रेरित हो उत्सवों एव अन्य अनुकूल अवसरों पर वह जातीय गीतों की रचना करते रहे थे। यह रचनाएँ भिन्न-भिन्न पत्रों में समय-समय पर प्रकाशित होती रही थी।

१९२८ ई० का भारत गीत का यह सस्करण गंगा पुस्तक माला, लखनऊ, से प्रकाशित हुआ था। इसमें १८८२ ई० से १९२८ ई० तक की उनकी

सम्पूर्ण राष्ट्रीय रचनाओं का संग्रह है। इसमें भारत को लेकर विभिन्न छन्दों में जाति-प्रेम, देश-प्रेम, भारतोद्धार आदि के साथ कितने ही कीर्तन, स्तवन, उपदेशात्मक एवं दार्शनिक रचनाएँ संग्रहीत हैं। गंगा पुस्तकमाला के इस द्वितीय संस्करण में भ्रमर-गीत और चर-गीत भी जोड़ दिये गये हैं। इनके अन्त में तीन प्रयाण गीत हैं। प्रथम संस्कृत में है, द्वितीय माघुओं के लिए और तृतीय वच्चों के लिए है। साधु-प्रयाण (नारायण मार्च) हिन्दुओं के लिए है, किन्तु वह अन्य राष्ट्र-भक्तों के लिए भी उपयोगी हो सकता है। इसके परिशिष्ट में प्राच्य, पाश्चात्य विज्ञान, साम्ब्य अटन एवं साधारण मजदूरनियों के लिए गीत संग्रहीत हैं।

उपर्युक्त पत्रियों में पाठक जी की सम्पूर्ण काव्य-कृतियों का सक्षिप्त विवरण दिया जा चुका है। पुस्तकाकार में यो 'वाल भूगोल' (१८८५) प्रथम रचना है, परन्तु उससे भी पूर्व मनोविनोद (१८८२) तथा 'गडरिया और आलिम' (१८८४ ई०) वह निख चुके थे। 'गडरिया और आलिम' 'मनोविनोद' के द्वितीय भाग में संग्रहीत होने से उपलब्ध है। पाठक जी का विचार था कि इस रचना को विगद आकार प्रदान किया जाय, किन्तु भविष्य में वैसा सम्भव न हो सका। अब रही 'मनोविज्ञान' की बात। यह रचना अनुपलब्ध है। वाल-भूगोल के समान यह सम्भव है कि अध्ययन एवं स्मरण की सुविधा में पाठक जी ने मनोविज्ञान को भी काव्य का रूप दिया हो, जिस प्रकार 'वाल-भूगोल' के अन्तिम पृष्ठों के छन्द कवि की काव्य-मूलक प्रवृत्ति का परिचय देते हैं। सम्भव है कि यह बात मनोविज्ञान के साथ भी सत्य हो। फिर भी उपर्युक्त दोनों के होने अथवा न होने में पाठक जी की अधुणा कीर्ति पर किमी प्रकार का आघात नहीं लगता—यह मेरा विश्वास है।

ब—गद्य साहित्य

पाठक जी के गद्य साहित्य में 'आराध्य शोकाजनि' में सधिविष्ट मक्षिप्त जीवन-परिचय, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, लखनऊ के पचम अधिवेशन के सभा-पति पद का भाषण, 'तिलममानी मुँदरी' एवं नमन-नमय पर प्रकाशित उनके निबन्ध एवं लिखित पत्रादि आते हैं। 'मक्षिप्त जीवन परिचय' एवं 'नमन' का भाषण भी वस्तुतः विवेचनात्मक निबन्ध ही है। इसमें इनका विवेचन भी निबन्ध के अन्तर्गत करना ही नमीचीन होगा। इस प्रकार उनका 'गद्य साहित्य' कहानी, 'निबन्ध' एवं पत्र इन तीन विषयों में सरलतापूर्वक विभाजित किया जा सकता है।

क—कहानी

तिलस्माती मुँदरी (१९१६ ई०)—१८६१ ई० की किंगी ग्रेजी पत्रिका से पाठक जी द्वारा यह कहानी ली गई थी। १८८७-८८ ई० में वागी पत्रिका (मासिक) में हिन्दुस्तानी भाषा में उसका प्रारम्भिक रूप प्रकाशित हुआ था। उक्त पत्रिका के बन्द हो जाने से इस कहानी का प्रकाशन भी बन्द हो गया। अन्त में पाठक जी ने उसी शैली में अग्रगण्य कहानी को निम्नतर १९१६ ई० में उसे पुस्तक का स्वरूप प्रदान किया। यह पुस्तक वस्तुतः देवकीनन्दन नगी एण किशोरीलाल गोस्वामी की तिलस्मी परम्परा की एक कड़ी है।

गगोत्री के समीप रहने वाले योगी ने गगा जी में गिरे दो कौबो की जान बचाई। कौबो ने एक अग्रूठी योगी को दी जिसमें वह पक्षियों की बोली समझने लगा। योगी ने उन पक्षियों को लडकी का सन्देश लाने काश्मीर भेजा। वे लडकी का निधन और दोहती का विमाता द्वारा पीड़ित किए जाने का दुःख समाचार लाए। योगी ने वह अग्रूठी दोहती के पास भेज दी। कौबे उसकी देख-भाल के लिए वाग में रहने लगे। पक्षियों के द्वारा वह लडकी वितने ही पड़्यन्त्रों से मुक्त हो सकी। अन्त में वन-उकावो की सहायता से योगी ने काश्मीर का राज्य पुन प्राप्त किया। वह दोहती लाहौर के राजा के ज्येष्ठ पुत्र के साथ व्याह दी गई। इसी दम्पति को राज्य देकर योगी समाधि लेने के लिए गगोत्री चला गया।

ख—निबन्ध

निबन्धों द्वारा सुधार, उपदेश एवं मनोरजन की भावना प्रस्तुत करना ही पाठक जी का मुख्य उद्देश्य था। इसी से इनसे प्रेरित होकर ही उन्होंने अपने निबन्ध लिखे थे।

पाठक जी के यह निबन्ध 'हिन्दी प्रदीप', 'भारतेन्दु' एवं 'ब्राह्मण' आदि पत्रों में प्रकाशित होते रहे। इनमें से कुछ निबन्ध ही गम्भीर भावयुक्त हैं अन्यथा अधिकांश मनोरजन से परिपूर्ण हैं, जिन्हें हम चुटकुले कहें तो कहे, उन्हें निबन्ध कहना उचित न होगा। भावना एवं शैली आदि के दृष्टिकोण से उनके निबन्धों के तीन विभाग किए जा सकते हैं।

१ गम्भीर विवेचना-युक्त निबन्ध—इसके अन्तर्गत गम्भीर शैली में लिखित उनके निबन्ध आते हैं। 'सक्षिप्त जीवन परिचय' (१९०६ ई०), लखनऊ सम्मेलन का भाषण (१९१५ ई०), प्रवाहे पतित (मई १८८४ ई०, हिन्दी

प्रदीप), हिन्दी की चन्द भापाग्रो की समालोचना (अक्टूबर १८८४ ई०, हिंदी प्रदीप), हिन्दी की अपूर्णता (नव० १८८५ ई०, हिन्दी प्रदीप) आदि निबन्ध इसके अन्तर्गत आते हैं ।

२. सुधारात्मक निबन्ध—इन लेखों में भापा चुटकी-सी लेती चलती है । शैली में सरलता के नाथ कहीं-कहीं गम्भीरता का भी पुट आ जाता है । इन निबन्धों में पाठक जी की सुधार-सम्बन्धी प्रवृत्ति झलकती है । 'रोजगार नामा' (हिन्दी प्रदीप, जुलाई १८८४ ई०), 'प्रतिष्ठा' (हिन्दी प्रदीप—जुलाई १८८४ ई०), हिन्दुस्तान की चन्द 'कौमो की समालोचना' (ब्राह्मण—सितंबर १८८४ ई०), 'पश्चिमोत्तर माहात्म्य' (हिन्दी प्रदीप, नवम्बर १८८४ ई०), एक अनोखी सैलानी की कहानी (हिन्दी प्रदीप, जनवरी १८८५ ई०) आदि निबन्ध इस श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं ।

३ चुटकुले एव मनोरंजनार्थ लिखे निबन्ध—परिहास-मूलक शैली में केवल मनोरंजन प्रस्तुत करना ही पाठक जी का मुख्य उद्देश्य था । पृथ्वी के महाद्वीपों की अपूर्व व्युत्पत्ति (हिन्दी प्रदीप, दिसम्बर १८८४ ई०), बीमार हिन्द के लिए सिहतावर जोशादा (हिन्दी प्रदीप, दिसम्बर १८८४ ई०), अजी साहब बड़ी दिल्लगी रही (हिन्दी प्रदीप, मार्च १८८५ ई०), पडे पत्यर अकिल पर आप समझे तो क्या समझे (हिन्दी प्रदीप, सितम्बर १८८५ ई०) आदि निबन्ध इसके अन्तर्गत आते हैं ।

ग—पत्रादि

पाठक जी अपने साहित्यिक जीवन में निरन्तर पत्र लिखा करते थे । नर्वश्री पिकाट, महावीरप्रसाद द्विवेदी, वानमुकुन्द गुप्त, जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी, राय देवीप्रसाद 'पूर्ण', लोचनप्रसाद पाण्डेय एव बनारसीदान चतुर्वेदी आदि को वह पत्र लिखा करते थे । खड़ी बोली के अतिरिक्त उर्दू में अंग्रेजी और आगरा की ग्रामीण बोली में भी पत्र लिखे हैं । यह पत्र गद्य और पद्य दोनों में लिखे गये थे । इनका बहुत बड़ा घर 'मनोविनोद' के अन्त में मग्नहीत है । इन पत्रों द्वारा इनकी स्पष्ट आत्मीयता झलकती है ।

पाठक जी की कृतियों का अनुशीलन

(अ) अनूदित कृतियाँ

एकान्तवासी योगी (रचना-काल—जनवरी, १८८६ ई०)

भारतेन्दु के अस्त हो जाने पर उनके ममकालीन प० बालकृष्ण भट्ट, प० अम्बिकादत्त व्यास एव बाबू तोताराम आदि येन-येन-प्रकारेण हिन्दी की नयी बोली को संरक्षण दिये हुए थे, किन्तु उनके मध्य में उक्त बोली का कोई भी ऐसा काव्य न था जो उनके गौरव और आदर्श का आधार होता। वस्तुतः लोगों को विश्वास भी न था कि इस बोली में काव्य-रचना हो भी सकेगी। पाठक जी ने 'एकान्तवासी योगी' का सृजन कर खड़ी बोली के स्वप्न को मृत्यु कर दिया। स्वान्त सुखाय लिखी हुई इस रचना को खड़ी बोली के मधुर और ललित स्तम्भ बनने का सौभाग्य अवश्य उपलब्ध हुआ, किन्तु उस समय स्वयं पाठक जी से इस रचना को सुनकर प० बालकृष्ण भट्ट ने उसे 'निरा नीरस और निकम्मा' बताया था। भारतेन्दु-युगीन भट्ट जी जैसे उत्कृष्ट कोटि के विद्वान के इस प्रकार के निराशामूलक निर्णय से पाठक जी का हृदय टूट जाना चाहिए था, किन्तु उनके स्वच्छन्दतावादी हृदय को काव्य के मनोरम संगीत एव मधुर उद्देश्य पर पूर्ण विश्वास था। भट्ट जी के हृदय में परम्परावादी होने के कारण जितना इस नवीनता के प्रति सदेह और निराशा थी उतनी ही स्वच्छन्दतावादी पाठक जी के हृदय में उसके लिए ममत्व और श्रद्धा थी।

'एकान्तवासी योगी' गोल्डस्मिथ के 'The Hermit' का अनुवाद है। उसने इस काव्य को १७६५ ई० में 'The Countess of Northumberland' के मनोरंजन के लिए लिखा था। १७६६ ई० में सर्वप्रथम यह रचना 'The

Vicar of Wakefield' में प्रकाशित हुई थी। साहित्य-जगत में यद्यपि यह 'The Hermit' के नाम से प्रसिद्ध है तथापि गोल्डस्मिथ ने नायक और नायिका के नाम पर इसे 'Edwin and Angelina' जोड़कर दिया था।

काव्य के मूल में प्रेममयी भावना का श्रेय यद्यपि गोल्डस्मिथ को ही है तथापि भक्ति और रीति की परम्पराओं से बोझिल रूढ़िवादी हिन्दी काव्य की कृत्रिमता को परखकर इस प्रेम-काव्य द्वारा उसे नवीन जीवन के लिए प्रेरित करना पाठक जी की मौलिकता थी। गदर के कारण देशवासियों को जीवन के यथार्थ से परिचय के सुयोग मिलने लगे थे। काव्य-क्षेत्र के इन कतिपय सुयोगों में 'एकान्तवासी योगी' का सृजन यथार्थ के साथ स्वच्छन्दता का परिचय था।

“सोधी-सादी खड़ी बोली में अनुवाद करने के लिये ऐसी प्रेम-कहानी चुनना जिसकी मार्मिकता अपठ स्त्रियों तक के गीतों की मार्मिकता के मेल में हो, पढ़ितों की वधी हुई रूढ़ि से बाहर निकलकर अनुभूति के स्वतन्त्र क्षेत्र में आने की प्रवृत्ति का द्योतक है केवल पढ़ितों द्वारा प्रवर्तित काव्य-परम्परा का अनुशीलन ही अलम् नहीं है।”^१

इस काव्य के प्रथम संस्करण की भूमिका में पाठक जी ने लिखा था—

“यह एक प्रेम-कहानी आपको भेंट की जाती है—निस्सन्देह इसमें ऐसा तो कुछ भी नहीं जिससे यह आपको एक ही बार में अपना सके अथवा आपके इस नित्य नवीन रसान्वेपी मनोमधुप को सहज ही में लुभा सके। केवल दो प्रेमियों के प्रेम का निर्वाहमात्र है—पर हमको और क्या चाहिये? हम तुम भी तो हिन्दी के प्रेमी हैं, वस यही सम्बन्ध इस भेंट के लिए बहुत है—हमारे इस प्रेम का भी निर्वाह किसी प्रकार उचित था—तो आज यो ही सही।”

प्रयाग—पौष सम्बत् १९४२

बालकृष्ण भट्ट ने मई सन् १८८९ ई० के 'हिन्दी प्रदीप' में इस काव्य के सम्बन्ध में अपना निम्न अभिमत व्यक्त किया था—

“विशेष प्रशंसा के योग्य यह नवीन रचना इसलिए है कि अंग्रेजी में जो पद्य था उसका अनुवाद भाषा के पद्यों में ही किया गया है। जहाँ-जहाँ अथवार ने अपनी ओर से मिलाया वह भाग अधिक रसीला और भाषुर्यपूर्ण है। हमारे मित्र पाठक महाशय ने अपने इस परिश्रम से हमें यह अच्छी तरह जता दिया

१. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, 'हिन्दी साहित्य का इतिहास', काव्य खण्ड, द्वितीय उत्पान, पृष्ठ ६०० (१९५०-७५)।

कि कविता के पदचिन्मी गस्तार कभी हमारे लिए मनोरञ्जक और दिलचस्प नहीं हो सकते ।”

इस काव्य का मूलाधार एडविन और अजर्लैना की प्रेम-कहानी है । उनका प्रेम श्लीलता से अग्रसर होकर उन्हें पति-पत्नी के सम्बन्ध में श्रायद कर सका है । अजर्लैना की उदासीनता ने अनाहत एडविन विरपत का जीवन धारण कर लेता है । उसे अपनी त्रुटि ज्ञात होती है । अन्त में अपने प्रिय की अनुगामिनी बनकर अपनी त्रुटि सुधार लेती है । नायक अपने प्रेम-निर्वाह में स्वच्छन्द है और नायिका भी प्रेम की अनुभूति से स्वच्छन्दप्रादिनी बन जाती है ।

‘एकान्तवामी योगी’ में पारिवारिक वातावरण का स्वाभाविक स्वरूप विद्यमान है । उसी में गीधे सरल प्रेम की उत्पत्ति होती है । नायक-नायिका दोनों ही जीवन के सम्य वातावरण में पल्लवित हुए थे । मातृ-विहीन होने हुए भी नायिका को अपने पिता से ही माता-पिता दोनों का दुलार मिला था । इन्हींसे नायिका ‘हुआ न होगा किमी पिता का ऐगा मृदुल स्वभाव’ तथा ‘ईश्वर तुल्य पिता के मम्मूल थी मैं पूर्ण प्रसन्न’ कहने का साहस कर सकी है । अग्नेज बालिका होती हुई भी भारतीय सस्कृति के अनुकूल जीवन-निर्माण का परिचय है ।

दो घटे तक मुझे नित्य वह (पिता) श्रम से आप पढ़ाता था ।

विद्या-विषयक विविध चातुरी नित्य नई सिखलाता था ।

*

*

*

मैं ही एक बालिका उसके सत्कुल में जीवित थी शेष ।

इससे स्वत्व वाप के धन का प्राप्य मुझी को था निःशेष ।

*

*

*

सुख ही सुख में बीता मेरा , बचपन का सब , काल ।

नायक के जीवन में भी मानवता का पुट था । नायिका की आकाक्षा करता हुआ भी वह अपने हृदय के प्रेम को व्यक्त न कर सका । वह युवक होते हुए भी सलज्ज था ।

उनमें एक कुमार एडविन, प्रेमी प्रतिदिन आता था ।

वय किशोर, सुन्दर स्वरूप, मन जिसको देख लुभाता था ॥

वारं था वह मेरे ऊपर, तन मन सर्वस्व प्राण ।

किन्तु मनोरथ अपना उसने कभी प्रकाश किया न ॥

साधारण श्रुति रहन-सहन, मृदु बोल हृदय हरने वाला ।
मधुर मधुर मुसक्यान मनोहर, मनुज-वंश का उजियाला ।
सभ्य, सुजन, सत्कर्म-परायण, सौम्य, सुशील, सुजान ।
शुद्ध चरित्र, उदार प्रकृति-शुभ, विद्या-बुद्धि-निधान ।

✽

✽

✽

प्राण पियारे की गुण गाया, साधु, फहाँ तक मैं गाऊँ ।
गाते गाते चुके नहीं वह चाहे मैं ही चुक जाऊँ ।
विश्व-निकाई विधि ने उसमें की एकत्र बटोर ।
बलिहारों त्रिभुवन धन उस पर वारों काम करोर ।

नायक-नायिका दोनों ही अनुशासित और शिष्ट वातावरण में पल्लवित होकर प्रेम-क्षेत्र के लिये अग्रसर होते हैं । नायक में नायिका की अपेक्षा कहीं अधिक सरलता और भावुकता है । उसके जीवन में मस्ती और नायिका के प्रति सच्चा अनुराग है । उसकी त्यागमयी भावना से नायिका भी आभारी हो उठती है । फलतः प्रेम-पात्री बनकर वह अपने प्रियतम के प्रिय पथ की अनुगामिनी बन जाती है ।

इस प्रकार का प्रेम-काव्य रीतिकालीन शृंगार के अन्तर्गत आने की अपेक्षा कुछ विशेष प्रकार का है । प्रथम में नायक-नायिका कृत्रिम प्रेम का सवहन करते हुये अन्तःमहल, वाटिका तथा सरोवर आदि के किनारे अठसेलियाँ करते फिरते हैं । वह प्रेम परम्परागत रुढ़िबद्ध होता है और जीवन की भंगिमा से शून्य होता है । 'एकान्तवामी योगी' का प्रेम-तत्त्व जीवन के स्वच्छन्दतावादी स्थल पर फ्रीडा करता है । वह नियंत्रण और लोक-मर्यादा से परे वैयक्तिक स्वतन्त्रता की भावना पर आधारित है । उसमें निर्विकार प्रेम का सार्वभौम साम्राज्य है ।

प्रजलना के इन कथन में—

जाकर वहाँ जगत को मैं भी उन्नी भाँति बिसराऊँगी ।
देह गेह को देय निनाजलि प्रिय से प्रीति निभाऊँगी ।
मेरे लिये एज्विन ने ज्यों किया प्रीति का नेम ।
त्यों ही मैं भी शीघ्र परूँगी परिचित अपना प्रेम ।

एडविन के इस कथन में—

इस मुहूर्त्त से प्रिये, नहीं श्रवण भर भी होंगे न्यारे
जिन विघ्नों से या विछोह यह, मो श्रवण दूर हुए सारे
यद्यपि भिन्न शरीर हमारे, हृदय प्राण मन एक
परमेश्वर की श्रुत कृपा से निभी हमारी टेक

—वैयक्तिक भावनाओं की विशेषता है। स्वच्छन्दतावादी काव्य में इस प्रकार की भावनाएँ सृष्टिवादी काव्य की अपेक्षा नहीं अधिक उचाह और जीवन के मेल में होती हैं। इसी कारण यह काव्य स्वच्छन्दतावाद का नवीन नमूना देता है और हिन्दी की काव्य-परम्परा में स्वच्छन्दवादिता का स्तम्भ खड़ा कर देता है।

पाठक जी के इस काव्य का अंग्रेजी से हिन्दी में रूपान्तर करने के नमूने काव्य की भाषा के सम्बन्ध में विवाद प्रस्तुत था। जो ब्रजभाषा ही कविकर्म के लिये सुरक्षित थी, किन्तु सर्वमाधारण की बोली खड़ी बोली जय माहित्य-क्षेत्र में अपनाती गई तब काव्य-क्षेत्र में उसका प्रयोग करना भी आवश्यक ही नहीं अनिवार्य हो गया। इस प्रकार ब्रजभाषा और खड़ी बोली की प्रवाहित गंगा-जमुनी के मध्य में दोनों भाषाओं का सम्मिश्रण हो जाना स्वाभाविक ही था। 'भारतेन्दु-युग' के सभी ही कवियों में भाषा-मिश्रण का यह स्वरूप मिलता है। पाठक जी ने यद्यपि अपने इस काव्य के लिये खड़ी बोली का प्रयोग ही समीचीन समझा था, किन्तु ब्रजभाषा के आभार से वह अपने को मुक्त न कर सके। स्थल-स्थल पर ब्रजभाषा का पुट स्पष्ट परिलक्षित होता है।

करके कृपा वतादे मुझको कहां जल है वह श्रागी

* * *

तू जो मुझे वहां पहुँचादे यह गुण होय श्रयाह

* * *

नञ्च भाव से कीनी उसने विनय समेत प्रणाम

* * *

वनी परांशाला योगी की साधारण श्रत्यन्त इफान्त

* * *

मान होय भूले भटके का श्रति श्रद्धा के साथ

* * *

शोचनीय मम दशा क्या, मैं कहूँ आप सो सुन लीजें

✽ ✽ ✽

प्रेम व्यथित अबला पर अपनी दया-दृष्टि योगी कीजें

✽ ✽ ✽

विश्व-निकाई विधि ने उसमे की एकत्र बटोर

बलिहारों त्रिभुवन घन उस पर वारों काम करोर

✽ ✽ ✽

उसके मन की सुघराई की उपमा उचित कहाँ पाऊँ

✽ ✽ ✽

उस एकान्त ठौर को मैं अब ढूँढ़ूँ हूँ दिन रैन

उपर्युक्त पवित्तयो मे रेखाकित पदो का अध्ययन करने से ही पाठक जी की स्थिति का पता चल जाता है। वह व्रजभाषा के जन्मजात माधुर्य को समझते थे, यही कारण है अनुभव करते हुए भी (निकाई, करोर एव सुघराई) आदि शब्दों के खड़ी बोली के रूप प्रस्तुत कर वह माधुर्य की खण्डित मूर्ति पाठक के सामने लाने में साहसिक न हो सके। उपर्युक्त रेखाकित पदों से यह भी व्यक्त होता है कि खड़ी बोली प्रौढ स्वरूप प्राप्त करने के लिये अभी तुतला रही थी—‘जलै है’, ‘होय’, ‘कीनी’, ‘इकान्त’, ‘लीजें’ एव ‘कीजें’ आदि शब्द इसी स्थिति के चोतक हैं।

गोल्डस्मिथ का मूल काव्य ४० पदों में है किन्तु पाठक जी ने इनका रूपान्तर ४६ लावनी छन्दों में किया है। मूल से १६ पदों का अधिक होना पाठक जी द्वारा गोल्डस्मिथ के अंग्रेजी वातावरण को भारतीय वातावरण में रूपान्तरित करने के प्रयास के कारण स्वाभाविक था। काव्य-विषय को भारतीयता देने के लिये ही पाठक जी ने स्वच्छन्द रूप में अपनी भावनाओं को निरसित होने दिया है। वस्तुतः इन्हीं स्थलों में पाठक जी के कवि-हृदय की नरलता की परख हो सकती है। केवल इस सम्बन्ध में एक उदाहरण प्रस्तुत करना ही अलम् होगा—

गोल्डस्मिथ के The Hermit का निम्न २६वाँ पद है—

My father lived beside the Tyne
A wealthy lord was he

And all his wealth was marked as mine
He had but only me,

इस पद का अनुवाद पाठक जी ने निम्न पंक्तियों में किया है—

टाइन नदी के रम्य तीर पर, भूमि मनोहर हरियाली
लटक रहीं, झुक रहीं जहाँ द्रुमलता, छुएँ जल में उली
चिपटा हुआ उसी के तट से उज्ज्वल उच्च विशाल
शोभित है एक महल वाग में, आगे है एक ताल (३१)

उस समग्र, वन, भवन, वाग का मेरा वाप ही स्वामी था
धर्मशील, मत्कर्म-निष्ठ वह जर्मोदार एक नामी था
बड़ा घनाढ्य, उदार, महाशय, दीन-दरिद्र-सहाय
कृषिकारों का प्रेम-पात्र, सब विधि सद्गुण-समुदाय (३२)

मेरी वाल्य श्रवस्था ही में मैंने किया स्वर्ग प्रस्थान
रही शकली साय पिता के, थी मैं उसकी जीवन-प्राण
बड़े स्नेह से उसने मुझको पाला पोया आप
सब कन्याओं को परमेश्वर देवे ऐसा वाप (३३)

दो घंटे तक नित्य मुझे वह श्रम से आप पढाता था
विद्या-विषयक विविध चातुरी नित्य नई सिखलाता था ।
करूँ कहीं तक वर्णन उसकी श्रुतल दया का भाव
हुआ न होगा किसी पिता का ऐसा मृदुल स्वभाव (३४)

मैं ही एक बालिका उसके सत्कुल में जीवित थी शेष
इससे स्वत्व वाप के धन का प्राप्य मुझी को था निःशेष
था यथार्थ में गेह हमारा, सब प्रकार सम्पन्न
ईश्वर-तुल्य पिता के सम्मुख, थी मैं पूर्ण प्रसन्न (३५)

उपर्युक्त गोल्डस्मिथ रचित श्रवण को देखकर अनुमान किया जा सकता है कि कवि पाठक जी ने अपनी भावनाओं को स्वच्छन्द रूप से अग्रसर होने दिया है । टाइन नदी के किनारे निवास की बात गोल्डस्मिथ भी कहते हैं, किन्तु उम स्थल की हरीतिमा एवं ताल आदि की बात मूल में कही भी नहीं है । गोल्ड-

स्मिथ पिता के धनी होने की बात तो कहते हैं, किन्तु पाठक जी ने उसके धनी होने के अतिरिक्त धर्मशील, सत्कर्मनिष्ठ, उदार, दीन दरिद्र-सहाय आदि विशेषण भी जोड़े हैं।

काव्य में ऐसे स्थल भी हैं जहाँ पाठक जी ने अपनी भावनाओं को भारतीय संस्कृति के अनुकूल ही रखा है।

And when beside me in the dale
He carolled lays of love
His breath lent fragrance to the gale
And music to the grove

इसका रूपान्तर पाठक जी ने निम्न प्रकार से किया है —

जब वह मेरे साथ टहलने शैलतटी में जाता था
अपनी अमृतमयी वाणी से प्रेमसुधा बरसाता था।
उसके स्वर से हो जाता था वनस्वली का ठाम
सौरभ-मिलित सुरस-रव-पूरित सुर-कानन सुसधाम।

उपर्युक्त हिन्दी और अंग्रेजी दोनों पदों को देखने से प्रतीत होता है कि पाठक जी ने रूपान्तर करने में कवि की मूल भावनाओं की पूर्ण रक्षा तो की ही है। पाठक जी ने अपनी पक्तियों में गोल्डस्मिथ की पक्तियों की अपेक्षा कहीं अधिक गरिमा और शिष्ट भावना देने का प्रयास किया है। He carolled lays of love के लिये पाठक जी ने 'अपनी अमृतमयी वाणी से प्रेम सुधा बरसाता था' लिखा है। इस पक्ति में मूल की अपेक्षा काव्य का सुन्दर उत्कर्ष है। गोल्डस्मिथ केवल 'Grove' ही कहकर रह जाता है जब कि पाठक जी ने उस कुंज को 'सुरकानन' बना दिया है। उपर्युक्त से ही यह अनुमान लगाने में कठिनाई नहीं है कि पाठक जी के कवि-हृदय की प्रतिभा ने 'एकान्त-वासी योगी' द्वारा गोल्डस्मिथ को भी अमरत्व प्रदान किया है। यही कारण है तत्कालीन वातावरण में देश एवं विदेश में सभी ने इस काव्य की भूरि-भूरि प्रशंसा की है।

लण्डन के २२ मई १८८८ ई० के The Homeward Mail का फपन है—

“गोल्डस्मिथ के Hermit के इन अनुवाद (एकान्तवासी योगी) से हिन्दी-साहित्य में एक अद्वितीय अतिवृद्धि हुई है। क्योंकि यह भारतीय विद्वानों को शास्त्रीय चित्र-कल्पना से विमुक्त कर मानवीय सहानुभूति और अनुराग में तल्लीन करेगा

श्रीधर पाठक ने अंग्रेजी के इस प्रसिद्ध काव्य के भाव पूर्ण न्याय किया है। उनका अनुवाद भारतीयों को पाश्चात्य मौन्द्य का यथोचित विचार प्रदान करेगा।¹

Aligarh Institute Gazette, 6th July, 1886 तक्यन है :

“अनुवाद दुर्लभ गुणों से युक्त है और यह अनुवादक की प्रवृत्ति एवं विवेक के लिये प्रशंसनीय है।”²

पिन्काट महोदय ने इस काव्य की प्रशंसा करने हुए पाठक जी को लिखा था—“आपका अनुवाद आपकी प्रतिभा की विजय है।”³

ऊजड़ ग्राम—(रचना-काल—मार्गशिर स० १९४६)

‘ऊजड़ ग्राम’ गोल्डस्मिथ के वरुण काव्य ‘The Deserted Village’ का अनुवाद है। किन्हीं विचारकों का दृष्टिकोण है कि गोल्डस्मिथ के इस काव्य में वर्णित आवर्न नामक ग्राम आयरलैंड का है, डर्नैड का नहीं, किन्तु काव्य में इंग्लैंड की परिस्थितियों के चित्रण होने से यह स्पष्ट है कि यह ग्राम भी डर्नैड का ही रहा होगा। इस विचारधारा का जो भी तथ्य हो, किन्तु हमें मन्देह नहीं कि इस काव्य के द्वारा कवि गोल्डस्मिथ ने मानवीय मानस के अन्तरतम को स्पर्श करने की सफल चेष्टा की है। फलस्वरूप The Deserted Village आयरलैंड अथवा इंग्लैंड का ही न होकर विश्व के किसी देश के भग्नशील ग्राम की कोटि में रखा जा सकता है। हरित-भरित और नव प्रकारेण सम्पन्न ग्राम दुर्भाग्य के चक्र में पड़कर उजड़ जाते हैं। यह क्रम प्रत्येक देश के भूत, वर्तमान एवं भविष्य तीनों कालों में अवाध रूप से चलता रहेगा। यह विश्व का करुण अमर सत्य है—इसमें व्यतिक्रम हो ही नहीं सकता। इस आधार

1 This translation of Goldsmith's Hermit is a valuable addition to Hindi literature, for it will tend to divert the Indian mind from the extravagances of oriental imagery and fix it upon the sympathies and affections of the human heart. Shri Dhar Pathaka has done justice to a famous English poem, and his translation will give to the people of India an accurate idea of what is deemed beautiful on this side of the world,

2 The translation possesses very rare merits and is highly creditable to the taste and talents of the translator

3 Your translation is a triumph of skill.

से ही इस काव्य को विश्व के अमर काव्यों की कोटि में सरलतापूर्वक रखा जा सकता है। गोल्डस्मिथ की मूल अंग्रेजी रचना मई १७७० में प्रकाशित हुई थी और अपने भाई के निधन के कारण उन्होंने उसे सर जोशुआ रेनाल्ड्स (Sir Joshua Reynolds) को अर्पित की थी।

कवि श्रीधर पाठक हिन्दी के आधुनिक-युग के सक्लान्त युग के कवि थे। काव्य के कृत्रिम निर्माण की माया-मरीचिका के युग में कालयापन करते हुए भी उन्होंने काव्य के क्षेत्र में जीवन के यथार्थ का स्वागत करने में ही न्याय समझा। फलस्वरूप तद्विषयक प्रवृत्तियों को माँजने के लिये उन्होंने गोल्डस्मिथ के काव्यों का आधार लेना उचित समझा था। इनमें समाविष्ट विद्व-भावना को परस्पर ही काव्य के वैयक्तिक अनुभूति-पूर्ण यथार्थ का परिचय हिन्दी-पाठकों को कराने के लिये ही उन्होंने 'एकान्तवामी योगी' के समान इस 'ऊजड़ ग्राम' का अनुवाद भी प्रस्तुत किया।

अंग्रेजी के मूल काव्य में केवल ४३० पक्तियों के होते हुए भी अनुवाद में ५१४ पक्तियाँ हो गई हैं। यद्यपि काव्य के उत्तरार्द्ध में कवि पाठक ने शाब्दिक अनुवाद करने का प्रयास किया है, तथापि रूपान्तर में एक भाषा की भावनाओं को दूसरी भाषा में पूर्ववत् सुगठित रूप में रख दिया जाय—ऐसा न सम्भव हुआ है और न हो सकेगा। द्वितीय भाषा में रूपान्तर की परिस्थिति में तद्देशीय सन्म्यता और संस्कृति का ध्यान भी रखना स्वाभाविक हो जाता है—अन्यथा वह रूपान्तर भले ही हो जाय; किन्तु उसमें मजीबता के शतांश का भी अनुभव न होगा। उपर्युक्त दृष्टिकोण के कारण ही मूल पक्तियों के रूपान्तर में पक्तियों का बढ जाना क्षम्य ही नहीं स्वाभाविक भी है।

यद्यपि Allan's Indian Mail, London (फ़रवरी १७, १८६०), The Indian Magazine, London (मार्च १८६०), Supplement to the Overland Mail, London (अप्रैल ११, १८६०) एवं Aligarh Institute Gazette (फ़रवरी ११, १८६०) आदि-आदि पत्रों ने अपने मुक्त कण्ठ में इस सजीव अनुवाद की प्रशंसा की है, किन्तु इन मन्त्रन्त्र में प्रोफ़ेसर जे० एफ० निकल एम० ए०, वालियल कॉलेज, म्हाक्सफ़ोर्ड का १ मार्च १८६० ई० का श्री पिकाट नहोदय को हिन्दी में लिखित पत्र का यह अंग विशेषरूपेण दृष्ट्य है—

“पठित जी (श्रीधर पाठक) ने अपनी पोथी का नाम ऊजड़ ग्राम रखा। परन्तु निश्चय यह है कि निश्चित समय उत्तका भग नवगरी के समान अपने नद्यु

मे ऐसा लिपट गया कि अक्षरो का विन्यास भूल गये। उसका नाम 'जटाऊ मग' रखना चाहिये, क्योंकि उग पोथी की बाटे मणि-मागिन्व मे जटित होती हैं। वस, बाट की बात चलाते ही क्या देगता है कि बाटिका फून्ती है। उग बाटिका की बाटो की दोनों ओर की क्यारियो की शोभा देगता हुआ बना जाता है। मवखी के समान एक फूल मे दूसरे फूल पर बैठना उनका रग बना है। उनी बाटिका के वृक्ष अमृत फल मे लदे हैं, केवल मुग गानने ना कष्ट है। फल आप से आप मुख मे चले जाते है।"

'ऊजट ग्राम' के स्थान पर प्रो० निकल ने उसका नाम 'जटाऊ मग' रगने के लिये सुझाव दिया है। एक अग्रज विद्वान के इस कथन के तथ्य की परीक्षा ही वस्तुतः इस लघु काव्य की आलोचना होगी।

इस काव्य मे काव्य-विषय का जहाँ तक सम्बन्ध है उसको उस रूप मे प्रस्तुत करने का श्रेय मूलतः गोल्डस्मिथ को ही है। 'ऊजट ग्राम' के अन्तर्गत (विषय एव भाव) के सम्बन्ध मे यह विचार करना कि पाठक जी मूल कवि की भावनाओं को वास्तविक रूप मे कहीं तक मफलतापूर्वक रूपान्तरित कर सके हैं अथवा कहीं पर इस सम्बन्ध मे वह गोल्डस्मिथ से आगे निकल गये हैं अथवा पीछे रह गये हैं—इन सभी विचारों का श्रेय अथवा अश्रेय पाठक जी को है। यो इस काव्य मे स्वाभाविक सजीवता का पुट पाठक जी अपनी प्रतिभा के बल से लगा सके हैं—इसके लिये हम उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा ही करेंगे।

काव्य के विषय-सम्बन्धी विवेचन मे प्रविष्ट होने से पूर्व हम काव्य के बाह्य भाग के सम्बन्ध मे यह जान लें कि पाठक जी ने इस अनुवाद को रोला छद और ब्रजभाषा मे प्रस्तुत किया है। इस काव्य के लिये उनका ब्रजभाषा का आग्रह ही क्यों रहा है? इस सम्बन्ध में उन्हीं के विचार दृष्टव्य हैं —

"× × × परन्तु समय बदल चला था। बूढी ब्रजभाषा का स्थान नवयुवती खड़ी बोली से सत्वर छीना जा रहा था और बहुत कुछ छीना जा चुका था। नवीन युग के नवयुवक उसी की ओर अधिक आबद्ध देखने मे आते थे। अब भी अधिकतः वही प्रवृत्ति है। अतः बूढी भाषा की रचना का एक उजड़े हुये गाव की दशा को इतना शीघ्र प्राप्त हो जाना अस्वाभाविक न था।"^१

इस स्थल पर यह सूचना कि मूल काव्य की कक्षा की रक्षा के लिये ही

१ श्रीधर पाठक, 'ऊजड ग्राम' भूमिका, तृतीय संस्करण, मार्ग शीर्ष शुक्ल ३, सम्बत् १९७२।

ब्रजभाषा अपना ली गई है—हास्यास्पद होगा। पाठक जी इस अनुवाद से पूर्व 'एकान्तवासी योगी' खड़ी बोली में प्रस्तुत कर चुके थे, जिसकी भाषा के लालित्य में सन्देह करना व्यर्थ है। खड़ी बोली में प्राजलता और सरसता ला देना पाठक जी की प्रतिभा पर निर्भर था। एकान्तवासी योगी के लिये जिस मधुर भाषा का प्रयोग किया गया है, वही भाषा 'ऊजड़ ग्राम' के लिये भी प्रयुक्त हो सकती थी। इस काव्य की भाषा के प्रयोग का निश्चय कवि पर ही रहता है। इससे इस स्थल पर भी पाठक जी की विशेष अभिरुचि की ही बात थी जो इस काव्य में ब्रजभाषा अपना ली गई।

अब अनुवाद की नफलता के सम्बन्ध में यह विचार करना स्वाभाविक हो जाता है कि कवि पाठक मौलिक भावनाओं की किम मात्रा तक रक्षा करने में समर्थ हो सके हैं—

Sweet Auburn! loveliest village of the
 plain,
 Where health and plenty cheered the
 labouring swain
 Where smiling spring its earliest visit
 And parting summer's lingering blooms
 delayed
 (१—४)

पाठक जी का अनुवाद देखिये—

हे प्यारे श्रौवन सफल गामन सों ररे ।
 जहाँ श्रमी कृषिकार वसे सुख सम्पति पूरे ।
 जहाँ रसीली ऋतु वसन्त पहले ही श्रावत ।
 जान समय विलमाय फूल फल देर लगावत ।

उपर्युक्त पंक्तियों से यह स्पष्ट है कि पाठक जी ने गोल्डस्मिथ की भावनाओं की पूर्ण रक्षा कर ली है। शाब्दिक अनुवाद न होते हुए भी इस स्थल पर भावात्मक अनुवाद में किन्ही प्रकार का अभाव परिलक्षित नहीं होता। आगे की पंक्तियाँ भी तुलना के दृष्टिकोण में विचारणीय हैं।

The service past, around the pious man
 With steady zeal, each honest rustic ran,
 Each children followed with endearing wile,

कुमर और उमराय वने विगरेँ कुछ नहीं
 फूंक माँहि वे वनत फूंक ही सों मिटि जाहीं ।
 पं हृद कृपिक-समाज देस की सांची गौरव
 नास भये एक वार फेरि उपजन नहि सम्भव

—ऊजड ग्राम, पक्तियाँ ७३-७५

दोनों अंगों में भावनाओं के सम्बन्ध में साम्य अवश्य है, किन्तु हिन्दी के अनूदित अंश में पाठक जी मूल भावना की रक्षा करने में असफल रहे हैं। अंग्रेजी के उपर्युक्त खण्ड की प्रथम दो पक्तियों का शाब्दिक आशय है—“राजकुमार और सम्म वन सकते हैं और विगड सकते हैं—एक श्वास उन्हें वैसे ही बना सकती है जैसे एक श्वास ने उन्हें बनाया था।” फलस्वरूप अंग्रेजी की पक्तियों की ध्वनि है—राजकुमार और सम्मों के वनने और विगडने से क्या, वे एक श्वास में फिर वन सकते हैं। पाठक जी की अनुवादित पक्तियों की ध्वनि है—राजकुमारों और सम्मों के वनने और विगडने से क्या, वे एक फूंक में वन भी सकते हैं और विगड भी सकते हैं; किन्तु गोल्डस्मिथ का आशय है—राजकुमार और सम्मों का वनना-विगडना क्या, वे फिर वन सकते हैं, पर कितानों का विगड कर वन जाना असम्भव है। इस प्रकार पाठक जी मूल भाव को नहीं अपना सके हैं।

‘ऊजड ग्राम’ के ये स्थल भी देखने हैं जिनमें भारतीयता की पूर्ण भङ्गक मिलती है। इस गाँव में ‘पुजारी’ और ‘अध्यापक’ दो बड़ी महत्वपूर्ण विभूतियाँ हैं। गोल्डस्मिथ के ये दो चरित्र भी अधिक शिक्षित नहीं हैं, किन्तु भारतीय यामों में जिस प्रकार ये लोग ग्रामीणों के हित-चिन्तन में लगे रहते हैं, उनका वही रूप यहाँ भी विद्यमान है। इस स्थल पर कुमारियों के दो निम्न विचारणीय हैं—

सकुचीली बवारिन की पुरुषन पं बगलौही
 महतारिन फरिऊँ तिनकी आँखिन में तर्जन
 घेटिन को अनुचित-अनुचित, वातन सों बर्जन (३६-४१)

(The bashful virgin's sidelong looks of love
 The matron's glance that would those looks
 reprove)
 —(29-30)

ना बजारी नय बाला हरचौली षोऊ तहें
 पान हेतु पूछो जँयो चाहें जो मन महें

सरल सनौनी सुन्दर माधारन हिय भोरी

बूमि पिपाला पहुँचैहै श्रीग्न की श्रीरी (३६१-३६४)

(Nor the coy maid half willing to be prest
Shall kiss the cup to pass it to the rest)

—(243-249)

दोनो स्थल ही वस्तुतः कुमारियों के कोमल चित्रण प्रस्तुत करते हैं, जिनमें कवि की स्वच्छन्दवादिता पत-प्रतिगत प्रियमान है। द्वितीय में परिपाटी विशेष का चित्रण होते हुए भी 'नव बाला' के प्रति पुरुष-वर्ग का आकर्षण है, जो अपने से पहले ही कुमारी को स्थान देकर उसकी लज्जा और सुन्दरता का सम्मान करते हैं। प्रथम में वस्तुतः बाल्यावस्था के स्थान पर युवती अवस्था के आगमन के कारण कुमारी में चंचलता का समावेश स्वाभाविक ही है, जिसके वशीभूत ही वह कभी डर दृष्टि डालती है कभी उबर। जीवन में अनुभव-शून्य होने के कारण कही वह भटक न जाय इससे वह अपनी अभिभाविकाओं से नियंत्रित भी की जाती है।

उपर्युक्त विवेचन से अब यह स्पष्ट हो जाता है कि गोल्डस्मिथ के इस काव्य के साथ पाठक जी न्याय कर सके हैं। यो अनुवाद में जो अभाव रह सकते हैं वही यत्र-तत्र उपलब्ध होते हैं अन्यथा मूल-काव्य की स्वच्छन्दवादिता को कवि सफलतापूर्वक सुरक्षित रख सका है, इसमें सन्देह नहीं।

इस स्थल पर पाठक जी की जन्मभूमि 'जोधरी' का पतन-चित्रण जो स्वयं उन्होंने 'स्वजीवनी' में किया है, साम्य की भावना से देखने योग्य है। जोधरी ग्राम पाठक जी के किसी पूर्वज ने कोटिला के अधिप के समीप रहन रख दिया था। तत्सम्बन्धी बर्णन करते हुए पाठक जी ने गाँव का यो चित्रण किया है—

× × × आज वह वश अति

दुर्दशा अस्त है, द्रोह से दग्ध दा-

रिद्रय से ध्वस्त है। ग्राम में आज श्री-

दण्ड्य का राज है, अनवरत पतन का

सज रहा साज है।

वैश्यो के सम्बन्ध में कवि-कथन है—

धर्म में जैन, बहु-

नन्नता ऐन सब, सुधर सन्तान धन

धान्य से घन्य, उस ग्राम में सदृश्य उन-
के न जन ग्रन्थ थे । किन्तु वह भी अघो-
गमन में लग्न थे, कुमति कृत फलह के
पक में मग्न थे । आज दिन वह दुःखित
दीन दुरवस्थ, आत्म अस्तित्व में
अतीव अस्वस्थ हैं ।

वैश्यो के समान कृषक भी सभी प्रकार से सुखी और सम्पन्न थे; किन्तु दैवी
दुर्भाग्यो के समक्ष वे भी अघोगति को प्राप्त हुए—

उसी विधि दीयते
सुखित कृषिकार थे, प्राय उनके सभी
श्लाघ्य व्यवहार थे । आज वह भी निपट
भिन्न हैं हो रहे, स्वात्मगत स्वत्व के
चिह्न हैं खो रहे ।

दुर्भाग्यो के सनर्ग में पीडित सम्पूर्ण ग्रामवासियो के साथ कवि श्रीधर पाठक
अपनी पारिवारिक स्थिति को भी नहीं भूलते हैं ।

घर हमारा विभव
में न अन्यस्त था, घातक
व्यसन में ही रहे व्यस्त था । आज वह भी नहीं
विपद से रहित हैं, फर चुका बहुत पुछ
आत्मगत अहित हैं ।

ग्राम-निवासियो के साथ-साथ कवि गाँव का चित्रण भी बड़ी ही मजीब
शैली में प्रस्तुत कर रहा है ।

ग्राम उस समय जिस
समय की है कथा, दूर तक प्रान्त के
बीच बिरयात था । दृश्य उत्पन्न अभी
हृदय पर है लिखा, स्पष्ट जैसा कि हो
आज ही का रचा ।

एक प्राचीन 'पर-
-फोट' जिसका अधिकांश भाग था भग्न और
भूमि से मिल रहा मूल से लग्न जिस
के कि सार्ई खुदी कहीं देनी दिग्ग-

—ई कहीं लुप्त थी । बीच उसके कहीं
 सजल फीचट कहीं सघन-फाई-सनी
 सडी वेलें सिघाटे तया कमल की
 सरल फाई फुटिल फाई पटी रहनी बट्ट
 बी मनोहर बडी

पाठक जी की पद्यितियों में भी वैयक्तिक भावना का चित्रण है । पाठक जी में कवि-सुलभ प्रतिभा पूरुगुण से विद्यमान थी । उमी में 'ऊजड ग्राम' के अनुवाद के सम्बन्ध में यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि वैयक्तिक अनुभूतियों में 'परिपूर्ण' चित्रणों के कारण 'एकान्तवासी योगी' के गमान उम काव्य ने भी हिन्दी की स्वच्छन्दतावादी काव्य-धारा को प्रशस्त किया है ।

श्रान्त पथिक (रचना-काल—१९०२ ई०)

प० श्रीधर पाठक अग्रेजी काव्य की पूर्ण स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्तियों में प्रभावित थे । अग्रेजी काव्य के उक्त काल में जिम प्रकार कवि परम्परागत काव्य-पद्धतियों को परित्यक्त कर वैयक्तिक अनुभूतियों के आधार पर काव्य-क्षेत्र में अपना नया ससार बसाना चाहते थे, उमी प्रकार हिन्दी की सामन्तीय प्रवृत्तियों के विरोध में पाठक जी ने स्वच्छन्दतावादी काव्य-पद्धति को जन्म देकर काव्य में एक नया प्रयोग प्रारम्भ किया ।

श्रीधर पाठक ने गोल्डस्मिथ के 'The Traveller' का 'श्रान्त पथिक' के नाम से अनुवाद प्रस्तुत किया था । इन अनुवादों की सफलता के सम्बन्ध में यह सत्य है कि उनके 'एकान्तवासी योगी' को जो यश मिला वह 'ऊजड ग्राम' को नहीं और 'ऊजड-ग्राम' को जो यश मिला वह 'श्रान्त पथिक' को नहीं । जो वैयक्तिक अनुभूतियों के साथ अधिक और कम स्वच्छन्दवादिता गोल्डस्मिथ के तीनों काव्यों में है, किन्तु हिन्दी में तीनों काव्यों की सफलता का जो कथन है उसके सम्बन्ध में यह जानना ही उचित होगा कि 'एकान्तवासी योगी' में जो स्वच्छन्दवादिता है वह 'ऊजड ग्राम' में नहीं और 'ऊजड ग्राम' में जो स्वच्छन्दवादिता है वह 'श्रान्त पथिक' में नहीं । वस्तुतः उपर्युक्त सफलता और असफलता का दोष पाठक जी को नहीं है, किन्तु उसके लिए तो गोल्डस्मिथ ही स्वयं उत्तरदायी है ।

“क्लिष्ट एव दार्शनिक इस विदेशी काव्य का पक्ति प्रति पक्ति अनुवाद होने पर भी मौलिक काव्य का यह नतोपजनक रूपान्तर नहीं कहा जा सकता।”^१

उपर्युक्त श्रमफलता का प्रमुख आधार वस्तुतः काव्य की दार्शनिक भावना है। इसमें न तो ‘The Hermit’ के समान मधुर प्रेमचर्या है और न ‘The Deserted Village’ के समान भग्नावशेषों के करुण चित्रण ही। इसमें तो केवल ‘सुख के दर्शन’ की व्याख्या है जो वस्तुतः विभिन्न प्रदेशों की राष्ट्रीयता की कसौटी पर तौली गई है। यदि कवि ने इस दर्शन की व्याख्या के लिए अन्य कोई आधार लिया होता तो कविता का माधुर्य स्वीकार्य हो सकता था। देशों की जिन राष्ट्रीयताओं को कवि विवेचित करता है उनमें विविधता के कारण भावनाओं के प्रवाह में विपमता के द्वारा रसानुभूति में व्यवधान प्रस्तुत हो जाता है। काव्य में दार्शनिक व्याख्या नीरम और शुष्क प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त हिन्दी-रूपान्तर में पाठक जी सन्तोष की जो कमी बतलाते हैं उसका कारण यही है कि पक्ति प्रति पक्ति अनुवाद होने के कारण पाठक जी की मस्तिष्कीय व्यायाम करना आवश्यक हो गया, जिसमें बौद्धिक-कलापन का प्रस्फुटन तो हुआ, किन्तु हृदय का भावपक्ष भटक गया।

इस काव्य के यत्र-तत्र स्थलों पर दृष्टिपात किया जाय उसमें पूर्व काव्य के प्रमुख आधार का विवरण प्रस्तुत करना उचित होगा।

पयिक गेण्डस्मिथ यत्कर अपनी आत्मा को सुग्री करने के लिये अपने को आल्प्स पर्वत की चोटी पर बैठा हुआ मानकर मानवीय सुख के सम्बन्ध में विचार करना है। विचारता है—ऐसा सुख कहाँ मिल सकता है? प्रत्येक स्वदेशाभिमानि अपने देश को सर्वोत्तम समझता है। फिर इटली, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, हार्लैंड एव इंग्लैंड के मानवीय समाजों पर अलग-अलग विचार करता है। मोक्षता है कि इन राष्ट्रीयता के कारण ही नष्ट हो रहे हैं। नामान्य सुख कहीं नहीं है। अन्ततः वह इसी निर्णय पर पहुँचता है कि मनुष्य का वास्तविक सुख उसी के हृदय में अन्तर्हित रहता है।

1 Being throughout a line for line rendering of a terse and philosophical foreign poem, it cannot claim to be a very faithful reproduction of the original

Shridhar Pathak,

Nessville, Simla

Sep 17, 1902

काव्य के प्रारम्भिक और अन्तिम अंग निम्नन्दे७ बड़े करण हैं। अगपनताओं और निराशाओं से वाधित हो गोट्टस्मिथ जीवन में जिम प्रकार भटका है, वह सभी को ज्ञात है। जीवन की दुःखमय परिस्थितियों में—मित्र और सम्बन्धी-विहीन—गोट्टस्मिथ सुग की मृगतृण के लिए तनक उठा है। अन्तत मानव ठहरा, जीवन में सूझने की भी तो गीमा हो, उम कण्टकाहीणं पय मे कहीं विराम तो लगे। फलस्वरूप उगी मानवीय सुग के लिए कत्रि आल्प्स पर्वत से सम्बन्धित देशों की परीक्षा करके अन्त मे इन निर्गम्य पर पहुँचता है कि सुग वाह्य विदय मे नही स्वय मानवीय हृदय मे अधिष्ठित है।

वस्तुतः ये दो स्थल ही इन काव्य के प्राण हैं। उन्हीं में गोट्टस्मिथ की वैयक्तिक अनुभूति फलवती है। कालिन्ग और रे के दुःखवाद का इन दोनों स्थलों पर पूर्ण प्रभाव है।

दूर देश, विन मित्र, मलिन मन, मन्द निरन्तर पच चारी चाहे शिथिल शैल-तट चाहे कुटिल अन्त पो अनुसारी अथवा प्रागे और जहाँ शठ 'कैरिन्यो' कृषिकार गेंवार परदेशी की देख बन्द कर लेता अपने घर के द्वार अथवा जहाँ 'कैम्पियाना' का सूना पट पर भ्रमकारी निरा निरस ऊसर विस्तारित, फँला है नभ लों भारी चहे जहाँ में फिरे चहे जो देश देखने को घाऊँ हृदय मेरा विन फिरा, उसे तेरी ही ओर फिरता पाऊँ फिर-फिर आता ओर हृदय यह दुःखित निरन्तर जाता है पद-पद पर प्यारे से अन्तर अधिक-अधिक अधिकता है।^१

-
- 1 Remote unfriended, meloncholy, slow
Or by the lazy Schelt or wandering Po
Or onward where the rude Carinthian boor
Against the houseless stranger shuts the door,
Or where Campanian's plain forsaken lies,
A weary waste expanding to the skies,
Where'er I roam whatever realms to see
My heart untravelled fondly turns to thee,
Still to my brother turns, with ceaseless pain
And drages at each remove a lengthing chain.

(Traveller 1-10)

नहीं किन्तु मम भाग्य जो कि ऐसा विनोद सुख पाऊँ मैं
निज जीवन जब दुःखित भ्रमण और चिन्ता बीच विताऊँ मैं
कुछ हित की आशा से प्रेरित अचिरत-पद जग मे धाऊँ
जिसके छद्म दृश्य से मोहित बहक-बहक मन भरमाऊँ^१

* * *

मेरा भाग्य ही मुझे अकेला देश-विदेश घुमाता है ।
जग भर मे कोई भी अपना ठौर दृष्टि नहीं धाता है ।^२

ऊपर के हिन्दी के उद्धृत श्रुतों में गोलडस्मिथ की पक्तियों का शाब्दिक अनुवाद अवश्य है, परन्तु वे निष्प्राण हैं—पक्तियों में न प्रवाह है और न काव्य-सुलभ माधुर्य है । इस प्रकार काव्य की सजीवता निर्जीव ही हो गई है । अंग्रेजी की मूल पंक्तियों की निराशावादी भावना हिन्दी में निराशा का उद्रेक नहीं कर पाती ।

चहे जहाँ मैं फिरँ चहे जो देश देखने को पाऊँ
हृदय मेरा बिन फिरा, उसे तेरी ही और फिरता पाऊँ

इन पक्तियों में तथा अवशिष्ट उद्धृत पक्तियों में मूल काव्य की ध्वनि का प्रस्फुटन नहीं हो पाता । दीर्घ वर्णों को ह्रस्व कर देने में शब्दों की आत्मा कुण्ठित हो गई है । लड़ी बोली के सम्यक् प्रचार की भावना से इस प्रकार के दोष जो सम्पूर्ण काव्य में भरे पड़े हैं, क्षम्य हो सकते हैं, किन्तु काव्य की सफल प्रगति में व्यवधान पडा ही है, इसमें सन्देह नहीं ।

काव्य की अन्तिम पवितर्या भी विचारणीय है —

निपट निरर्थक हुआ मेरा सब धान्त यत्न और अनुसन्धान
उस सुख के पाने को जिसका केवल मन है केन्द्र स्थान

1 But me, not destin'd such delights to share,
My prime of life in wandering spent and care,
Impelled with steps unceasing, to pursue
Some fleeting good that mock me with the view
(Traveller, 23-26)

2 My fortune leads to traverse realm alone
And find no spot of all the world my own
(Traveller, 29-30)

धर्मों में इतना भ्रमा त्याग सुख शान्ति भरा साग, फिर फाज
अणुहित की आशा से प्राप्य जो रहे देश देशों के राज
प्रति-शासन के मध्य यद्यपि दारण विभीषिकाओं का प्रभाव
यद्यपि क्रूर है नृपति, प्रर नियमों का क्रूरतर है वर्तव्य
उसका कितना अल्प, जिसे निस दिन मनुष्य-मन महता है
होय किन्तु वह अश, नियम वा नृप अधीन जो रहता है।¹

(श्रान्त पथिक, ४२३-४३०)

अनुवाद के दृष्टिकोण से इन सम्पूर्ण पवित्यों के सम्बन्ध में भी वही बात
कही जा सकती है, जो पिछले अश में कही गई है। असाधारण दार्शनिकता और
पवित प्रति पवित के अनुवाद के प्रण ने पाठक जी के कवि-रस में व्यवधान
प्रस्तुत कर दिया है। इसी से पग-पग पर असफलता के घाघात लगते हैं।

यो भावाभिव्यजन के दृष्टिकोण से 'श्रान्त पथिक' मूल काव्य की भावनाओं
को सरक्षित किए हुए है, किन्तु म्यल-स्यल पर न्यूनपद, पराधिसय, दीघं का
ह्रस्व, ह्रस्व का दीघ, गतिभग एव यतिभग आदि-आदि ऐसे दोष हैं, जिनसे
काव्य की प्रगति अवरुद्ध हो उठती है।

इस काव्य द्वारा कवि जीवन के सुख की मन में अनुभूति करता है। इस
भावना का नैतिक दृष्टिकोण होते हुए भी उसके अन्वेषण का विधान पूर्ण
स्वच्छन्दतावादी है। कवि देशों की राष्ट्रियता से उद्भूत सुख के नियंत्रण में
रहना चाहता है। वह अपने मन को इस मानवीय सीमा में परे ले जाना
चाहता है। इस प्रकार पाठक जी ने *The Traveller* के अनुवाद
'श्रान्त पथिक' के द्वारा हिन्दी-काव्य को नया दृष्टिकोण प्रदान किया है।

1 Vain, very vain, my weary search to find
That bliss which only centres in the mind,
Why have I stray'd from pleasure and repose,
To seek a good each government bestows ?
In every government, though terrors reign,
Though tyrant Kings or tyrant laws restrain
How small, of all that human hearts endure
The part which laws or kings can cause or cure,

(Traveller, 423-30)

श्री—मौलिक कृतियाँ

मनोविनोद (रचना-काल—प्रथम आवृत्ति १९१७ ई०)

श्रीधर पाठक की स्फुट कविताओं का संग्रह 'मनोविनोद' उनके जीवन-काल में ही उनके ज्येष्ठ पुत्र गिरिधर पाठक द्वारा १९१७ ई० में सम्पादित और प्रकाशित किया गया था। १८८५ ई० से १९१७ ई० तक उनकी प्रमुख कृतियाँ हिन्दी-विश्व के समक्ष अवतरित होकर उनकी कीर्ति को अक्षुण्ण बना चुकी थी। अवशिष्ट रचनाओं में पाठक जी की विविध काव्य-प्रवृत्तियों पर प्रकाश पड़ता है। इससे उनके स्फुट काव्य की भी नहत्ता है। इन्होंने पाठक-साहित्य में 'मनोविनोद' का अपना विशिष्ट स्थान सुरक्षित है।

पाठक जी की प्रारम्भिक कविताओं का संग्रह १८८२ ई० में कलकत्ता के 'भारत मित्र' प्रेस से प्रकाशित हुआ था। उसी का परिष्कृत और परिवर्द्धित संस्करण १९०० ई० में काशी के हरिप्रकाश प्रेस में प्रकाशित हुआ। अनन्तर १९१७ ई० का यह संग्रह अपने पूर्व संग्रहों की प्रमुख रचनाओं से युक्त होकर प्रकाशित किया गया। पूर्व संग्रहों की रचनाएँ—'जगत नचाई नार' अलग से पुस्तकाकार प्रकाशित कर दी गई है तथा 'गडरिया और आलिम' की उर्दू-बहुल शैली को परिवर्तित करने के लिये इस संग्रह में सम्मिलित नहीं किया गया। 'आर्य गीता' जैसी नवीन रचना इसमें सम्मिलित कर दी गई है। पूर्ण करने की भावना से 'असमाप्त पद्य', 'बाल-विलास', अंग्रेजी कविताएँ तथा पद्यमय पत्र और पोन्टकार्डों के अंग भी इसमें संग्रहित कर दिये गये हैं।

इस 'मनोविनोद' में १८८१ ई० से स्फुट रचनाओं का संग्रह किया गया है। प्रथम मंगलाचरण ही केवल १८८१ ई० की रचना है। अन्य द्वितीय मंगलाचरण (१२-९-८३) का प्रयोग 'बाल-भूगोल' के प्रारम्भ में भी किया गया है। मंगलाचरण एवं प्रभु-प्रार्थना की रचनाएँ अधिवादात् सही बोली में हैं।

पाठक जी का काव्य-काल भारतेन्दु जी के जीवन-काल से प्रारम्भ होकर द्वितीय-युग की पार करता हुआ छायावादी युग में प्रवेश करता है। इनमें इन युगों की प्रवृत्तियों के अनुकूल ही पाठक जी की काव्य-सर्जना हुई है। विक्टोरिया (११-९-१३), लाटें रिपन (२१-११-८३), 'आउत नाच (६-९-१८८३), विक्टोरिया चिरजीवी (१८९६) आदि रचनाओं में यदि राजभक्ति का चित्रण तो 'नौमि भारतम्' (२-३-१९१४), भारत श्री (६-९-८४), भारत-प्रणाम (११-९-८५), हिन्दू कर्मना (अगस्त, १८८५), आन्तोल्यान (३०-१-८३), भारत

सुत (१२-२-१४), भारत गगन (३०-६-१३) आदि में राष्ट्रीयता की स्पष्ट झलक है। राजभक्ति और देश-भक्ति मिश्रित भावनाओं का भारतेन्दु-युग में प्राबल्य था। काब्रन की स्थापना और देश की सामूहिक प्रगति की प्रगति ने भारतीयों को राष्ट्रीयता की ओर उन्मुख कर दिया था। इस भावना के फलस्वरूप ही 'भारत गीत' हिन्दी-जगत के गमक आसता था।

मातृभाषा की महत्ता 'भारतेन्दु-युग' में ही गमभी जाने लगी थी। भारतेन्दु जी, प्रेमचन जी एवं प्रनाथनारायण मिश्र आदि में भी यह भावना प्रबल थी। पाठक जी ने इसी भावना में प्रेरित होकर मातृभाषा-महत्त्व (१-४-१९१२) रचना प्रस्तुत की थी।

हरि, हिन्दी और हिन्द की जिन्हें अटल अनुराग
सो सपूत भारत-मुग्रन सारय-जिग्रन, सुभाग
घनि हिन्दी, घनि हिन्द भुंइ, घनि हिन्दू हरि-भक्त
घनि आरज-जीवन-जनम, पर स्वारथ अनुरपत
मेरे हिय-सर में सदा विससहु हैं अरविन्द
हरि-पद-रति-सुरभित सुभग, एक हिन्दी एक हिन्द

'हरि, हिन्दी और हिन्द' की भावना का इतना सुन्दर समन्वय हमें पाठक साहित्य में ही उपलब्ध होता है। भगवान के आध्यात्मिक पथ पर आरुढ रहना पाठक जी के आस्तिक परिवार की ही निरन्तर भावना है और हिन्दी-हिन्द की भावना स्वयं समय की मांग थी, जिनको पाठक जी ने अपनी सहृदयता से परखकर इनके प्रोत्साहन में भरकस चेष्टा की थी।

जो तुमको ससार में साचे सुख की चाह
उन्नति-पथ-अनुसरन-हित साची प्रेम उद्धाह

* * *

तौ निज भाषा में करहु ममता की ससार
भरहु ज्ञान विज्ञान लहि विविध तामु भण्डार
निज भाषा-उन्नति बिना निज-उन्नति नहि होय
जतन आनि अजुगत परहिं करहिं कोटिफिन कीय

* * *

निज भाषा बोलहु लिखहु पढ़हु गुनहु सब लोग
करहु सकल विषयान विषै निज भाषा उपजोग

अपनी जातीय भावना के लिये मातृभाषा को आवश्यक संरक्षण देना अनिवार्य है। इसकी विपरीत भावना 'जातीय अशक्तता' (३०-१-१६) है, जिसका संकेत करना भी पाठक जी नहीं भूने हैं।

जिनको अपने देश, भेस, भाषा से प्रीति नहीं
 जिनके जीवन की कोई निदिष्ट नीति नहीं
 जिनमे परता-शून्य परस्पर मे प्रतीति नहीं
 खान-पान-सम्मान सुगम-सम्मिलन-रीति नहीं
 उनमे आत्मिक अनुरक्तता आसवती क्यों कर कभी ?
 उनकी जातीय अशक्तता जा सकती क्यों कर कभी ?

पाठक जी भारतीयों के इस अभाव से सुपरिचित थे। इसीसे व्यथा के नाच उसके सम्बन्ध मे अपने विचार प्रगट करने मे ममर्थ हो नके।

पाठक जी प्रकृति के अनन्य प्रेमी थे। इसीसे ठाकुर जगमोहन सिंह के उपरान्त वह प्रकृति को उसके यथार्थ स्वरूप मे देख नके हैं।

'उत्तर दिशि नगराज' अटल द्यवि सहित विराजत
 लसत स्वेत सिर मुकुट ऋतक-हिम-शोभा भ्राजत
 यदन-देस सवितेस दनक-आभा धाभासत
 अधोभाग की स्याम वरन द्यवि हृदय हुलासत
 स्वेन पीत संग स्याम धार अनुगत सम-अन्तर
 सोहत त्रिगुन, त्रिदेव, त्रिजग-प्रति भास निरतर
 विलसत तो तिष्ठकाल त्रिविध सुठि रेल अनूपम
 भारतवर्ष विशाल भाल भूषित त्रिपुण्ड्र सम

✽ ✽ ✽

प्रकृति - परम - चातुर्य अनूपम - अचरज - झालय
 श्रीधर-दृग द्यकि रहत 'अटल द्यवि' निरति हिमालय ।'

इसी प्रकृति-भावना ने युक्त होकर ३० अगस्त १९०० ई० को पाठक जी ने अंग्रेजी में 'The Cloudy Himalayas' लिखा था।

Would I here on these old Himadri's peaks
 Where to the groaning winds stern thunder
 speaks.

१. श्रीधर पाठक, 'हिमालय', मनोविनोद, प्रथम आवृत्ति, पृष्ठ ५२-५३।

And Heaven's orbs are longest lost in gloom
 And nothing reigns but vapour, blast and
 boon,
 And elements have freest play and pranks
 And ev'rything else secondary ranks,
 Where hied from distant deep Nature's
 freak
 Those misty giants climb and cling and creak
 And friction ov'r a peaceful turn soon take
 And wealth of snow and stream and glacier
 make'

(यदि मैं वृद्ध हिमालय की चोटियों पर होता जहा कफण (मन्द-नामिनी) पवन चलते हैं और विजली कडकती है और जहाँ आकाशीय-मण्डल कभी के अन्धकार में विलीन हो गए हैं और जहाँ भाप, तीव्र पवन और गडगटाहट के अतिरिक्त कुछ भी अवशिष्ट नहीं है और जहाँ पच-तत्व मुक्त रूप में क्रीडा करते हैं और जहाँ अन्य चीजें गीरा हैं । जहाँ प्रकृति की क्रीडाएँ दूर से ही दृष्टि-गोचर होती हैं वे घूमिल दानव चढते मिलते हैं और ध्वनि करते हैं और नघर्पण के उपरान्त वे शीघ्र ही धूम जाते हैं और वर्ष का ढेर सोता और ग्लेशियर बनाते हैं ।)

मस्कृत कवियों की प्रकृति-काव्य के लिए सश्लिष्ट योजना का कवि ने इन स्थलो पर आधार लिया है । इसी से इन चित्रणों में सारल्य एवं मामीप्य का अनुभव होता है । इस मनोविनोद में घन-विनय (दिसम्बर १८६६), शिमला प्रेक्षणम् (१२-३-१९०३), अमराटक (मई १८८४ ई०), घनाटक (३१-७-८६), वनाटक (२४-१०-१९११), सरद समागत स्वागत (७-६-१८६६), गुनवन्त हेमन्त (६-१-१९००), हेमन्त (१८८७) नव वसन्त (४-२-१९००), वसन्त (१३-२-१८८३), वसन्तागमन (१९००) तथा कालिदास के 'ऋतु संहार' से ग्रीष्म वर्णन (२-६-१८८७), वर्षा वर्णन (१६-६-१९०३), शरद ऋतु वर्णन (अक्टूबर १८८६) आदि में प्रकृति के सजीव चित्रण हैं ।

प्रकृति का विशुद्ध स्वरूप विश्व में सदैव विद्यमान रहता है । मानव अपने

विकारों के अनुकूल उसके स्वरूप को आंकता है और देवता है। पाठक जी में अन्य भावनाओं की अपेक्षा राष्ट्रीयता की भावना कूट-कूटकर भरी थी। इसीसे वह 'घन-विनय' के अन्तर्गत अपने राष्ट्र को नहीं भुला सके हैं।

तुम भारत के घन-जन-गुन गौरव-प्राधार
तुम ही तन, तुम ही मन, तुम प्रानन-पतवार

✽ ✽ ✽

परम पुरातन तुम्हरो, भारत सँग सत प्रेम
जिहि जानत जग सगरो, मानत निहिचल नेम
सो तुमकों नहि चहियत छांडन हित-सम्बन्ध
अटल सदैवहि कहियत, पूरन प्रकृति-प्रबन्ध।

कृषि-प्रधान देश के लिए जल की सदैव आवश्यकता रहती है। इसीसे राष्ट्रीय-भावना की पृष्टि के लिए उपयुक्त कल्पना बड़ी ही सुजद और नार्थक है।

यो प्रकृति के गभी ही चित्र मधुर और सुन्दर हैं, किन्तु न्यून-बल पर कवि ने अपनी प्रामादिक अभिव्यजना के द्वारा काव्य को अधिक से अधिक मधुर बना दिया है—

कोयल तू फल-बोलनी रो, शुक प्यारे हरे-पट-धारे, अहो।
भोरी मना सुनैना रसीलेन की, सो परेवा परेई के प्यारे, अहो।
अहो मोरा मचावन-शोरा, चफोरा, पपीहा पिया-गट-वारे, अहो।
वन के तुम बाँके सदाँ के घनी, वन-जीवन प्रान तिहारै अहो।^१

पाठक जी कालिदास के सपूर्ण 'शतु-संहार' का हिन्दी-अनुवाद करना चाहते थे, किन्तु वह उनके ग्रीष्म, वर्षा एवं शरद के अंशों को ही अपने जीवन में रूपान्तरित कर सके थे। इन रूपान्तर में यह अवश्य सत्य है कि पाठक जी महाकवि की मूल भावनाओं को पूर्ण सुरक्षित रख सके हैं। इस स्थान पर केवल एक अंश ही विचारणीय है—

श्यामा लता पुसुम-भार-नत प्रयाला
स्त्रीणां हरन्नि घृत भूषणवाह्य कान्तिम्
दन्तावनात् मिशदस्मितचन्द्र कान्ति
फलेनि पुष्परचिरा नवमालती च।^२

१ श्रीधर पाठक, 'वनाष्टक', मनोविनोद, पृष्ठ ६३-६४।

२. कान्तिदान, 'शतु-संहार', शरद वर्णन, १८।

कवि पाठक ने उभयुक्त भावना को निम्न पंक्तियों में मकानना में निहित किया है—

फूलन-भार सों टार भुकों
 मृदु स्यामा लता श्रुति लागत प्यारी ।
 नारिन की गहनेन सों मोहित,
 वाहन की छवि-हारन हारी ।
 त्योही श्रुतोक के फूलन के संग
 सोहि रही नव मालति-प्यारी ।
 वन्त-विभा सों लसी भुसभयानि की
 चन्द-उजास-चुरावन हारी ।^१

मस्कृत-काव्य-परम्परा की प्रकृति-सम्बन्धी नदिलष्ट-योगना को कवि ने आदि से अन्त तक निवाहा है। इसी में उनका प्रकृति-काव्य अद्वितीय बन पडा है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त कवि पाठक की 'बाल-विलास', 'आर्य गीता' एवं 'अग्नेजी कविताएँ' भी इसमें सम्प्रहीत हैं। 'बाल-विलास' के अन्तर्गत पाठक जी ने कुत्ता और बिल्ली के अतिरिक्त प्रमुख पक्षियों जैसे तोता, मैना, चकोर, कोयल, मोर, तीतर, कौवा एवं चील्ह आदि पर अपनी रचनाएँ अंकित की हैं।

हुआ सवेरा जागो भैया
 खडी पुकारे प्यारी मैया

कहकर कवि बच्चों को प्रात उठने की भावना तो प्रदान करता ही है। साथ में बालोपयोगी एकता का पाठ भी पढाने में चूकना नहीं चाहते।

सब बालक मिल साथ बैठकर
 दूध पियो, खाने को खालो

साथ में—

घन-घन सुगढ चकोर, तू खग-कुल-आगरिया
 पाले नियम कठोर, कि बश उजागरिया
 चन्द तेरा चितचोर तू उस पर बावरिया
 लख-लख उसकी ओर कि होय निछावरिया ।
 (चकोर)

१. श्रीधर पाठक, 'शरद ऋतु वर्णन', मनोविनोद, पृष्ठ १०६-११०।

इस स्थल पर कवि का 'वा' और 'दा' का आग्रह केवल सरलता और स्वाभाविकता के दृष्टिकोण से ही है। इसी अभिव्यजना शैली में आगे चलकर पाठक जी ने अपनी 'देहरादून' (१९१४ ई०) रचना प्रस्तुत की थी।

दृष्टिवादी परिवार में जन्म लेने पर भी पाठक जी में परम्परागत विचारों के लिए विशेष आस्था न थी। युगो-युगो से दलित और प्रताडित भारतीय नारी के पथ को वह प्रशस्त देखना चाहते थे। इसी से नारी के सम्बन्ध में उनके विचार बड़े ही उदार थे। अपने इस सौजन्य के कारण पाठक जी ने भारतीय नारी को पावन-पद से च्युत नहीं होने दिया है। वह उमी महिमामयी और गरिमामयी पद की अधिकारिणी रही हैं, जिस पर सीता, सावित्री एवं द्रौपदी आदि आसीन रही थी।

सात्विकी-वृत्ति-गुन-मंजु-मजूषिके,
 प्रार्य-भर्याद-आधार-भूते
 मुखद-संसार-व्यवहार-पट्ट पण्डिते,
 सुभग-सस्कार-आचार-भूते
 जयति-भुवि-स्वर्ग-संभोग-मभाविनी,
 सहज-सौन्दर्य-विभ्रम विलासे
 अलभ-नर-जन्म-आनन्द-मन्दाकिनी
 उदित-श्रीधर-हृदय-श्री प्रकाशे ।^१

ऐसी कुलागना का सम्मान देश में सुरक्षित न रह सका। वह अशुभ होने के कारण जितनी विनम्र और मलज्ज रही नमाज ने उस पर उतने ही आघात लगाये। अज्ञानतावश नारी के ऊपर जो कीचट उछाले गए बंचारी होने के कारण उससे कुछ करने नहीं बना। वह टुकुर-टुकुर देखती रही, परन्तु उस अपमान के विरोध में प्राति के लिए उठ नहीं सकी। इसी से पाठक जी भारत को देश की उक्त श्रुति को सुधारने के लिए सचेत करते हैं —

यह जग स्वारथ ही की साथी, पर-दुष्ट पे न पत्नीजें
 ऐसे निठुर चापुरे के दर क्यों अपकीरति तोजें
 धारति-हरन-हार भारत, निज-नाम सकल दिन पीजें
 येनि उचारि निदम अशुभतागन, सुजत-सुधा-रस पीजें ।^२

१. श्रीधर पाठक, 'प्रार्य सुन्दरी', मनोविनोद, (३-६-१३)

२. श्रीधर पाठक, 'नियम अशुभता', (मिनम्बर, १८८७)

पाठक जी के अंग्रेजी पत्रों में 'The Cloudy Himalayas' के सम्बन्ध में पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। शेष Prayer (मिनम्बर १६१७), Advice (मिनम्बर १६१७), To Caste (मिनम्बर १३, १६१५), O Dear ! A Query (अगस्त, २६, १६१७), Madam Blavatsky (मई ८, १६१७) अंग्रेजी की रचनाएँ हैं।

'Prayer' के द्वारा कवि मानवमात्र को प्रत्येक प्रकार के नियन्त्रण से मुक्त देखने के लिये ईश्वर से प्रार्थना करता है। 'Advice' में कवि ने ग्रेट ब्रिटेन को भारत के प्रति दयालु एवं उदार होने के लिए मुन्हाव दिए हैं।

इस प्रकार इन कृतियों में राजभक्ति की भावना का प्रस्फुटन होता है।

She's all thine own, let thee be hers

In, out, afar and near,

Come, hug her, hold her in embrace

As dearest of thy dear,

(वह पूर्णरूपेण तेरी है—तुम भी भीतर-बाहर और दूर-समीप गन्त उसी की हो जाओ। अपने प्रियतम के स्वरूप में तुम उसका आलिंगन करो और अपने वक्षस्थल पर लगाओ।)

वस्तुतः राष्ट्रीय जागरण से पूर्व इसी प्रकार की भावना देश में प्रचलित थी। हमारे शासित पूर्वज अपने उदार एवं मुक्ति के लिए शक्तिशाली अंग्रेज की व्याहृष्टि पर ही आधारित थे। 'O Dear ! A Query' में कवि ने मानव को अपने को समझ लेने की प्रेरणा दी है। 'Madam Blavatsky' में उनकी प्रशस्ति का गान है। 'To Caste' के अन्तर्गत कवि जातीयता को कोसता है। इस जातीय परम्परा से देश का जो अहित हुआ है उसे पाठक जी भले प्रकार समझते थे।

Thou Aryan Ind's ill fame, unmanning curse

Of stalwart worthy ones of Aryavart,

Perdition-pit of noble Hindu life

Most dreaded monster Fury's furnaced hell

That keepest ever fed the flame of ire

'Twixt brothers, mothers, sisters, son and sire

Of Bharatvarsa's fall the primal cause

Thou sapping vermin of its life-blood all

I hate thee, shun thee, loathe thee—serpent old
How gloat I on thy death—it draweth nigh ¹

(तुम (जाति) भारत के अपयश ! आर्यावर्त्त के वीर और बलवान व्यक्तियों के लिये अमानवीय शाप ! हिन्दू सम्भ्रान्त जीवन के पतन-म्वल ! सबसे अधिक भयकर दानव ! क्रोध के घघकाते हुए नरक ! जो भाई-भाई, माता-माता, बहिन-बहिन, पुत्र और पिता के मध्य में रोप की लपटों को उद्दीप्त रखते हो । भारत के पतन के प्रमुख कारण, भारतवर्ष के जीवन और रक्त को चूमने वाले कीड़े, हे वृद्ध सर्प, मैं तुम्हें नभी प्रकार से घृणा करता हूँ । मैं समीप आती हुई तेरी मृत्यु को ध्यान से देखता हूँ ।)

उपर्युक्त के अतिरिक्त पाठक जी ने रामायण एवं महाभारत महाकाव्यों के विषयों को भी अपनाया है और आधुनिक युग के विज्ञान की प्रशस्ति के गान भी प्रस्तुत किये हैं । इनके अतिरिक्त कितने ही असमाप्त पद्य भी इन नग्न में संग्रहीत हैं, जिनको समाप्त करने की पाठक जी की योजना थी, किन्तु उनके अकाल निधन के कारण वैना सम्भव नहीं हो सका ।

उपर्युक्त विवेचन से यह पूर्ण स्पष्ट है कि इस नग्न में कवि पाठक की सभी ही प्रवृत्तियाँ, जिन्होंने उन्हें स्वच्छन्दतावादी बना दिया, सन्निहित हैं । यदि पाठक जी ने अन्य कृतियाँ न कर पाई होती तो भी मेरे विश्वास से वह युग के एक कृती कवि ही सिद्ध होने । इस प्रकार 'मनोविनोद' के काव्य की महत्ता हमें गौरवान्वित किये है ।

वाल-भूगोल (रचना-काल—जून १, १८८५, ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया,
सम्बत् १९४२)

अपने प्रारम्भिक विद्यार्थी-जीवन में ही 'भूगोल' श्रीधर पाठक का बड़ा ही प्रिय विषय रहा है । इस सम्बन्ध में उनके बाल्य-जीवन का एक नस्नरण प्रस्तुत किया जा सकता है, जिससे भूगोल-विषयक उनकी विशेष अभिरुचि सिद्ध होती है । आगरा जिलान्तर्गत कोटला में विद्यालय-निरीक्षक नायट महोदय विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा लेने के लिये आये हुये थे । बड़े विद्यार्थियों के साथ निम्न श्रेणी के विद्यार्थी पाठक जी भी लड़े किये गये । निरीक्षक महोदय ने 'दोघावा' के सम्बन्ध में पूछे जाने पर श्रीधर पाठक ने उत्तर में कहा था 'चज' उन घन्टी का नाम है, जो चिनाय और भेनम के बीच में है । 'चज' शब्द का आगम स्पष्ट

१. श्रीधर पाठक—To Caste (सितम्बर १३, १९१४) ।

इस पुस्तक के प्रारम्भ में आकाशवर्ती गोलों का उल्लेख है, जिनमें सूर्य, चन्द्र, तारा, पृथ्वी तथा ग्रहों और उपग्रहों के अस्तित्व के साथ-साथ पाठक जी ने आकर्षण शक्ति का भी वर्णन किया है। अनन्तर 'भू के गोलों के वर्णन का नाम भूगोल है' कहता हुआ कवि भूगोल के अध्ययन की सुविधा के लिये उसके निम्न तीन विभाजन कर देता है : १. ज्योतिषिक (Mathematical), २ प्राकृतिक (Physical), ३ नागरिक (Political)।

इनमें से प्रथम के अन्तर्गत अक्षांश, देशान्तर एवं भूमध्य रेखाओं के साथ-साथ कटिबन्धों और उपकटिबन्धों का भी उल्लेख है, द्वितीय के अन्तर्गत प्रायद्वीप, उपद्वीप, ज्वालामुखी, अन्तरीप, महाद्वीप एवं महानगरों आदि का परिचय है तथा तृतीय के अन्तर्गत निवासियों के चरन, व्यवहार, रीति, नीति, धर्म और मत आदि का वर्णन है। इसमें ही शासन के पाठक जी ने वृषता (Monarchy), कुलीन शासन (Aristocracy) एवं प्रजातन्त्र (Democracy) आदि का वर्णन किया है।

उपर्युक्त सभी कुछ गद्य में वर्णित हैं। इस अध्ययन को पाठक जी ने काव्य का स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया है। उपर्युक्त को ही 'आकाशवर्ती गोलों' 'भूगोल छेड़' 'धूल और जल' तथा 'महाद्वीप, महासागर, गोलाचंद्र, कटिबन्ध' चार भागों में विभाजित किया है। इनमें पाठक जी का चरित्र स्पष्ट झलकता है। उदाहरण स्वरूप देखिए —

भूमि हमारी गोल है, नारंगी की भाँति
चक्कर देती सूर्य का मत पूछो यह बात
'कोली' पर घूमे तभी होता है 'दिन'-'रात'
और सूर्य के चक्र से होय वर्ष बित्तयान
इस पृथ्वी के भाग दो-'धूल' 'जल' जिनका नाम
धूल से जल तिगुना अधिक सुन्दर ललित ललाम

• • •

'सूर्य' 'चन्द्र' 'तारे' सभी बिन्दे हैं ये गोल
जिनसे इस आकाश की भरी हुई है धूल
ये गोलों इस धूल में रहें शायद सब फाल
'आकर्षण' की शक्ति ने नियमित इनकी धाल

• • •

लगता है तब व्यक्ति, समाज और उस राष्ट्र का पतन अवश्यम्भावी है ।

लौकिक रूप से आध्यात्मिक क्षेत्र में कृत्रिमता और अविश्वास प्रविष्ट हो जाने पर इस प्रकार की निष्क्रियता भारत में प्रचलित होती रही है । जहाँ तक विद्युद्ध आध्यात्मिक प्रगति का सम्बन्ध है उसके पीछे गांधी एव तत्परता रहती है । फलस्वरूप इनसे आत्मिक विकास होता है, जो किसी भी राष्ट्र के नात्विक प्रवृत्ति का आदर्श रख सकता है । भारत ने अपनी इन्हीं परिस्थितियों में विश्व में सर्वोपरि स्थान प्राप्त किया था । आज वही गौरव देश की इस पतनशील स्थिति में हमारे गान का विषय है ।

वैदिक धर्म तथा बौद्ध धर्म के पतन के समय और मुगलकाल में भी इस प्रकार की कृत्रिम आध्यात्मिकता का प्रचार था । भक्तिकाल के कुछेक विद्वान् धर्मप्रवर्तकों को छोड़कर अधिकांश लोगों में व्ययं का आडम्बर छा गया था, जो नसार को निस्मारता का पाठ पढ़ाते थे । आध्यात्मिकता ने यदि भारत को गौरव दिया था तो उसने जनता को निष्क्रियता और निस्मारता की प्रेरणा भी दी । मुसलमानों और अंग्रेजों की विजयों ने देश में इस भावना पर और भी गहरा रंग चढ़ाया है ।

१८५७ ई० के भारतीय विद्रोह से देश की सुगुप्त चेतना ने अवश्य करबट ली । देश की मन्यता, मस्कृति तथा स्वतन्त्रता आदि की रक्षा के लिये भारतीय प्रथम बार इस और अग्रसर हुये हैं । उनका प्रयास भले ही नफल न हुआ हो; किन्तु देश के समझदारों के हृदय-पटल पर इनकी अमिट छाप अवश्य अंकित हो गई थी । इसको प्रबुद्ध रगने का अविकाश श्रेय भारतेन्दु हरिश्चन्द्र एव श्रीधर पाठक को है । उन्होंने कभी नहीं चाहा कि चेतना को यह आभा अस्त हो जाय । 'जगत नचाई नार' द्वारा श्रीधर पाठक जी ने इसी अमर आभा को प्रकाशवान रगने का प्रयास किया है । स्वयं पाठक जी ने इस काव्य की द्वितीय मस्कारण (३० जनवरी, १९१६ ई०) की भूमिका में लिखा है.—

"जगत् को मिथ्या मानकर अकामंष्यता की गहरी नींद में निमग्न बदाचित्त एक ही देश इस भूतल पर है और वह भारतवर्ष है । उनके मुँहों को नसार के मिथ्यात्व का घूँट अपनी माँ के दूध के माप ही मिलता है । राजा से रज तक प्रायः प्रत्येक व्यक्ति इन माया-मानवी के स्वविन्मारके छोट में दोनायमान है । यदि नुत्तमंष्य विरोधिए मास्टर इगर्जेंट ने उन देश का सम्बन्ध न हो गया होता तो कौन कर सकता है क्या होता ?"

युगो-युगों की निष्क्रियता की चिर निद्रा के बिनाश के लिये ही पाठक जी

का 'जगत सचाई सार' गीता-मंत्र है। यही भावना श्रीर उद्देश्य अग्नेजी कवि लागफेलो की A Psalm of Life से भी व्यक्त होती है। पाठक जी के काव्य का मूलाधार निम्न पक्तियाँ हैं—

माना हमने वस्तु जगत की नाशवान हैं निस्सन्देह
फिर भी तो छोड़ा नहीं जाता, पल भर को भी उनसे नेह
लगा हुआ है वस्तुमात्र का एक दूसरे से सम्बन्ध
दूषित क्यों कर हो सकता है उस कर्ता का अटल प्रवन्ध ?
(पक्तियाँ ३-६)

* * *
जगत को भूठा भूठा कहके फरो नहीं उसका अपमान ।
(पक्तियाँ ८६)

पाठक जी ने तार्किक शैली के आधार पर काव्य को अग्रसर किया है। ईश्वर की सत्यता के साथ उसकी सृष्टि का विश्वास करना मानवोचित पुरुषत्व है। विश्व के पदार्थमात्र से मानव का अनन्य सम्बन्ध है, फिर वह भूठ क्यों श्रीर निस्सार क्यों ? विश्व-कर्मक्षेत्र में साहस के साथ अग्रसर होना मानव के लिये श्रेयस्कर है। इसी से पाठक जी का हृदय —

कहो न प्यारे मुझसे ऐसा—'भूठा है यह सब तसार,
थोथा भगदा, जी का रगड़ा, केवल दुख का हेतु अपार !'
(पक्तियाँ १-२)

Tell me not in mournful numbers
Life is but an empty dream,
(Longfellow . A Psalm of Life)

सुनने को तैयार नहीं होता, किन्तु उनका विश्वास है—

जगत है सच्चा, तनक न कच्चा, समझो वच्चा इस्का भेद
पीओ खाओ सब सुख पाओ कमी न लाओ मन से खेद
(पक्तियाँ ७-८)

Life is real ! Life is earnest
And the grave is not its goal ,
'Dust thou art, to dust returnest'
Was not spoken of soul,
(Longfellow A Psalm of Life)

‘उढीना’, ‘विछीना’, ‘शाना-शानी’ तथा ‘वदन’ सभी मिट्टी है। कवि पाठक इसको स्वयं मानते हैं; किन्तु इसी से नम्पूर्ण विश्व को मिट्टी समझकर उसकी उपेक्षा कर देना मनुष्य की बहुत बड़ी कायरता है। पौरुष-विहीन इस प्रकार का व्यक्ति पृथ्वी के लिये भारस्वरूप है और तुलना में पशुओं से भी निम्न श्रेणी का है। इसके विपरीत जो मानव कर्तव्यशील पुरुष-सिंह है उन्हें—

सारी वसुधा का क्रम-क्रम से सर्वस उसको मिलता है
(पक्ति ३४)

✽

✽

✽

जब तक तुम इस जग में सच्ची धर्म रीति पर चलते हो
तब तक निस्संदेह निरन्तर सब धातों में फलते हो
(पक्तियाँ ४१-४२)

इनके साथ हमें आस्थाशील भी होना चाहिये। जब ईश्वर विश्व के पदार्थ मात्र में व्यापक है, तब उसकी प्रत्येक वस्तु में विश्वास करना उचित है।

रचा उसी का है जब यह जग निश्चय उसकी प्यारा है
इसमें दोष लगाना अपने लिये दोष का द्वारा है
(पक्तियाँ ४५-४६)

कवि अपने कथन की प्रामाणिकता के लिये ‘सृष्टी की सुघराई’ को, जिनमें ईश्वर की चतुराई विद्यमान है, देखने को कहता है। वस्तुतः प्रकृति के पशु-पक्षी, फल-फूल, चन्द्र-सूर्य तथा अनेकों पदार्थों में—

जिस्में दीर्घ परमेश्वर की लीला अद्भुत अपरम्पार
उस कारीगर ने फैसा यह सुन्दर चित्र बनाया है
कहाँ पं जलमय कहीं रेतमय ‘कहाँ घूप कहीं छाया है।’

इस प्रकार विश्व में संकड़ों एक से एक अच्छे दृश्य प्रस्तुत हैं, जो सभी प्रकार से विश्वस्त एवं सुन्दर हैं—

सतपुरवों ने जिस्को चारम्बार पुकारा सच्चा है
जो योही नहीं सच्चा है तो भला और क्या सच्चा है
जिस्का यह सब रचा हुआ है पर परमेश्वर सच्चा है
जगत् के सच्चे होने का मन क्यों करके तब कन्ना है?

(पक्तियाँ ७६-८२)

Be not like dumb driven cattle

Be a hero in the strife

Act-act in the living present

Heart within and God o'verhead

(A Psalm of Life)

इसके उपरान्त जीवन-निर्माण के लिये कवि का कथन है कि—

जीवन के कर्त्तव्य निवाहो समझ के उसके शुद्ध नियम

चलोगे सच्चे मन से जो तुम निर्मल नियमों के अनुसार

तो अवश्य प्यारे जानोगे सारा जगत सचाई सार

(पवित्यां १००-१०२)

Not enjoyment and not sorrow

Is our destined end or way

But to act that each to-morrow

Find us further than to-day

*

*

Let us then be up and doing

With a heart for any fate

Still achieving still pursuing

Learn to labour and to wait

(A Psalm of Life)

यो जीवन-निर्माण के सम्बन्ध में पाठक जी एवं लागफेलो दोनों महाकवि ही अमर सदेश देने में सफल हैं, किन्तु लागफेलो में मानवतावादी और पाठक जी में प्रकृतिवादी भावनाएँ प्रमुख हैं। महापुरुषों के जीवन के अनुकरण पर महत्कार्यों के लिये लागफेलो मानव को कर्मक्षेत्र में अग्रसर होने के लिए कहता है, जब कि पाठक जी ईश्वर की सृष्टि पर प्रकृति के अप्रतिम सौंदर्य के माध्यम से आश्वस्त होने के लिये कहते हैं।

पाठक जी की इस विशेषता का मूलाधार वस्तुतः उनकी स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति है। 'रूप जगत का यथार्थ देखो पड़ो भूल में कभी न तुम'—जीवन का अन्धानुसरण उन्हें ज़रा भी पसन्द नहीं। आँख खोलकर ससार को देखने का इनका सकेत है, आँख मीचकर नहीं। जीवन का सत्य प्रकृति में निहित है, इससे

उम पर विश्वस्त हो जीवन पर विश्वास करना आदर्श की शृङ्खला से उन्मुक्त कर पाठक जी मानव को निर्वन्ध यथार्थ पर आसीन कर देते हैं। विश्व में आस्था रखे हुये कर्त्तव्य-क्षेत्र पर बढ़ना—कवि की प्रेम की फिनामफी है।

‘एकान्तवासी योगी’ के समान इम काव्य के लिये भी कवि ने लावनी वृत्त को अपनाया है। खड़ी बोली का सरलतम स्वरूप काव्य में अवश्य विद्यमान है तथापि उक्त काव्य के समान इसमें भी खड़ी बोली का तुलनापन जहाँ-तहाँ व्यक्त होता है।

सारा सासारिक सुख पाकर ईश्वर को पहिचानो ही
उस्की विद्यमानता, सत्ता, वस्तुमात्र मे जानो ही

✽ ✽ ✽

इन्को जो अपने मन से जड मूल मिटाना चाहै है
वे अगम्य कभी न जगत का सत उद्देश्य निवाहै है

उपर्युक्त पक्तियों में ‘पहिचानो ही’ और ‘जानो ही’ के स्थान पर ‘पहिचानो’ और ‘जानो’ तथा ‘मिटाना चाहै है’ और ‘निवाहै है’ के स्थान पर ‘मिटाना चाहते है’ एवं ‘निवाहते है’ होना चाहिये।

काव्य में निम्न स्थलों पर गति-दोष भी है—

१—न इत्त लोक, ना उमी लोक मे, हाप उसे फुछ आता है

✽ ✽ ✽

२—हाय, पर और नाक, फान, बुद्धि से काम जो लेता है

✽ ✽ ✽

३—विविध रूप का अनोखा अचरज जिसके बीच समाया है

✽ ✽ ✽

४—आधी रात होने से उस दम लण्डन वाले सोते है

✽ ✽ ✽

५—जो नेत्रो से दिखाई देता गानो से सुन पडता है

✽ ✽ ✽

६—इसमे जैसा रहे रंग वैसा ही भाव उम्का जानो।

यो ‘श्री गोपिका गीत’ में पाठक जी ने पाठ-राम में सम्बन्ध में लिखा है—

‘सधु के स्थान में व्यवहृत गुर लघुवत् उच्चार्यं’। इसमें गति-भंग के दोषों का

शमन अवश्य हो जाता है तथापि काव्य के प्रवाह में उपर्युक्त न्यून मात्रा एवं मात्राधिक्य के दोष खटकते अवश्य हैं ।

‘जगत सचाई सार’ के सम्बन्ध में आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी का निम्न कथन है—

“पण्डित जी (पाठक जी) ने इस पुस्तक में नैसर्गिक शोभा का वर्णन बहुत ही सरलता से किया है। पद्यों में तर्क और बुद्धिवाद करना बहुधा अंग्रेजी कविताओं में पाया जाता है, Byron (बायरन) की कविता इस बात के लिये प्रसिद्ध है, यही ढंग इस छोटी-सी पुस्तक में भी कहीं-कहीं पाया जाता है। इस देश के कई कवि निरर्थक शब्दों के आडम्बर में और अतिशयोक्ति के काल्पनिक उल्लास में ही अपनी सब बुद्धि खर्च कर देते हैं। पर आनन्द की वार्ता है कि अब उनके लिये पण्डित जी ने एक नये ढंग की कविता दी है, हम आशा करते हैं कि इसके पठन-पाठन से उनका मन वस्तु-पदार्थ की ओर अव्यय मुकेगा।”

काश्मीर सुषमा (रचना-काल—१९-११-१९०४ ई०)

‘भारतेन्दु-युग’ में काव्य के क्षेत्र में परिवर्तन घटित हुए, जिनमें स्वच्छन्द-वादिता का प्रारम्भ काव्य के लिए अनहोनी घटना थी। इस नवीन दृष्टिकोण ने कवि को प्रकृति के प्रति भी आत्मीय भावना रखने के लिए प्रेरणा दी। प्रकृति की विशुद्ध आभा रीति के सकुचित शृंगार के बन्धन में छटपटा रही थी। वह केवल ‘उद्दीपन’ विभाव को उद्दीप्त करने के लिए थी। यही पर कवि के दृष्टिकोण में विराम लगा था। सर्वप्रथम प्रकृति को इस गहृत बन्धन से उन्मुक्त करने के लिए ठा० जगमोहनसिंह का ध्यान इस ओर अग्रसर हुआ था।

ठाकुर साहब ने वाल्मीकि, कालिदास एवं भवभूति आदि द्वारा प्रचलित सश्लिष्ट योजना द्वारा प्रकृति का विम्ब ग्रहण करना प्रारम्भ किया था। यद्यपि ठाकुर साहब की इस परिपाटी पर प्रकृति-काव्य का अधिक सृजन नहीं हो सका तथापि श्रीधर पाठक ने उनकी परम्परा पालन करने का यथासाध्य प्रयास किया। उनका प्रकृति-निरीक्षण भी हिन्दी की अपनी निधि है। प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षण के दृष्टिकोण से पाठक जी की ‘काश्मीर सुषमा’ अमर रचना है।

१. आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी—जगत सचाई सार—(छत्तीसगढ़—मित्र, जून, सन्, १९००)।

इनके समान ही 'वनाष्टक' एवं 'सान्ध्य घटन' में स्वाभाविक सूक्ष्म निरीक्षण है।

हिमाच्छादित श्रेणियों, जलप्लावित नरोवरों तथा सरिताओं से युक्त काश्मीर का प्राकृतिक सौन्दर्य महामहिम और आकर्षण-पूर्ण है। प्रकृति के रम्य अंक में स्थित कुटीरों से लेकर राजमहलों एवं तीर्थ-स्थानों तक में गर्वत्र गौरवर्ण के नर-नारी अपनी अपूर्व छवि में दिव्य छटा प्रस्तुत करते हैं। क्षण-क्षण और पग-पग पर सौन्दर्य की इस अमर विभूति के प्रमारित होने के कारण ही काश्मीर भारत का स्वर्ग है। काश्मीर के इस अप्रतिम सौन्दर्य के कारण ही पाठक जी का यह निर्गुणात्मक कथन है—

यहीं स्वर्ग सुरलोक, यहीं सुरकानन सुन्दर
यहिं अमरन को ओफ यहीं पहुँचत पुरन्दर

विश्व के स्वर्गीय सौन्दर्य के सम्बन्ध में मानव ने पला अवश्य है, किन्तु मानवीय चर्म-चक्षु उसे आज तक देख नहीं सके हैं। इसी में उमरी तृप्ति आकाश-कुमुदवत् रही है।

सुरपुर अरु सुर कानन की सुठि सुन्दरताई
त्रिभुवन मोहन करनि कविनु यहु चरनि तुनाई
सो सब कानन सुनी किन्तु नैनन नहि देखी
जहें तहें पोयिन पढी पैसु परतच्छ न पेत्ती

इस स्वर्गीय सौन्दर्य की तृप्ति काश्मीर-सौन्दर्य के रनात्वादन में ही हो सकती है। भावुक कवि इन दिव्य सौन्दर्य से किकत्तञ्चत्रिमृत् अवश्य हो जाता है, किन्तु उसकी कल्पना में विराम नहीं लग पाता। वह पुन अग्रनर हो उठती है।

सुरपुर अरु काश्मीर दोउन मे फो है सुन्दर
फो दोभा फो भौन रूप फो कौन समुन्दर
फाफो उपमा उचित देन दोउन मे फाफो
याफो सुरपुर फो अयवा सुरपुर फो याफी
या फो उपमा याही फो मोहि देन सुहायं
या सम दूजो ठोर तृष्टि मे दृष्टि न धायं
यहीं स्वर्ग सुरलोक यहीं सुरकानन सुन्दर
यहिं अमरन को ओफ यहीं पहुँचत पुरन्दर

सौन्दर्य की परात्मा के कारण इन प्रकार की कल्पना सम्भव हो सकी है। 'या को उपमा याही फो मोहि देत सुहायं' पंक्ति में अत्यन्त अन्वय अन्वय की

छटा काश्मीर की सुपमा पर यथोचित ही फवती है ।

काश्मीर की 'स्वर्ग-सहोदर-धरनी' जो आर्य-कुल-धर्म की पीठिका और राष्ट्र को श्रेष्ठतम सस्कृति का पाठ पढाने वाली रही है, सुन्दर-सुन्दर उपवन-उद्यान, प्रकृति देवी के 'मुकुर' 'डल वूलर' 'गधरवल' और 'गगरी वल' आदि भौलो और राजभवनों से सुशोभित श्रीनगर तथा 'शारिका', 'दुग्ध-नगा', 'शकराचार्य' 'खीर', 'भवानी', 'मार्तण्ड', 'अमरनाथ' आदि-आदि तीर्थ-स्थानों से युक्त प्रकृति की अमर विभूति लिये स्थिर है । प्रकृति बड़ी ही मनोरम मप्राण है । वैयक्तिक अनुभूतियों से युक्त प्रकृति का स्वरूप बड़ा ही मोहक है ।

प्रकृति यहाँ एकान्त बैठि निज रूप सँवारति
पल-पल पलटति भेस छनिक छवि छिन-छिन धारति
विमल-अबु-सर-मुकुरन महँ मुख विम्व निहारति
अपनी छवि पै मोहि आप ही तन-मन वारति
सजति, सजावति, सरसति, हरसति, दरसति प्यारी
बहुरि सराहति भाग पाय सुठि चित्तसारी
विहरति विविध-विलास-भरी जोवन के मद सनि
ललकति, किलकति, पुलकति, निरखति, थिरकति वनि-ठनि
मधुर मजु छवि पु ज छटा छिरकति वन-कुजन
चितवति, रिभवति, हँसति, डसति, मुसक्याति, हरति-मन

आगे चलकर कवि ने उत्प्रेक्षाओं एव सदेहालकारों द्वारा इस सौंदर्य को विविध रूपों से आँकने का प्रयास किया है । काश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्य के सम्बन्ध में ही कवि का कथन दृष्टव्य है—

परम पुरुष की पटरानी माया कौ स्पन्दन
मण्डप छत्र उत्तरि धर्यो उतर्यो कं नन्दन
कै जब लै शिव चले दक्ष तनया के अगन
गिरि शृगन गिरि खिल्यो प्रिया के कर कौ कगन
विष्णु-नाभि तें उग्यो सुन्यो जो कमल सहस बल
कै यह सोई सुभग स्वयम्भू कौ सजन्म थल
प्रकृति नदी कौ पटी रहित प्रगट्यो नाटक-धर
कै शिवतन्त्र सटोक खूल्यो विलसत टिखटी पर
कै त्रैलोक्य विभूति भरित अवधूत कमण्डल
कै तप-पु ज-प्रसूत विश्व-शोभा-श्री मण्डन

सदेहानकार की निद्रि के लिए कवि ने उपर्युक्त तम अन्व स्वरूप जो ग्रहण किये हैं, उनसे पाठक जी की कोमल भावनाएँ ही व्यक्त हैं। ये चित्रण यथार्थ पर आधारित गहन और मधुर हैं। इसी में पाठक जी विश्वास के साथ कह सके हैं—

यहीं स्वर्ग सुरलोक यहीं सुरकानन सुन्दर
यहि अमरन को श्रोक यहीं कहुँ बसत पुरन्दर

‘काश्मीर सुपमा’ के अन्तर्गत पाठक जी ने अपने व्यक्तिगत विवरणों को भी लेने का नफल प्रयास किया है। पुर्ण्यार नाम के मुहल्ले में निवास करने वाले अपने गुरु एव गुरु-पत्नी को भी पाठक जी स्मरण करते हैं।

श्री ‘मुकुन्द’ गुरुचरन सरन जिनकी मैं लीनी
परम्परा की प्रथा यथारथ अनुभव कीन्ही
‘सुनमाला’ गुनमाल अम्ब-अम्बुज-पद घ्याऊँ
जुगुल चरन मन हरनि सरन गहि सच सुख पाऊँ

नाथ में ही डोगरा राज्यवश के महीपति को भी कवि ने निम्न पक्तियों में स्मरण किया है—

श्री राजपि प्रतापसिंह काश्मीर-पुरन्दर
जिन अतिशय सज्जनता को परिचय मोहि दीनो
हित सौ बोलि सनेह सहित सम्मानित कीनो

उपर्युक्त सक्षिप्त विवेचन में ही काश्मीर सुपमा की काव्य-नामग्री पर प्रकाश पड़ जाता है। जो हिन्दी काव्य में स्वच्छन्दतावादी भावना को नाने के लिए पाठक जी ने गोट्टस्मिथ के अमर काव्यों का आश्रय अवश्य लिया, जिनके लिए हिन्दी-काव्य आभारी है। तथापि यह सत्य है कि पाठक जी में मौलिक प्रतिभा थी, जिसका प्रमाण उनके प्रत्येक काव्य में उपलब्ध होता है। ‘काश्मीर-सुपमा’ मौलिक रचना होने के कारण पाठक-साहित्य में बड़ी ही महत्त्वपूर्ण है। जिसके कारण ही स्वच्छन्दतावादी काव्य में इसे शीर्ष स्थान पर रखा जा सकता है।

स्वच्छन्दतावादी काव्य के सधरणों के आधार पर यदि प्रेम के कारण ‘एवान्तवानी योनी’ और ग्रामीण वातावरण के कारण ‘लज्जत प्रान’ ही हिन्दी काव्य में सर्वोच्च स्थान पर रक्का जा सकता है, तो प्रकृति के सर्जीव चित्रण प्रस्तुत करने के कारण पाठक जी की ‘काश्मीर सुपमा’ को सर्वोच्च स्थान मिलेगा, इसमें शंका नहीं।

ठाकुर जगमोहन सिंह की प्रकृति-काव्य की मशिलप्ट योजना 'काश्मीर गुपमा' की १४६ पक्तियों में पूर्ण रूप से निरर आई है। ब्रजभाषा की माधुर्य अभिव्यजना के कारण यह रचना और भी लोकप्रिय हो सकी है। इस प्रकार पाठक जी की यह रचना सर्वप्रकारेण सफल है।

आराध्य शोकाजलि (रचना-काल—चैत्र कृष्ण ९, १९६२)

कुशल कुशलेशसूरिणा कुलजं लक्ष्मणमिश्रनन्दनम्
मृदुशीलनिसर्गसुन्दर बुधलीलाधरपावनाऽभिधम्

(आराध्य शोकाजलि—२६)

उपर्युक्त श्लोक में प० श्रीधर पाठक जी के पूज्य पिताजी की वंश-परम्परा पर प्रकाश पड़ता है। प० लीलाधर पाठक के पितामह प० कुशलेश मिश्र एव पिता प० लक्ष्मण मिश्र थे। वंश अपने पाण्डित्य, भक्ति एव उदारता के लिये युगो-युगो से प्रसिद्ध रहा है। प० लीलाधर पाठक के सम्बन्ध में स्वयं पाठक जी का कथन है—

“पिताजी आस्तिकता और ब्रह्मण्यता के रूप में वह स्वयं गोपालमय थे और जगत् मात्र को गोपालमय समझते थे। अपनी सन्तान पर अपरिमित प्रेम था। मैं उनका एक ही अवशिष्ट पुत्र हूँ, मुझे गोपाल जी का प्रसाद समझते थे, यद्यपि मेरे अग्रजों ससर्ग-दूषित स्वतन्त्र सिद्धान्तों पर प्रायः खेद करते थे। अन्तर में मुझ पर प्रसन्न थे, पर मेरे सामने मेरी बड़ाई कभी नहीं करते थे, ऐसा करना हानिकारक मानते थे। मुझ पर उनका अथाह वात्सल्य था। मेरी भक्ति-विषयक कविता की प्रशंसा करते थे, परन्तु शेष को बकवाद बताते थे। उनकी आज्ञा थी कि सब कविता केवल भगवत्-सम्बन्ध में होनी चाहिए; परन्तु इस आज्ञा का पालन मुझसे न हो सका। इसका मुझे बहुत अनुताप है।”

पाठक जी को अपने पिता जी का आशीर्वाद प्राप्त था। इसी से वंश-परम्परागत सम्मान एव पाण्डित्य का संरक्षण करते हुए वह साहित्य-क्षेत्र में सफलतापूर्वक अग्रसर हो सके। भक्त और कर्मण्य पिता के कर्मण्य सपूत होकर पिता जी के निधन से पाठक जी का हृदय द्रुत गया था और वह वेदना से इतने आकुल हो गए थे कि उन्हें सम्पूर्ण विश्व ही सूना-सूना सा लगता था। अपने

पूज्य पिताजी के श्री चरणों में अपनी भक्ति और श्रद्धा अर्पित करने के लिए ही पाठक जी ने 'आराध्य शोकाजलि' की रचना की थी। उनसे यह रचना शोक-काव्य (Elegy) के अन्तर्गत आती है।

शोक-काव्य की प्रवृत्ति का जहाँ तक सम्बन्ध है, उसमें वैयक्तिक सम्बन्ध की प्रमुखता रहती है। इसमें मृत व्यक्ति के सद्गुण एवं शोक-काव्य के रचयिता पर उस विभूति के प्रभावों का चित्रण रहता है। पाठक जी द्वारा रचित यह शोक-काव्य स्वयं उनके पिताजी से सम्बन्धित है। इसमें हमें आत्मीयता का प्रमुख अंग विद्यमान है।

भगवान के विश्वासी एवं भक्त परिवार में इस प्रकार के कारुणिक निघन का वज्रपात हो, जिसमें परिवार निस्सम्बल बन जाय और बच्चे अनाथ हो जाय, इस स्थिति ने ही पाठक जी को शोकाकुल कर दिया था। वह करुणा-निधान की इस निष्करुण परिस्थिति को नहीं समझ पा रहे थे।

भगवत्पदसेविनां कुलं सुतरामस्ति कृपाहंमेव ते
किमुताऽकरुणत्वमीदृशं विहितं तर्हि विगर्हितं विधे ?

पिता का व्यवितत्व और जीवन परिवार का भरण-पोषण-कर्ता और सुख का विधान करने वाला था। आज वही अपनी चेतना, वाणी, मृत की कान्ति और बुद्धि-वैभव को गौकर 'शितेऽपि विनिष्क्रिय वपुः' हैं।

यव गतोऽसि समाप्य जीवनं एतु सत्यं धनं जनं गृहम्
अवलोक्य हि नो न दूयसे भयदालम्बनिवृत्तिं विह्वलान् ।

'न शृणोषि न भाषमेऽधुना, न यदापूर्वमना मनागसि'—मोचनर अनाथ पाठक जी का भायुज हृदय व्यथित होकर रह जाता है। पाठक जी उन कथा से ही 'मरण प्रवृत्ति गरीरिणा' हम दार्शनिक सिद्धान्त पर पहुँचते हैं और मोचने नगते हैं मानवीय शक्ति की गामर्थ्य ही था—जब 'भवितव्यतास्पते नहि घातस्त्रमपि व्यशृ मन'।

स्वयं पिता होने के नाते ही नहीं ; किन्तु सद्गुणों से युक्त उनका व्यक्तित्व इतना परेष्य और महान था कि पाठक जी अपने कर्तव्य-मानन की दृष्टि से सम्बन्ध में बड़े ही मग्नित एव भरभीत हैं। उन्हें दुःख है कि उनके जीवन-पान में उन्होंने ऐसी मिनती ही दृष्टियाँ की थीं, किन्तु आज जब यह अनेकतन हो कर विप्राण है तब पाठक जी पुत्र अपनी कर्तव्य-निष्ठा में उन्हें प्रसन्न करने के लिए उन्मत्त हैं।

त्वयि जीवति हन्त । हे पितर्वंहृषाऽहन्तव मेवनेऽस्त्वलम्
इति दु ख विषण्णमानसस्त्वधुना ते कश्चाणि चाटु किम् (६)

इन पवित्रयो मे पाठक जी की वैयक्तिक अनुभूति स्पष्ट छलकती है जो शोक-
काव्य मे आवश्यक ही नहीं, अनिवायं भी है । अपने व्यक्तिगत गुणों के कारण
भी उनका जीवन स्पृहणीय और महान था, जिमसे लौकिक जीवन मे उमको
सभी प्रकार का सम्मान प्राप्त था ।

न हि विश्व हितैषिणा त्वया द्विपतामप्यहित समीहितम्
समुदारतया हि युज्यते स्वपरेषु प्रकृतिर्भवाद्दृशाम् (१०)

‡ ‡ ‡

वपुषि व्यथितेऽपि सर्वथा व्यरमस्त्व न हि नित्यकर्मन्त
तदुपेक्षणातः प्रलुप्यते तदुपेया द्विजतेतिनिश्चय (१२)

‡ ‡ ‡

भगवज्जन ! कृष्णरूपतामिति रासीत्तव विप्रजातिषु
द्विजवर्यं । न कोऽपि दृश्यते सदृश स्तेद्विजनिष्ठताविधौ (१३)
स्मरणीयमुपास्य नाम ते करणीयन्तु गुणानुवादनम्
स्पृहणीयतया प्रकाशते धरणीय तपसा तदोज्ज्वला (१४)

उपर्युक्त लोकाचार के अतिरिक्त उनकी निज की विचारधाराए भी बड़ी
ही मर्यादित और पवित्र थी ।

रतिरच्युत पादपकजे, गतिरेका श्रुतिर्दशिते पथि
मतिराप्तमताश्रयात्मिका धृतिरासीत्तव नैष्ठिकी पित (११)

गरुड पुराण के अन्तर्गत गरुड द्वारा श्री हरि से पुण्यात्माओं और पापा-
त्माओं की गतियों के सम्बन्ध मे पूछने पर, उत्तर मे उनका कथन है—

ये नरा ज्ञानशीलाश्च ते यान्ति परमा गतिम्
पापशीला नरा यान्ति दुःखेन यम यातनाम् ॥^१

गरुड पुराण के अध्याय ७ के अन्तर्गत प्रेत अपनी प्रेतयोनि के छूटने के
सम्बन्ध में राजा वभ्रुवाहन मे कहता है—

सच्छास्त्र श्रवणं विष्णो पूजा सज्जन सगति
प्रेतयोनि विनाशाय भवन्तीति मया श्रुतम् ॥^२

१ गरुड पुराण—अध्याय १, १७ ।

२. गरुड पुराण—अध्याय ७, ४८ ।

गुरु के 'धामुष्पुषी गति' के सम्बन्ध में श्री विष्णु में पूछने पर भगवान् ने इसको ही मोक्षदाता और नद्गतिदाता कहा है।

उपयुक्त में निस्तान्देह यह विश्वास है कि पाठक जी के धाराव्य को भी नद्गति प्राप्त हुई और भगवान् ने भी भवन को अपने लोक में प्राप्त कर महान् हर्ष से उनका स्वागत किया। उन्होंने भी अपनी जीवितावस्था की भावना के अनुसार पीताम्बरधारी गोपीनाथ को देखकर उनका स्तनन प्रारम्भ कर दिया और भक्तिपूर्वक अर्चन और वन्दन करने के लिए भगवान्-लोक में रहने लगे।

इन शोक-काव्य के द्वारा जो पाठक जी की वन-परम्परा और सम्मान पर तो प्रकाश पड़ता ही है, किन्तु वैयक्तिक अनुभूतियों के समाविष्ट हो जाने के कारण काव्य में अन्वयानुसरण नहीं रह जाता है। फलस्वरूप इस काव्य में कृत्रिमता और आडम्बर का पूर्ण परित्याग दीप्त पड़ता है और यद्यपि चित्रण का दृश्य सामने आये बिना नहीं रहता। उपयुक्त महत्ताओं के कारण ही यह 'धाराव्य शोकाजलि' पाठक जी के स्वच्छन्दतावादी काव्य के अन्तर्गत रची जा सकती है।

पाठक जी ने 'धाराव्य शोकाजलि' के साथ गद्य में अपने पिता जी का नक्षिप्त जीवन-परिचय भी जोड़ दिया है, जिनके द्वारा उनके जीवन-परिचय के साथ स्वयं उनके जीवन की प्रगति पर भी प्रकाश पड़ जाता है, इन गद्यांशों को पाठक-साहित्य में प्रमुख स्थान प्राप्त है, जिनका विवेचन गद्य-साहित्य के अन्तर्गत ही समीचीन होगा।

इस काव्य के साथ अन्त में 'भक्ति-विभा' भी जुड़ी हुई है, जिसको पाठक जी ने स्वप्न में अपने पिता जी के दशन कर लिखा था। पाठक जी ने पिता से सम्बन्धित होने के कारण इस रचना को 'धाराव्य शोकाजलि' के साथ रखना उचित समझा था। एनीने इसका अन्वय विवेचन करना ही उचित है।

जार्ज-वन्दना (रचना-काल—१-१-१९१२)

सम्पत्ता के प्रादि-युग में भारत अपनी नसृति, धर्म एवं आध्यात्मिकता का चिह्न-विभूत केन्द्र रहा है। उसकी भावनाएँ पावन और व्यावहारिक धार्मिक की नामची रहीं हैं। कालान्तर में अध्यानुसरण के कारण भले ही उसका परिष्कार पतन का साधन बना हो, किन्तु विगत सार्ध-नसृति के प्रसार-काल तक इन प्रकार के धिक्कार न आ पाये थे। इन नसृति के देव में ही सारा परमेश्वर का प्रतिविम्बि नमना गया है। अपनी श्रद्धा और शिष्ट के कारण सौम्य-रक्षण

। फिर यह जगन्निर्गमना और भौतिक कुञ्जानता के लिए राजा के समक्ष विनीत
रग है और प्रती विदासों में उगने सदैव अपनी निष्कृति आंकी है—

प्रजानां विनयाधानाब्रक्षणाद्भरणदादि

त पिता पितरस्तासा केवल जन्महेतव ।

—कालिदास

नीतिग पिता केवल जन्म के साधन का कारण है ; प्रजा के अनुशासन,
संरक्षण एव भरण-पोषण के लिए राजा ही उसका पिता है ।

प्रास्था-मूलक देश होने के कारण ही हम प्रकार की भावनाओं का पोषण
हो सका है । इन्हे राजा की चापलूसी कहकर टाला नहीं जा सकता । क्योंकि
लोकतन्त्रात्मक भारत में राजा भरण-पोषण एव संरक्षण के लिए प्रजा के समक्ष
तो प्रजा की राजनीति के लिए प्रथम के प्रति उत्तरदायी है । यह अन्योन्याश्रित
सम्बन्ध ही राजा-प्रजा को एक-दूसरे से आवद्ध रखने के लिए अलम् है । फिर
राजधर्म के सम्बन्ध में श्रीधर पाठक की निम्न भावना भी बड़ी ही उदार है—

धर्म जाति की अन्तर हम नृप से नहीं मानत

अपनाए हूँ अपनाएहि अपनौ हि करि जानत ।

वर्णाश्रम-प्रधान विचारधारा के उस युग में इस प्रकार की भावनाएँ
निस्सन्देह भारतीयता का गाढ़ पुट ही व्यक्त करती हैं । वैसे पाठक जी वर्णाश्रम
धर्म के दृढ़ अनुयायी थे, किन्तु इस स्थल पर आकर उनकी कट्टरता एव
शास्त्रीयता पलायन कर उठी है ।

१८५७ ई० के गदर से ही भारतीयों की प्रयुक्त राष्ट्रीयता जाग्रत हो उठी
थी । १८८५ ई० में कांग्रेस के जन्म से तो उसकी विश्वस्त स्पष्ट रूपरेखा ही
देश के सामने आ गई । फलतः सम्य समाज में राष्ट्रीय जागरण भावना-
जगत् में क्रान्ति ही सिद्ध हुई । इस समय के अधिकांश भारतीयों में राज-भक्ति
एव राष्ट्र-भक्ति का सम्मिश्रण मिलता है ।

भारतेन्दु-युग में ही भारतेन्दु जी, प्रेमधन जी, प्रतापनारायण मिश्र एव
राधाकृष्णदास आदि की रचनाओं में भारत की दीन-हीन दशा से यद्यपि एक
और शोभ है तो दूसरी ओर विकटोरिया, एडवर्ड, युवराजों के आगमन पर
स्वागत तथा वायसरायों की प्रशंसा में रचित काव्य भी उपलब्ध होता है ।
श्रीधर पाठक जी में भी उपर्युक्त परम्परा का पालन है । यद्यपि 'भारत गीत'
रचकर हिन्दी-काव्य में राष्ट्रीय भावना को विकसित होने का द्वार उन्हीं के द्वारा
उन्मुक्त किया गया है, तथापि विकटोरिया, लार्ड रियन, विकटोरिया चीरजीवी

एव जार्ज-वन्दना आदि रचनाओं से उनकी राजभक्ति भी व्यक्त होती है।

'जार्ज-वन्दना' के नमस्तुल्य ही प्रेमधन जी ने भी 'नीभाग्य समागम' अथवा 'भारत नम्राट् संमिलन' नाम की रचना उसी ममय प्रस्तुत की थी। प्रेमधन जी ने अपने विषय प्रतिपादन के लिए दोहा, हरगीति एव वरवै छन्द प्रयुक्त किए हैं, जब पाठक जी द्वारा केवल छप्पय छन्द द्वारा ही विषय वर्णित है। तीन-तीन विभिन्न छन्दों में वर्णन की सुविधा होते हुए भी प्रेमधन जी के काव्य में वह प्रवाहपूर्ण लालित्य और गाम्भीर्य नहीं जो पाठक जी के काव्य में है। यो भी छप्पय छन्द की गति गम्भीरता का द्योतन करती है। फिर पाठक जी द्वारा एक ही छन्द का आघार लेने के कारण इस काव्य से समयानुसूल राजकीय मर्यादा टपकी पड़ती है।

'जार्ज-वन्दना' के आठ छप्पयों में प्रथम में नम्राट की वंश-परम्परा, द्वितीय और तृतीय में भारत में उनका स्वागत और अन्निवन्दन, चतुर्थ में राज्याभिषेक की महत्ता, पंचम एव षष्ठ छन्दों में जार्ज सम्राट के राज्य का माहात्म्य, सप्तम में सम्राज्ञी मेरी की प्रशंसा एव अष्टम छन्द में सम्राट एव सम्राज्ञी की आशीर्वचन है।

जय-जय पंचम जार्ज आर्ज अवनोत हमारे
जयति सेत-कुल-केतु जयति इंगलैष्ट-उज्यारे
जयति मनुज-कुल-दया-द्रवित, दुसियन-दुग्-भजन
जय भारत निज प्रजा-प्रनय-भाजन, जन-रजन
जय ब्रिटिश-पुरातन-वीरता-विदित-हनोवर वंशपर
जय विक्टोरिया-प्रिय-तनुज-श्री-ऐडवर्ट-नृप-तनय वर ।^१
महारानी विक्टोरिया पितामही तुय नाथ ।
पाल्यो सुत सम बहूत दिवस जिन्हे दया के साथ ।
जो कुछ उन्नति दत्त भई परति लग्यई शाज ।
तो तब तिनके राज में हे नव भारत राज ॥
नृप सप्तम एडवर्ट तुय पिता अधिक अधिसार ।
ई तिन यह प्रमुदित दिव्यो वनि परना आभार ॥
यों उपरुन तुय वंश सों भारत प्रजा समाज ।
जो तुम पर धनि जाय नहि तो अन्नरज महराज ॥^२

१. श्रीपर पाठक, जार्ज-वन्दना, छप्पय १ ।

२. प्रेमधन — 'नीभाग्य समागम' अथवा 'भारत नम्राट् संमिलन', प्रेमधन मर्यादा, भाग १, पृष्ठ ३६२-६३ ।

सामाजिक शैली द्वारा 'जय विक्टोरिया-प्रिय-तनुज-श्री-एडवर्टे नृप-तनय-वर' कहकर पाठक जी ने सम्राट की परम्परा का यथा-तथ्य चित्रण कर दिया है। सम्राट-सम्राज्ञी के शुभागमन पर उनके दर्शन के लिए प्रजा वर्ग उमह पड़ा। विविध प्रकार साज-सज्जा से नगर-राज-मार्ग एव भवन चमक उठे। अपूर्व सौन्दर्य ही दृष्टिगोचर हो रहा था।

लखि नन्दन-छवि नन्दन लजित, इन्द्रप्रस्थ लखि इन्द्रपुरि
जय-अलख-पूर्व-भूस्वर्ग-कर, सुर-निसर्ग, नृपवर्ग-धुरि।

सम्राट के राज्याभिषेक के अवसर पर वग-विभाजन मिटाकर पूर्ववत् वगाल सम्पूर्ण प्रान्त कर दिया गया तथा अंग्रेजी साम्राज्य की राजधानी कलकत्ता से हटाकर देश के केन्द्रस्थल दिल्ली में स्थापित की गई। दोनों ही घटनाएँ अंग्रेजों की न्यायप्रियता एव दूरदर्शिता पर प्रकाश डालती हैं।

वग-विभाग मिटाय अमिट अनुराग वढायो
घर-घर सुख-सन्तोख-सुधा वारिद वरसायो।

(जा० व० ४)

*

*

*

जय दिल्ली निज नवल राजधानी निर्धारित
जयति सहस-सुभकाज-सुजस-वल्ली-विस्तारित।

(जा० व० ५)

महारानी का व्यक्तित्व भी सम्राट के समान ही महत्वपूर्ण होता है, इससे सम्राज्ञी का जय-गान भी कवि ने बड़ी भावुकता एव मधुर शब्दावली द्वारा किया है—

स्वागत महारानी सहित तुम हित भारत भूप।
बडे भाग सों पाइयत ऐसे अतिथि अनूप ॥
तव उदारता कुलागत दयालुता की वानी।
न्याय-निपुणता-धीरता गुनि नृप-गुन-गन-खानी ॥
पलक पाँवडे आप हित जो पै देहि विछाय।
लोचन जल पद युगल तुव धौवै हिय हरषाय ॥
सब कुछ वारें आपके ऊपर तौ हूँ थोर।
लखि तुव गुरुजन राजकृत गुरु उपकारनि श्रोर ॥

(प्रेमघन सर्वस्व, पृष्ठ ३६४-३६५)

जय जय पुनि सम्राट-प्रिया महारानी मेरी
सुन्दर जनु सुरवान, सुधर-गुन-माल-सुमेरी
रही ललकि जिहि लपन प्रजा करि चाह घनेरी
सुखित भई श्रवलोकि प्रेममय मूरनि तेरी
जय भारतीय-तिय-गन सखी, प्रिय-सनेह-सानी उदय
जय तिय-समाज-हित उनमुखी श्री मेरी महारानि जय ।

(जाजं-वन्दना, छप्पय ७)

अन्तिम छन्द में कवि सम्राट् एव सम्राज्ञी को शुभाशीष प्रदान करता है । यह आशीर्षचन भारतीय नाटको के 'भरतवाक्य' के समान ही है ।

जय जय जुग जुग जियहु जुगल दम्पति प्रिय-जोरी ।
प्रजा प्रनय-प्रन-पगी, बढहु सासन सुचि डोरी ॥
सफल होयें संकल्प सकल सुभ, जीवन केरे ।
मानव-मगल-जननि जुगल अभिलासा-प्रेरे ॥
जय दिन-दिन दुगुनित होय सो अभिलासा आसा प्रवल ।
जुग जुगनु जाजं मेरी जियहु सुख-सुहाग जोरी जुगल ॥

(जाजं-वन्दना, छप्पय ८)

काव्य की पूति के नाय-साध इन पत्रितयो द्वारा कवि के गालीन हृदय की विगल सद्भावना प्राट होती है ।

काव्य के वर्ण विषय का जहां तक सम्बन्ध है पाठक जी पूर्ण सफर है । उनकी यह रचना अन्य किसी भी नामयिक रचना में अधिक ललित और मधुर है । काव्य-रचना के सम्बन्ध में गिरिजादत्त शुक्ल 'गिरीश' का कथन है—

“पाठक जी अन्धाधुन्ध लिखसान नहीं थे । कविता करने में उन्होंने जल्दी कभी नहीं की । काव्य रचना की तुलना में प्रवीण स्वर्णकार के कार्य में करते थे और कहते थे कि जैसे वह एक-एक नगरी उद्युक्तता प्रादि में सन्तुष्ट होकर ही उसे भूपणो में जटता है, वैसे ही विदग्ध नत्रि को अपने एक-एक पाद के सम्बन्ध में सावधान होना पड़ता है ।”

उपयुक्त निदान्त पर (जाजं-वन्दना) को पराने पर उनमें कवि का काव्य-नाफन्ध ही परिलक्षित होता है । काव्य में प्राद्योनान्त सामायिक शैली का प्रयोग

१. गिरिजादत्त शुक्ल 'गिरीश', 'स्य० प० श्रीपर पाठक', अन्वुदय, २२ नितम्बर

होते हुए भी दुरूहता अणुमात्र भी उपलब्ध नहीं होती। ब्रजभाषा का माधुर्य पूर्णरूप से काव्य को सरसता प्रदान कर रहा है। स्थल-स्थल पर अनुप्रासमयी भाषा काव्य को और भी सजीवता प्रदान कर रही है।

जय जलपति, थलपति, व्योमपति, जयति सोम-सुरपति-चरित
(जार्ज-वन्दना, ५)

*

*

*

जय रवि-ससि-गुन-गुम्फित, सुदृढ, सोहत सुभग सुराज-यति,
जय कल-कीरति-जय-चन्द्रिका छिटकि, छटा छहराति छिति।
(जार्ज-वन्दना, ६)

*

*

*

जय जय जुग जुग जियहु जुगल दम्पति प्रिय जोरी,
प्रजा प्रनय-प्रन-पगी, बढहु सासन सुचि डोरी।
(जार्ज-वन्दना, ८)

दुखी का 'दुखियन' (छप्पय १) अभिषेक का 'अभिसेक' (छप्पय २) पूर्ण का 'पूरन' (छप्पय ३) देश का 'देसिनु' (छप्पय ४) राजपूत का 'रजपूतन' (छप्पय ६) आदि-आदि शब्दों से ब्रजभाषा पर उनका पूर्ण आधिपत्य प्रतीत होता है। इस काव्य में भाषा का जो मधुर वातावरण प्रस्तुत है उससे पाठक जी की काव्य-मर्मज्ञता एवं शब्दों की नाडी की पहिचान ही ज्ञात होती है।

शास्त्रीय एवं स्वच्छन्दतावादी काव्य की कक्षाओं में जार्ज-वन्दना को शास्त्रीय काव्य के अन्तर्गत ही प्रतिष्ठित किया जा सकता है। वर्ण्य विषय, भाषा एवं छन्द आदि के विचार का जहाँ तक सम्बन्ध है, कवि परम्परागत मर्यादाओं में आवद्ध है। प्रतिपादित शास्त्रीयता होते हुए भी काव्य में स्वाभाविक प्रवाह और मधुर लालित्य है, जिससे इस रचना को समकक्षीय रचनाओं में उत्कृष्ट स्थान दिया जा सकता है।

भक्ति-विभा (रचना-काल—२३ अप्रैल १९१३ ई०)

अपने पिता जी के सम्बन्ध में रचित 'भक्ति-विभा' पाठक जी की द्वितीय रचना है। 'आराध्य शोकाजलि' में उनकी मर्म व्यथा का दिग्दर्शन है जब कि 'भक्ति-विभा' में पाठक जी स्वप्न में अपने पिता जी को जीवित देखते हुए

उनका चित्रण करते हैं। स्तवन में व्यस्त उनका स्वरूप पाठक जी की चिन्ताओं का अपहरण कर देता है। पाठक जी इस स्वरूप-दर्शन से स्वर्गीय आनन्द का अनुभव करते हैं।

रात्रि-वेला में ही पाठक जी को शुभ दर्शनों का सुयोग मिलता है। उनका रूप और वस्त्र ज्यों के त्यों पूर्ववत् हैं।

सोई सुठि आकृति सोई सुघर गात
सुस्मित सुचि आनन-आना जग्यात
चन्दन भल चर्चित वर तिलक भाल
सुललित मन्दार-कुमुम-सुलति-माल
सोई पद्म-पानि जुगल वारिजात
सात्विक छुति पायिब-श्री-पुत सुहात

(पक्तियाँ ३-८)

प० लीलाधर पाठक वडे ही भगवद्भवन थे और गोरी-कृष्ण की भक्ति में उनकी बड़ी आस्था थी। अपने जीवन-काल में भी वह नरैव पूजा-अर्चना में लगे रहने थे।

“पिता जी इस कुल की धर्म और भक्तिमत्ता के विषय में अन्तिम शोभा थे। उनका नमस्त जीवन गोपालाराधन में ही ध्यतीत हुआ। उनका भजन, भोजन एव यावद् व्यवहार केवल यशोदानन्दन, कल-निकरन प्रसृत पान गोपाल ताल के लिए था।”^१

इन स्तवन पर भी वह पूजा के आसन पर आसीन सुगोभित हैं।

आसन सित दलमय मंजुल अनूप
शान्त स्थिति निष्ठ ब्रह्मण्य रूप

(पक्तियाँ २५-२६)

इसके अनिरिक्त ‘गोपाल ताल’ की स्तुति-भाषा में पूर्ण उन्होंने विष्णु चतुराग ने अपने पुत्र को देव अपने वात्सल्य को प्रकट किया वह बड़ा ही मीठ-मिठ-मिठ-मिठ-मिठ है। दुर्ग है कि मन्ता की वह दृष्टि अद्विष्ट काल तब स्थिर न रह सकी।

निररत नम और सदय सामुदाय
हरहित गुन प्रेम पुनश्च धन्य भाग

१. श्रीपर पाठक, सक्षिप्त जीवत परिचय ‘आराध्य मोक्षजति’, पृष्ठ १५।

एक छिन श्रवलोकि प्रेम-दीटि टारि,
टारति तिहि तुरतहि ममता विसारि ।

(पवितर्यां २७-३०)

गोपाल की स्तुति एव भवित मे दत्तचित्त अपने पिता जी को देखकर पाठक जी के हृदय मे श्रविरल प्रेम की धारा का स्रोत उमड पडा ।

वाढ्यो हिय अतिसय पितु-प्रेम-छोह
सुधि करि चिर-दरसन-सेवा-विछोह
अनुभव करि सुख-प्रद सन्तोष भूरि,
आशा उर प्रति छिन दरसन की पूरि ।

(पवितर्यां ८१-८४)

ऐसे सुयोग से कवि का हृदय पूर्ण उत्फुल्ल और आह्लादित था । अनाथ अपने को पितृ-दर्शन से सनाथ समझकर वह गद्गद हो रहा था । उसी समय 'घन पटल' ने 'पितु मूरति' को आवृत कर दिया । फलस्वरूप—

ऐसे प्रतिरोधित पितु-दरस देख

चित्त भयौ अति चिन्तित विस्मित विसेख । (पवितर्यां ९१-९२)

उपर्युक्त निराशा पुन आशा मे परिणत हुई । घन-आवरण के हटते ही 'पायी पुनि दरसन पितु पूज्य पाद' । कष्टना से युक्त और भक्ति से गद्गद पिता के नेत्रों को देखकर पाठक जी के वियोग-पीडित हृदय मे पुन आश्वासन बढा और पितृ-भक्ति की पयस्विनी उमड पडी, किन्तु वह सीभाग्य पुन. घन-पटल द्वारा दुर्भाग्य मे परिवर्तित कर दिया गया ।

प्रगट्यौ नहिं वरसन पुनि तृतिय वार

छायौ निसि चहुँ दिसि घन अन्धकार । (पवितर्यां १०९-१०)

यद्यपि आकाश-मण्डल मे चन्द्र और उड्डुगन आज भी उदित होते हैं, किन्तु वह कमनीय कान्ति फिर दृष्टिगोचर न हो सकी । ऊषा भी कमनीय पट धारण किए प्रदर्शित हुई, किन्तु स्वप्न का सत्य पुन सत्य न हो सका ।

'भक्ति-विभा' उपर्युक्त विवेचन के आधार पर 'आराध्य शोकाजलि' का पूरक काव्य है । द्वितीय मे शोकाकुल पाठक जी की वेदना एव व्यथा से उनकी जिस वैयक्तिकता का प्रस्फुटन हुआ है उसका एक अश 'भक्ति-विभा' मे भी विद्यमान है । इस प्रकार सामाजिकता के अभाव मे वैयक्तिक वेदना के कारण इसमें कवि की स्वच्छन्दवादिता पूर्ण स्पष्ट है ।

श्री गोखले प्रशस्ति (रचना-काल—११-३-१५)

पाठक जी के वश को ही श्रेय है कि उनमें प० कुमलमित्र जैसे महाकवि और नाटककार तथा प० धरणीधर शास्त्री जैसे नैयायिक एवं प्राचार्य ने जन्म लेकर अपनी-अपनी विद्वत्ता एवं पाण्डित्य से उनकी घबल नीति को और भी उज्ज्वल कर दिया। उत्तराधिकार में काव्य-अनुराग एवं पाण्डित्य को उपलब्ध कर श्रीधर पाठक ने जीवन में उनका सदुपयोग किया और हिन्दी-काव्य के इतिहास में अपने को मर्द के लिए अमर कर लिया।

हिन्दी में तो उन्होंने रचनाएँ की ही हैं, मन्तु नसृत को भी अधिकार-पूर्वक काव्य में प्रयुक्त कर अपने पाण्डित्य का उन्होंने परिचय दिया है। 'मनो-विनोद' के आदि और अन्त में, मंगलानरण एवं चिट्ठी-पत्रों के रूप में उनका ससृत का नसृत काव्य है। इसके अतिरिक्त 'आराव्य शोकाजलि' एवं 'गोखले प्रशस्ति' नसृत की उनकी अन्य रचनाएँ हैं, जिनमें काव्य-विषयक लालित्य एवं सौष्ठव पूर्णरूप से विद्यमान है।

'आराव्य शोकाजलि' उनका शोक-नाट्य है, जिसने नम्वन्ध में पिछने पृष्ठों में विवेचन ही चुना है। 'श्री गोखले प्रशस्ति' गोपालकृष्ण गोखले के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का अभिवन्दन है। कविदों के मध्य में तो वे गण्यमान थे ही, देश की राष्ट्रीय भावना के उत्तरोत्तर विकास में भी उनमें प्रोत्साहन मिला है। देश की राष्ट्रीय प्रगति में वह गादी जी से पूव ही आ चुके थे। इनो साम्प्रदायिक भावना को नष्ट कर देने तथा हरिजनो की सभ्यता को प्रसुजना देने के मन्वन्ध में उनके विचार पहले ही आ चुके थे। देश-भक्ति के माय राज-भक्ति के भी लक्ष्य उनमें विद्यमान थे। नरम दल के नेता होने के कारण वह वैधानिक सुधारों के पक्ष में भी थे। इन प्रवाचनमय-नमय पर अंग्रेजी सरकार उनका अतिमत् लेकर मानारी हुषा करती थी।

यह प्रशस्ति काव्य भी छन्दों में नमाप्त हुषा है। वास्तव में इन काव्य के साथ छन्द प्रशस्ति-रचनाएँ ही और नीचे अन्य इन प्रशस्ति के माहात्म्य पर प्रकाश जलता है। प्रथम छन्द छन्दों के नाम अंग्रेजी में 'नम्वरानि नोत्पन्तगोखलेषुपेखरम्' और आठवें छन्द में उनो सम्मान ही 'नम्वरानि त नमन्तगोखिलेखरम्' देता है। इन दोनों के प्रयोगों में काव्य में आनातीव नवीन की अतिरिक्ति हुई है। अंग्रेजी-भाषा-संज्ञा-सूची के प्रयोग के कारण काव्य अतिरिक्त और मधुर बन गया है।

आदिगन्तपूर्वमाणपुण्यनामचंभवम्
 भारतीयमानवाधिकारवादिनावरम्
 राजराजमानित मनोपिवृन्दसेवितम्
 सस्मरामि लोकवद्यगोपलेबुधेश्वरम्

भारतीय एव मानवीय अधिकारो के लिये गोखले जी आजीवन जूझते रहे । समन्वयवादिता की उच्च भावनाएँ उनमें थी, जिमसे अग्रेजी शासन भी उनका आभार मानता था । कवि ने द्वित्वविहीन शब्दों द्वारा सरलतर शैली में गोखले के लोकवन्द्य स्वरूप को इन पक्तियों में और भी सर्वग्राह्य कर दिया—

सौम्यवृत्तिसाधुतासमुत्पन्नभावसुन्दरम्
 देशकालकोविद स्वदेशमानमन्दिरम्
 सूनृतोक्तिमौक्तिकाऽभिरामकण्ठभूषणम्
 संस्मरामि लोकवन्द्यगोखलेबुधेश्वरम्

अनुस्वारान्त पदावली, अनुप्रासमयी शब्दों की छटा एव शब्दों के मधुर आरोहावरोहों से निस्सन्देह तुलसीदास जी की स्तुतियों का स्मरण आ जाता है ।

इसी प्रकार की ललित शैली में कवि ने जीवन की प्रमुख घटनाओं को गूँथने का प्रयास किया है—

ज्ञातिवर्णवर्मजन्यभेदभाववर्जितम्
 * * *
 भारतीयनीतिसविधातृसद्मसास्थितम्
 * * *
 आफ्रिकाऽधिवासिबन्धुकण्टतापहारकम्

इस प्रकार देश-भक्ति की भावनाओं से युक्त यह प्रशस्ति काव्य के मधुर स्वरूप को भी व्यक्त करती है । प्रशस्तियों का वातावरण श्रद्धामूलक रहा करता है । श्रद्धा श्रद्धेय के किये हुये सामयिक उपकारों पर आधारित रहा करती है । इससे प्रशस्ति-रचयिताओं को व्यक्ति के जीवन के महत्तम उपकारों का गुणगान करना ही पड़ता है । यहाँ पर कवि द्वारा मधुर शैली में गोखले के उपकार काव्य में समाहित हैं । अन्त में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के शब्दों के अनुसार पाठक जी के काव्य के सम्बन्ध में यह सत्य है—

वाला-वधू-अधर अद्भुत स्वादुताई
 द्रक्षाहु की मधुरिमा, मधु की मिठाई ।
 एकत्र जो चहहु खेलन प्रेम-पागी
 तो श्रीधरोक्त-कविता पढियेजुरागी ॥

✽

✽

✽

जाकी कवित्व-पद-फोमलताऽधिकारी
 धावाल-वृद्ध-जन चित्त लयी चुराई ।
 सोई कवीन्द्र विजयी जयदेय आई
 लीन्ह्योऽजतार कह धीधर-देह पाई ॥

श्री गोखले गुणाष्टक (रचना-काल—१८-३-१९१५ ई०)

गोपाल कृष्ण गोखले को लेकर पाठक जी ने अपनी तीन रचनाएँ हिन्दी-जगत को भेंट की हैं (१) हा, गोखले (२८-२-१५), (२) श्री गोखले प्रशस्ति (११-३-१५) एवं (३) श्री गोखले गुणाष्टक (१८-३-१५)। कालक्रम के अनुसार 'श्री गोखले गुणाष्टक' उनही तृतीय रचना है। प्रथम रचना 'हा गोखले' शोक-सूचक है, जिसका सज्जन स्वर्गीय गोखले के प्रयाग में अमिय-विमर्जन के समय हुआ था। यह रचना जन-धर्म में वितरित भी की गई थी। द्वितीय रचना हिन्दी की न होकर संस्कृत की है। इस नाते गोखले-विषयक गुणाष्टक हिन्दी-साध्य-क्षेत्र में महत्वपूर्ण रचना है।

यह गुणाष्टक भावना-प्रधान न होकर घटना-प्रधान है। संपूर्ण काव्य में मुरपरूपेण उनके जीवन की घटनाओं का उल्लेख है, जिनमें देव और नमाज प्रभावित हुआ है। चारित्रिक आदर्श एवं प्रतिभा ये ऐसे दो गुण उनमें विद्यमान थे, जिनमें जीवन में उन्हें सदैव सफलता मिली।

बहू अठारह वर्ष की अवस्था में प्रेसिडेंट, रीम में पोकेतर, एसीएम में एक पत्र के सम्पादक, पञ्चवीस में प्रांतीय कांग्रेस के मंत्री, उर्दूनि में कांग्रेस के मंत्री, इकत्तीस में कमीशन के प्रमुख साक्षी, चौतीस में प्रांतीय व्यवस्थापक सभा के सदस्य और अतीस में ब्रिटिश साम्राज्य के राष्ट्रीय दूत आदि थे।

बहू युग में एक प्रमुख देश-भक्त थे। अंग्रेजों की पराधीनता उन्हें परावृत्ती थी। उन्हें इस बात में बड़ी व्यापक विवेक में पाश्चात्य भावनाएँ सीधे-सीधे प्रकट हो रही हैं, जिन्हें अंग्रेज स्वार्थियों को दखन में लाना है और भारतीय

संस्कृति तथा भारतीयता के अध्ययन का प्रयास नहीं करता ।^१

इन्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर उन्होंने भारतीयों के प्रति सद्भावना, उनमें शिक्षा प्रसार, हरिजनोद्धार, भारतीय औद्योगिक विकास एवं अफ्रीका में वसे हुए भारतीयों की सुव्यवस्था आदि के प्रयास किये थे । भारत-सेवक-सम्मिति (Servants of Indian Society) की स्थापना से केवल निर्वाहार्थ वृत्ति लेकर देश की सेवा करने के लिए युवकों को दीक्षित करने के श्रेय उन्हीं को है ।

इन सब विशेषताओं के कारण ही गोखले का व्यक्तित्व देश के लिये महा-महिम और गरिमामय रहा है । उनके निधन से पाठक जी का हृदय उन्मन हो इस प्रकार रुदन कर उठा है —

मनुज मात्र के मध्य जिसे पूरन ममता थी ।

निज-परता से शून्य सर्वजन में समता थी ॥

जो पर-दुख को देख सुखी नहीं रह सकता था ।

पर-सुख-साधन हेतु सभी दुख सह सकता था ॥

पर-सेवा वृत्त-नैम अटल जिसने उर धारा ।

जीवन भर प्यारे स्वदेश पर तन मन बारा ॥

‡

‡

‡

अरे बतादो कोई कहां पर है वह प्यारा ।

भारत का प्रिय पुत्र गोखले प्राण हमारा ॥^२

वर्ण्य विषय एवं वर्णन के साधन का जहाँ तक सम्बन्ध है, 'श्री गोखले गुणाष्टक' सामन्तीय परम्परा के अन्तर्गत ही आता है । उनमें जिन विचार-धाराओं का सन्निवेश है, वे पूजा और वन्दना की ही सामग्री है, इससे इस काव्य में भी शास्त्रीयता का गहरा पुट है ।

राष्ट्रीयता के विकास और देश के गौरव को अधुण्ण रखने के लिए एकता की भावना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य थी । इस भावना को प्रोत्साहन देने के लिए ही गोखले ने साम्प्रदायिक विचारधारा का उन्मूलन कर सहृदयता का प्रसार किया । इस क्षेत्र में अग्रसर होने के लिए श्री 'रानाडे' से उन्हें प्रेरणा

1. Gopal Krishna Gokhale 'Some Great Men of India' Longman's Green & Co, 1928

२. श्रीधर पाठक, 'हा गोखले', मनोविनोद, १९१७ ई०, पृष्ठ १३६ ।

मिनी थी। कान्दान्तर में जब गान्धी जी अफ्रीका में भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व करने के लिए आए तब गोमने द्वारा व्यवहृत विचारधाराओं को उन्होंने भी अपनाया।

जाति-पाति-मत-जनित भेद-भ्रम जियसों टार्यो ।

जग-मेवा-वृत-नैम प्रेम-सत-पय प्रचार्यो ॥

• • •

जय हिन्दु-अहिन्दुन-बृन्द महं समता-संदर्शन-करन ।

जय-जय प्रबुद्ध वरबुद्ध-सम-द्रुत-अबुद्ध-नामस-हरन ॥

(छप्पय २)

१९०५ एव १९०६ ई० में वह देश के लिए आवश्यक सुधारों के सम्बन्ध में विचार-विनिमय के लिए इंग्लैंड भी बुलाये गए थे। लार्ड मॉर्ले, जो उस समय भारत-गन्ध थे, उनके अभिमत जानकर बड़े ही आभासी हुए थे।

सासक-गनहि सुसामन को सुविधान सिपायी ।

भारत-हित-उपयुक्त नीति को सत्व दतायी ॥

सत्य-समर्थन-हेतु रह्यो सन्नद सदा ही ।

पर-हित-राज-सचित स्वयम् चिन्ता कष्ट नाही ॥

(गुणाष्टक ३)

गोमने के जीवन की अन्य घटनाओं का भी कवि ने महदयतापूर्वक उल्लेख किया है।

जय भारत-समेवक-समिति-सम्प्रदाय-थापन-कनन ।

(छप्पय ४)

• • •

स्वजन-उधारन हेतु आक्रिया देम पधार्यो ।

(छप्पय ५)

• • •

अल्प वृत्ति पै कनी प्रहन अण्णापरताई ।

मिचारातप के हेतु द्रव्य-भिक्षा-अत सीनी ॥

(छप्पय ६)

• • •

जय 'अणु-अविवाय-नर्च' - मिशा-प्रणावक ।"

(छप्पय ७)

देश जब मानसिक विकास न हो सकने के कारण भटक रहा था, उद्देश्य विहीन होने के कारण स्वार्थान्वि हो जब देशवासी परस्पर टकरा रहे थे और मुक्ति तथा निष्कृति का वास्तविक अर्थ न समझने के कारण किकर्तव्य-विमूढ़ हो रहे थे, उस समय गोखले देश के लिए कर्णधार ही सिद्ध हुए हैं। कवि ने भावुकता से निम्न पक्तियाँ कहकर उत्प्रेक्षा को भी मार्मिक कर दिया है—

मनु श्रवति श्रवन कोड श्रवतर्था स्वर्गदूत नर रूप धरि
पुनि गयो वह्वरि हरि-धाम द्रुत-विधि-प्रेरित भुवि काम करि ।

(छप्पय ३)

उपर्युक्त के कारण ही कवि को विश्वास है कि गोखले भारतीय वातावरण में सदैव श्रमर रहेंगे और युगो-युगो तक स्मरण किये जावेंगे। तथा—

जत मजु गान करिहैं मुदित सतत सत वुधवर श्रमर ।

इस काव्य में कवि ने छप्पय छन्द एव ब्रजभाषा को वर्णन के लिए अपनाया है। सामासिक शैली का पूर्ण प्रयोग है।

देहरादून (रचना-काल—कार्तिक शुक्ल २, १९७२ वि०)

ब्रजभूमि के निवासी होते हुए भी इलाहाबाद में रहकर और बालकृष्ण भट्ट के ससर्ग में आकर श्रीधर पाठक ने पूर्वी बोली में अपनी 'देहरादून' रचना प्रस्तुत की। यो ब्रजभाषा पर उनका पूर्ण अधिकार था और खड़ी बोली के वह आदि आचार्य ही समझे जाते थे तथापि उन दोनों को पृष्ठभूमि में लेजाकर एक विशेष 'बोली' में रचना करना उनके स्वच्छन्दतावादी हृदय की मनोवृत्ति थी। पाठक जी के निघनोपरान्त श्री रामदास गौड़ ने उनके कुछेक सस्मरणों का उल्लेख किया है, उनमें से उनके एक सस्मरण से पाठक जी की 'देहरादून' रचना पर भी प्रकाश पड़ता है।

'पाठक जी बड़े विनोदी थे। उदासी उनके चेहरे पर कभी नहीं देखी गई। वह श्रवसर लोगो की भाषा की विशेषताओं की नकल किया करते थे। उनके मुँह से भट्ट जी (प० बालकृष्ण भट्ट) की इलाहाबादी बोली की नकल मुझे बड़ी प्यारी लगती थी। भट्ट जी की मृत्यु के बाद पाठक जी उन्हें बहुत स्मरण किया करते थे। एक बार उन्होंने 'देहरादूनवा' की एक प्रति मुझे भेंट की। मैंने 'रेयलिया', 'मेइलिया', 'सहवववा' 'असवववा' आदि देखकर उनसे पूछा कि इस प्रयोग में क्या विशेषता है? बोले—'बरवा छन्द का यही नियम है'। मैंने कहा कि मैंने किसी रीति ग्रथ में ऐसा नियम तो नहीं देखा है। बोले—देखा तो मैंने भी नहीं है पर मैं तो भट्ट जी को प्रमाण मानता हूँ। वह कहा करते थे कि बरवा

छन्द में पहले और तीसरे चरण में अन्त में 'वा' 'या' का आना बहुत जरूरी है।
उनीचिये तो उने बरवा कहने हैं।"^१

'देहरादून' काव्य से यह पूर्णरूपेण स्पष्ट है—

भले ही पाठक जी ने गद्य जी की नवन की ही श्रवण विनोदी स्वभाव के कारण 'वा' 'या' परक प्रथम और तृतीय चरण लिये हों, यह रचना जन-स्तर के समीप श्रवण पहुँच जाती है। प्रान्तीय भाषा के स्थान पर 'वोनी' को अपनाता काव्य को लोक-भूमि पर लाने का प्रमाण प्रस्तुत करता है। केवल यह भावना ही इतनी बलवती है, जिसमें इस काव्य को स्वच्छन्दतावादी काव्य की कोटि में रखा जा सकता है।

रानी के रोग से पीड़ित होने पर डाक्टरों ने पाठक जी को १९१३ ई० में देहरादून जाने का सुझाव दिया। वहाँ का प्राकृतिक सौन्दर्य और वन-शोभा उन्हें पहले ने ही इतनी प्रिय थी कि पाठक जी ने उसे स्वीकार कर लिया। वहाँ के लिये वह प्रस्थित भी हुए। वहाँ पहुँचे भी, किन्तु लाभ न होने की दशा में वह दस दिन शिमला में ठहरकर इनाहावाद नोट आये। इन रण परि-भ्रमण और प्रवास में गिता जी जो कुछ देन व अनुभव कर गये घर पर रण घबराया में ही समय-यापन के लिए 'बरवा' में लिखिवद्ध करने लगे। यह छन्द आपकी बहुत प्रिय है।^२

इस यात्रा में और देहरादून के निजान में कवि ने निम्नलिखित विषयों को स्पर्श किया है। रेल प्रस्थान—रेल मार्ग—अदम-मन्त्रालय—हरिद्वार—सुरंग प्रवेश—भगस्तवन—गिरिमार्ग—देहरा प्रवेश—स्टेशन—पथिक नगाज—घायं मन्दिर—देहरा गहर—रिम्पना—नाटभवन—रामदान गुरुभगण—निज डेरा—मनूरी दर्शन—देहरा त्याग आदि।

इस काव्य की रचना में कवि ने वर्णनात्मक परिपाटी का ही प्रयोग किया है, किन्तु कवि-सुन्दर भावुता या उन्होंने कही भी परिभाषा नहीं किया। इन यात्रा काव्य-निर्वाह में कवि द्वारा न्याय ही हो गया है। सरल और स्वाभाविक शैली में ही कवि ने इसे विद्वित किया है। यात्र की प्राग्निता परिभाषा ही स्पष्ट है—

१. स्व० पाठक जी के पुत्र मस्मन्त—रामदान गीष्ट एम० ए०, 'विज्ञान भारत' जनवरी १९२६ (माघ १९२५)।

२. मन्सादा गिरिपर पाठक—देहरादून—'विद्यति' प्रथमावृत्ति, पृष्ठ १ (५४ पौट, इनाहावाद)।

ग्यारह मई महिनवा तेरह साल
 अदितवार, अघ-दिनवा घूप दुफाल
 फठिन घोर दुपहरिया लुअर फर जोर
 चलेउ तेज असवरिया टेसन ओर
 तुरतहि सब असवववा विलटी फीन
 भारी भीर सवववा संग नहि लीन
 वंठत तुरत रेयलिया सीटी दीन
 द्विजु अस चपल मेअलिया चाल प्रवीन
 पहिले चलिस चिविलिया फोमल चाल
 पुनि पल पल अलवेलिया बडिस वेहाल^१

उपर्युक्त पक्तियों का विकास स्वाभाविक गति से ही अग्रमर हो सका है। 'महिनवा' 'दिनवा' 'दुपहरिया' 'असवरिया' 'असवववा' 'सवववा' 'रेयलिया' 'मेअलिया' 'चिविलिया' 'अलवेलिया' तथा अवशिष्ट काव्य में इस प्रकार के प्रयोगों ने इस काव्य को बड़ा ही मधुर और ललित बना दिया है। इस प्रकार के प्रयोग कवि द्वारा 'अल्पार्थ' में और कहीं-कहीं विनोद में भी प्रयुक्त किये हैं। 'महीना' की अपेक्षा 'महिनवा', दिन की अपेक्षा 'दिनवा' एवं 'दोपहरी' की अपेक्षा 'दुपहरिया' आदि में अधिक सारल्य एवं माधुर्य है। इन ग्रहीत नवीन प्रयोगों में मूल शब्दों की अपेक्षा उच्चारण में कम प्रयास नहीं करना पड़ता है, परन्तु दीर्घ आकारान्त और ईकारान्त आदि लघु होकर मुख के लिये 'सुकरता' अवश्य सृजित कर देते हैं, जिससे शब्दों के उच्चारण में किसी प्रकार के कष्ट का अनुभव नहीं होता।

इन प्रयोगों के सम्बन्ध में पाठक जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री गिरिधर पाठक का निम्न कथन है—

इस बरवा में पूर्वोक्त प्रयोगों का प्राधान्य है और 'वा' प्रत्यय का अप्रतिरुद्ध व्यवहार किया गया है। यही इस पद्य की विशेषता है। सामान्यतः 'वा' प्रत्यय का प्रयोग अल्पार्थ में हुआ करता है जो कि इसका प्रकृति प्रयोजन है, परन्तु इस पद्य में अधिकतर पाद-पूर्ति वा विनोद-वृद्धि की दृष्टि से इसे स्थान दिया गया है। कहीं-कहीं स्नेह वा वात्सल्य दुःख भी इस विचित्र कामधेनु से दुहा गया है और कहीं कोई और प्रयोजन भी निकाला गया है। × × × 'वा'

प्रत्यय न्यय दीर्घाकारान्त होकर अपने पूर्व वर्णों को ह्रस्व कर देने की निधि रखता है अर्थात् जिग गब्द के अन्त में यह युक्त किया जाता है उसके शेष स्वरों को यदि वे दीर्घ ही, ह्रस्व बना देता है। अकारान्त और आकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दों के साथ प्रायः इनका प्रयोग होता है। इकारान्तों के साथ यह 'या' हो जाता है और उकारान्तों के साथ 'आ'; अकारान्त और आकारान्त स्त्रीलिङ्गों के साथ यह 'इया' रूप धारण कर लेता है।^१

पाठक जी ने सनातनी यातावरण में जन्म लिया था और उनी प्रकार के पारिवारिक यातावरण में बड़े तब भी रह रहे थे, तथापि ऐसे रुढ़िवादी वायुमंडल ने उनको नीमित्त एवं नकुचित दृष्टिकोण का न होने दिया था। उनका हृदय पूर्ण उन्मुक्त था और किसी भी नवीन पदार्थ और व्यवहार का स्वागत करने के लिये वह नर्द्वेष प्रस्तुत करते थे। पाठक जी 'हरि-हिन्द एव हिन्दी' के परम भक्त थे। उनके प्रति उनकी आस्था उनके सम्पूर्ण काव्यों में छिनरायी हुई मिलती है। 'देहरादून' रचना में भी उन्ही के प्रति उनकी विशेष प्रवृत्तियों का अनुभव होता है। देहरादून जाने हुए मुन्गरी के प्रति उनकी निष्ठा है। शी में गंगा-स्नान में उनकी वाणी तत्पर दिगन्त पडती है।

नमो नमो गिरि-तनया अद्भुत चारि
सुर-धुनि भारत-प्रनया अघ-तरवारि
नमो अत्य-द्रव-रूपिन प्रेम-फुहार
तरल तरंग अनूपिनि गग-सुधार
तारिनि सगर सुधनया स्वर्ग-नर्त्सनि
चमट सदा मो मनवा सर्वसु-द्वनि

(देहरादून, ३१-३७ पङ्क्तियाँ)

देहरादून स्टेशन पर साहित्य-मेग, गडगाली, कूर्माचली, गोरस, पलायी एवं जगन्नी आदि यात्री-नमाज उतरता है। उनके मध्य में गुला प्रदेग ने भी बृहत् में नर-नारी उतरते हैं। अन्य प्रदेशों के यात्रियों का पाठक जी भावुकता में यत्न करते हैं, किन्तु गुला प्रदेग ने नर-नारी सद्गुण-वर्णित हैं, शी में 'गहि मन करत बगनवा मन बनवाय'—इत लीने का स्तन-महत का पीत है। यद्यपि वे लीन क्षयवशतः हैं, इनके पूर्ववर्ती का नाम दिगन्त नर

१. सम्पादक श्री गिरिधर पाठक, देहरादून—'विद्वत्ति', प्रथमावृत्ति, पृष्ठ २।

प्रसिद्ध था, दशरथ, राम और अर्जुन की ये सन्तान हैं तथापि पूर्ण अयोग्य हैं।

उनहिन केर बिरजवा ये सब लोग
 पै उन कर पद-रजवा-परस-अजोग
 इन महँ कोउ बडपनवा उन कर नाहिं
 भरि रहे अगिन अगुनवा जन जन माहिं
 इरखा द्वेस दुसहवा द्रोह दु-भाव
 कुत्सा पलेस फलहवा क्रोध कु-भाव
 खान पान परहेजवा छुआ छूत
 भोज अभोज सुभोजवा पूत अपूत
 'आठ मनुख नौ चुल्हवा' सुविदित बात
 अकथ-बलेस-दुख-मुलवा जग विख्यात
 अस अस दुसह सहसवा दोसवा-अनि
 फारि रही तहस-नहसवा दिन अरु रनि
 इहि कारन यह देसवा सब महँ दीन
 कुमति-अधीन असेसवा बुधि-बल-हीन
 पै दुख-दूरि-करनवा कोउ न उपाय
 है हरि पीर-हरनवा होउ सहाय।

पाठक जी देश में प्रसारित बुराइयों के लिये दुखी हैं। उनका राष्ट्रीय हृदय यह भले प्रकार समझता है कि देश इन्हीं बुराइयों के कारण पतन के गर्त में गिरेगा, साथ में वह यह भी समझते हैं कि भारत में कोई ऐसी शक्ति भी नहीं है जो पतनोन्मुख देश को मुक्त करने में समर्थ हो सके। इसी से आस्था-युक्त होकर उन्हें ईश्वर से प्रार्थना करनी पड़ती है—'हे हरि पीर-हरनवा होउ सहाय।'

देहरादून से मसूरी शहर अत्यधिक दूर होते हुए भी दर्शनीय है। मध्य में हिम की श्रेणियाँ एव वन आदि सभी प्रकार से सुशोभित हैं। श्याम-धनो के आगमन से वहाँ का दृश्य बड़ा ही लुभावना और सुहावना हो जाता है। यह मनोहर दृश्य केवल वर्षाऋतु में ही दृष्टिगोचर न होकर अन्य ऋतुओं में भी होते हैं। कवि ने इस स्थल पर आलंकारिक मनोहारी भाषा में चित्रण प्रस्तुत किया है —

पुनि जब स्याम सघनवा घन घुमडात
गिरि वन सिखर भवनवा सयहि दुरात
पल पल चमकु विजुरिया छुपि छुपि जात
मनु कोउ सुरग मेहरिया उभकि चुकात
फहें सुठि तोन लतरिया सम तहरात
मनु सुचि सची चुनरिया-कोर सपात

◊ ◊ ◊

फहें फहें ओट बढरवा फरति उजास
जिमि सागर विच बढवा-भनल-भभास

◊ ◊ ◊

धिरि धिनि सभ-भनिशवा इमि रमनीक
बाढति अधिक अधिकवा लागति नौक ।^१

पाठक जी का यह सन्निष्ट प्रवृत्ति-चित्रण भी लोग-भाषा की गरसता के साहचर्य से काव्य की स्वच्छन्द भावना को पुष्ट करता है। फिर नारी-परत उत्प्रेक्षाओं के द्वारा काव्य की कोमलता में गौर भी वृद्धि हो गई है।

पाठक जी ने देहरादून में ठहराए नभी दर्शनीय स्थानों को देगा और प्राकृतिक गौन्दर्य का उपभोग भी किया ; किन्तु उनका पामी का रोग शान्त न हुआ। अन्त में वह शिमला चले गये—

तातहि तनिहें नहिंन भा जब शाराम
कियेउ प्रनाम देहरवा-देहरि-धाम
शिमला शैल सुरतवा फरि गुन-ग्राम
प्रस्थित भएउ सुरतवा तब तिहि ठाम ।

(पत्तियाँ ४३६-४४०)

उपरोक्त उल्लेखों एवं विवेचना को देखने में यह पूर्ण स्पष्ट है कि यह काव्य अपने उद्देश्यों एवं अभिव्यञ्जना-बद्धति आदि विभी दृष्टियों में सीमित नहीं है। काव्य को नर-मुग्ध करना परतन्वनातरी काव्य की इन प्रवृत्ति

होती है। पाठक जी के श्रवशिष्ट काव्यों की अपेक्षा 'दिहरादून' में यह प्रवृत्ति अधिक उपलब्ध है। इसीलिये इस काव्य को स्वच्छन्दतावादी काव्य के अन्तर्गत रखा जा सकता है।

श्री गोपिका गीत (रचना-काल—आश्विन कृष्ण १०, १९७३ वि०)

रामायण और महाभारत महाकाव्यों के नायक राम और कृष्ण में भारतीय सस्कृति एवं उसकी विचारधारा को काफी बल मिला है। उनके मर्यादापूर्ण एवं सामाजिक चरित्रों की महत्ता के कारण मध्यकाल में देश उनसे अनुप्रेरित ही नहीं रहा, किन्तु सस्कृति और सभ्यता को मरक्षित किये हुए अपने को गौरवान्वित भी कर सका। राम का मर्यादित चरित्र आदर्श आचरण के उपादान प्रस्तुत कर सका जब कृष्ण की सुरीली वासुरी की तान जिज्ञासुओं को दार्शनिक भक्ति और प्रेम का पाठ पढाने में भी समर्थ हो सकी। इसीमें देश का मध्यकाल राम और कृष्णमय है। इन्हीं के आशीर्वाद से भारतीयता और हिन्दुत्व अब तक अक्षुण्ण हैं।

कृष्ण का चरित्र राम के चरित्र की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय और सरस रहा। फलतः भक्ति और भावना के क्षेत्र में प्रथम द्वितीय से अग्रणी रहा। सम्पूर्ण अष्टछाप के कवियों के काव्य की मधुर मन्दाकिनी, मीरा-काव्य की प्रेममयी वाणी की सरस सरसी तथा घनानन्द, पद्माकर एवं रत्नाकर आदि के काव्य की कोमल-कान्त-पदावली की लुभावनी छटा कृष्ण के कारण ही कृतकार्य हो सकी। कृष्ण का चरित्र श्रीमद्भागवत में विस्तृत रूप से है। भागवत् का दशम स्कन्ध केवल कृष्ण-गाथा को ही प्रस्तुत करता है। इसी से सम्पूर्ण कृष्ण-भक्त कवियों ने इसी स्कन्ध के भक्तिमूलक कथानक को अपने काव्य का विषय बनाया।

भागवतकार ने कहा भी है—

तव कथामृत तप्त जीवन

कविभिरोडित फलमपापहम्

श्रवण मगल श्रीमदांतत

भुवि गूणन्ति ते भूरिदा जना ॥

(श्रीमद्भागवत, दशम स्कन्ध, अ० ३१-६)

कृष्ण के चरित्र की इस महत्ता के कारण ही भारतीय वातावरण ने उस का सदैव स्वागत किया है।

श्रीधर पाठक जी के प्रतितामह, पितामह एव उनके पिता भगवद्भक्त थे। उनमें 'ईश्वर-निश्चिन्ना भक्ति' की तो परम्परागत रूप में उत्तराधिकार में श्रीधर पाठक जी को भी मिली थी। भक्तिमूलक परिवार में जन्म लेने के कारण पाठक जी के मनोधारों पर भक्ति-भावना का प्रभाव पड़ा था और अपने पिता की प्रसन्नता के लिये वह भक्तिपरक कविताएँ लिखा करते थे।

'श्री गोपिका गीत' श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध का इकतीसवाँ अध्याय है। राम-श्रीठा में कृष्ण ने अपनी आत्मा गोपियों को आनन्द-विभोर कर दिया। इस रक्त-प्लावन काल में ही वह नहना अन्तर्जनि हो जाते हैं। सहचरत्व के नष्ट हो जाने से गोपियों के लिये दारुण वियोग उत्पन्न हो जाता है। यह राती-कलपती कृष्ण के चरणों का अनुसरण करनी हुई उन्हें दौटनी है तथा अन्यकार-वृद्धि से कृष्णमय गोपिकाएँ निराश हो जाती हैं। श्रीकृष्ण की भावना में डूबी हुई गोपिकाएँ यमुना के पुलिन पर लौट आती हैं और नमोवेत स्वर में श्रीकृष्ण के गुणों का गान करने लगती हैं। गोपियों के यह गीत ही 'श्री गोपिका गीत' की काव्य-नामश्री है। इन अवनत पर कृष्ण के व्यष्टिगत और नमोष्टिगत किये हुए उपकारों को वे स्मरण करती हैं। उनका स्नेह और दुःख जो गोपियों का प्राणाधार ही रहा उनका वरान अपने तप्त हृदय की मर्म व्यथा में करती है। उनका विद्वान् है कि कृष्ण का यह चरित्र विद्वान् का मंगल करने के लिये है। इसी से वे जीवित हैं और अन्त तक जीवित रहेंगी।

उपसृत भाव-धारा लेकर ही पाठक जी ने अपने 'श्री गोपिका गीत' को प्रस्तुत किया है। कवि ने वास्तविक नष्ट के लिए निहित 'ममुरस्मिति' में एक काव्य के सम्बन्ध में लिखा भी है—'इसमें मूल बहूटा छूट गया है, पर वास्तव कुछ बड़ा त्रिगाठ नहीं हुआ, उसकी छाया बहूटा कुछ जा गई है।' पाठक जी के इन स्वन्दर छायानुवाद में निम्नन्देह भागवत की भक्ति-भावना की रक्षा ही हो सकी है। मूल में गोपियों के गान में तिन उद्दात भक्ति का न्योत उमंग है, भुवनभोती होने के कारण उनके अन्तर्गत का समर्पण जिन करतता एव स्वा-भादिगता से व्यक्त हो सका है और जिन अभिन्नता से अपने मातृ-पितृ के लिये रक्त करती हुई वे अपनी बर्षवा में मरीं।—यह पाठक जी के काव्य में प्रत्यक्ष ही उल्लेख नहीं हो पाता तथापि गोपियों के मातृ-पितृ के अनुगत की स्व-रूप में उन्नी वाली समस्त ही है। यही विनमता के अपने अन्त पिता की अनुगतकी भावनाओं को वे व्यक्त करती हैं, जिन्हें मातृ-पितृ-पारि-

सुलभ वियोग-जनित करुण व्यथा की अभिव्यक्ति हैं ।

कृष्ण के जन्म से ब्रज-प्रदेश सुखी तथा धन्य हुआ और जब 'गरल आप', 'ब्याल ताप', 'जलद बात' एव 'वज्रपात' आदि से उसका सर्व-प्रकारेण सरक्षण हुआ तब उसे कृतकार्य हो ही जाना चाहिए था । उपकार के साथ आकर्षण के लिये उनमें सौन्दर्य और प्रेम की माधुरी भी थी । इससे गोप और गोपियों की अन्तरात्माएँ अपने लाडले के लिये ललक ही उठनी चाहिए थी । गोपियों के सयोग का जीवन आनन्द का था—रास-क्रीडा का सुधामय था—उस रास-माधुरी में वियोग का जीवन कैसे गरलमय न हो जाता । अन्ततः गोपियाँ मानवीय थी और तज्जनित विकार अपने मानस में छिपाये थी—

महर नन्द का पुत्र तू नहीं

निखिल सृष्टि का साक्षि रूप है ।

उदित हुआ वृष्णि-वश मे

व्यथित विश्व के त्राण के लिये ॥ (४)

जब कृष्ण का चरित्र विश्व के मंगल के लिए महत्तम है फिर गोपियों के पक्ष में इतनी निष्ठुरता और उदासीनता उनका स्वयं का दुर्भाग्य ही कहा जावेगा, इसी से उनके दर्शनो के लिए वे आकुल हैं ।

स्वजन-वृन्द के ष्लेश हैं हरे

सुकृत हैं करे वीरता-भरे

हम प्रभो ! तेरी प्रेम-किंकरी

बदन-चद का दर्श चारु दे । (६)

इस अनुरागमय जीवन के लिए गोपियों को बहुत कुछ सहन करना पडा, फिर भी वह विश्वासी अपने विश्वास को न निभा सका ।

पति सुतादि की लाज छाँड़ के

तब समीप हैं आगईं छली ।

मधुर गीत से मोह के हमें

उचित है अहो त्यागना नहीं । (१६)

'छली' शब्द के प्रयोग में गोपियों के प्रेम की निष्कपट भावना व्यक्त हो उठी है । उनका अपना समर्पण अन्तरात्मा से निस्वार्थ था । वे क्या समझती थी कि उनका प्रेमी इस प्रकार वियोग द्वारा उनके हृदय पर आघात देकर

अपनी वाणी में गोपियाँ अपने प्रियतम के लिए करण व्यथा छिपाये हैं।

उनके निष्करण व्यवहार के लिए उनके हृदय में जो पीड़ा है उसका अनुभव करके दर्शन के लिए याचना करना गोपियों के पक्ष की बड़ी बात है। हम वही तो कह सकते हैं कि इन स्थल पर भी नारी का चिरन्तन नारीत्व गुणो-गुणो की विनम्रता और मालीनता लिए लडा है। पाठक जी इन छायावाद द्वारा भागवत्कार की मूल भावनाओं को नरक्षण प्रदान करने में अवश्य ही सफल हो सके हैं, इसमें नन्देह नहीं।

भागवत्कार ने गोपियों को कृष्ण की आत्मा पहचान कर अपने प्रियतम में एकाकार हो जाने के लिए उनकी आकुलता की स्वाभाविकता को प्रमाणित किया है। वस्तुतः इस भावना ने भागवत का अध्ययन करने में विशेष आनन्द मिल सकता है। यदि हम उनके आत्मा-परमात्मा के सम्बन्ध को छोड़ भी दें तो हमें उनके उदात्त प्रेम की अनुभूति होती है, जो विषय में स्वाभाविक भी है। इस प्रकार 'श्री गोपिका गीत' में वर्णित प्रेम भी स्वच्छन्दतावादी भावना का पूर्ण स्वरूप प्रस्तुत करता है, इसमें नन्देह नहीं।

काव्य-रचना के दृष्टिकोण से १-२-५-८-१०-११ और १२ नव्या के छन्दों में अवश्य पाठ-दोष है। नव्यत्र 'तेरे' शब्द के प्रयोग में ही त्रुटि है। इस दोष को पाठक जी स्वयं जानते थे। इन्हीं ने पाठ-क्रम में उन्होंने स्पष्ट निम्न दिया है "लघु के स्थान में व्यवहृत गुरु लघुगत उच्चारण।" तेरे (55) के स्थान पर कवि (15) अक्षेपित नमस्ना है। समदर्शी छन्द के प्रयोग में कवि ने मन्वृत्त दशरु का ही प्रयोग नहीं किया है; परन्तु उक्त तुलान्त के युग में भी उन्होंने जो अनुष्ठान ही रखा है। भाषा के सम्बन्ध में भी कवि ने युग ही भाषा के अनुष्ठान नहीं की बल्कि का ही प्रयोग किया है। "साध ही गयी हिन्दी नामने गयी दृष्टि पटी और उनमें जो प्रथम दशरु बना वह शब्दा लगा।" साध ही मयत मनुश्रावकी भाषा के प्रयोग में काव्य में नव्य-नव्य काव्य-नीष्टव भी विश्वनाम है।

भारत गीत (रचना-काल—द्वि० संस्करण १९८५ वि०)

हिन्दी काव्य की राष्ट्रियता का प्रारम्भिक स्वरूप भारत-गुण में स्पष्ट परिलक्षित होता है, जिसका नन्देह समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार साधुनिश हिन्दी-साहित्य की प्रगति के लिए युष्मत्, सभी प्रकृतिशो का नन्देह स्वयं भारत-गुण की प्रगति है, उन्हीं प्रकार राष्ट्रियता की गतिविधि का प्रकृतन

भी उन्हीं के द्वारा हुआ है। उस युग के बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन', प्रताप नारायण मिश्र एव राधाकृष्ण आदि सभी कवियों में यह प्रवृत्ति विद्यमान है।

श्रीधर पाठक भारतेन्दु एव द्विवेदी-युग के मध्य की एक महत्वपूर्ण कवी हैं। वह भारतेन्दु-युग के अम्युदयशील कवियों में से थे। इसमें राष्ट्रीयता की भावना उन्हें भी अभिप्रेरित किये बिना न रह सकी। पाठक जी ने अपनी भक्ति-भावना और प्रतिभा में उसे यथासाध्य पुष्ट किया और द्विवेदी-युग की राष्ट्रीय प्रगति के लिए उत्कृष्ट आदर्श रक्खा। कालान्तर में माखनलाल चतुर्वेदी एवं मैथिलीशरण गुप्त द्वारा देश के राष्ट्रीय सघर्ष के साथ-साथ यह भावना पूर्ण उत्कर्ष को प्राप्त हुई। पाठक जी में देश-भक्ति की यह भावना थी—

वन्दनीय वह देश, जहाँ के देशी निज-अभिमानी हों।
वाँधवता में बँधे, परस्पर परता के अज्ञानी हो ॥
निन्दनीय वह देश, जहाँ के देशी निज-अज्ञानी हों।
सब प्रकार पर-तन्त्र पराई प्रभुता के अभिमानी हो ॥^१

देश के प्रति स्वाभिमान रखना और एकता के सूत्र में बँधे रहना—राष्ट्रीयता के सम्पोषण के लिए पाठक जी इन्हे परमावश्यक समझते हैं, किन्तु यही भावना आगे चलकर 'भारत-भारती' में मानवमात्र को यो चुनौती दे रही है—

जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है।
वह नर नहीं, नर पशु निरा है और मृतक-समान है ॥

उनका 'भारत-गीत', यो देश-भक्ति के गीतों का संग्रह है, किन्तु इस काव्य के द्वितीय संस्करण में 'भ्रमर-गीत' एव 'चरगीत' संग्रहीत कर दिए गए हैं और परिशिष्ट १ तथा २ में क्रमशः 'विज्ञान-मंगल', 'सान्ध्य अटन', 'आर्य महिला' एव मजदूरनियों के गाने योग्य देश-भक्तिपरक गीत भी सम्मिलित कर दिए गए हैं। इन रचनाओं में राष्ट्रीय भावना के गीतों से विषयान्तर हो गया है जिनकी अपनी अलग महत्ता है। इन भारत-गीतों के अध्ययन से पाठक जी की राष्ट्रीयता-परक निम्न प्रवृत्तियों पर प्रकाश पड़ता है—

- (१) देश के प्रति पूज्य भावनाओं का आरोप।
- (२) देश के अतीत गौरव एव वर्तमान की शोचनीय परिस्थितियों का ज्ञान।
- (३) देश के प्राकृतिक सौन्दर्य एव अन्य विभूतियों का उल्लेख।

१. श्रीधर पाठक—भारत गीत, स्मरणीय भाव, पृष्ठ २५, द्वि० संस्करण १९८५
वि० (गंगा पुस्तकमाला, लखनऊ)।

(४) सुपुत्र देश व देशवागियों के उत्थान के लिए मन्मथ् चैतावनी आदि-
आदि ।

(१) मातृभूमि का हृदय विधात और उनकी भावनाएँ उदार होती हैं ।
देश की शक्ति, जन, पावन, गगन, समीर सभी के लिए स्वतन्त्र रूप से उन्मुक्त
हैं । सभी अपनी अभिरुचि के अनुसार उनका उपभोग करने हैं और उगी के
अन्न-जन से पोषित होकर बनवान होते हैं । इससे मातृ-भूमि के प्रति पूज्य
भावना का होना स्वाभाविक ही है :—

त्रिभुवन-वध भारत-धाम

त्रिजग-सम्पति-सुकृत-सुख-चल, त्रिजग छत्रि-अभिराम ।^१

वन्दे मातृ-भारत-धरनि

सकल-जग-सुग-श्रेणि, सुखमा-सुमति-सपनि-सरनि

ज्ञान-धन, विज्ञान-धन-निधि, प्रेम-निर्भर-भरनि

त्रिजग पावन-हृदय-भावन, भाव-जन-मन-भरनि

वन्दे मातृ-भारत-धरनि ।^२

पाठक जी अपने देश के केवल अभिनन्दन में ही मन्तुष्ट न होकर विद्वय की
सुलना में उसे श्रेष्ठ ठहराएर उनके गौरव की अभिवृद्धि भी करने हैं । मन्मथता
और मन्मथि के मन्मथ ने भारत को विन्व-जननी का गौरव प्राप्त हो रहा है,
उनके इस प्रकार का कथन अतिशयोक्ति-रूप भी नहीं है :—

जय शक्ति सुन्दर, जय सुग-कन्दरि

जग-जोनि, जग-सृष्टि-धुरन्धरि

शोधर प्राण प्राण चतितानी

जय जय भारत भूमि हमारी ।^३

प्यारा देश जय देशेय

धजय धरोष, सदय धियोष

जहाँ न सम्भव छष का देश

१. श्रीधर पाठक—भारत शक्ति, भारत धाम, पृष्ठ २० ।

२. " " " भारत धरनि, पृष्ठ २१ ।

३. " " " भाषा शक्ति, पृष्ठ २३ ।

सम्भव केवल पुण्य-प्रवेश
जय जय प्यारा भारत-देश ।^१

पाठक जी ने तुलसी की 'श्री रामचन्द्र कृपाल भजु मन हरण भव-भय दाहणम्' की पद्धति पर ही 'नौमि भारतम्' और 'भारत वन्दना' लिखी हैं और अभिनव जयदेव की 'गीत गोविन्द' की अनुस्वारान्तमयी मधुर ढ़ाली में 'भारताष्टक', 'भारत स्तव' एवं 'स्वदेश पत्रक' आदि लिखे हैं ।

१ सुख-धाम, अति-अभिराम-गुण-निधि, नौमि नित प्रिय भारतम्
सुठि सफल-जग ससेव्य सुभ-यल, सफल-जग-सेवा-रतम् ।^२

२. भजे भारतम् चारु-शोभाऽभिरामम्
शुभं, शाश्वतं, भारती-भव्य-धामम्
पद पैतृकं मातृपीठ ललामम्
सदा सदधेऽह मुदा पुण्य-नामम् ।^३

उपर्युक्त उदाहरणों में प्रथम तुलसी की और द्वितीय अभिनव जयदेव की काव्य-पद्धति पर रचित है ।

(२) देश के अतीत के गौरव के साथ वर्तमान की शोचनीय परिस्थितियों के चित्रण भी राष्ट्रीय भावनाओं में बड़े सार्थक होते हैं । एक से उत्कर्ष द्वितीय से अपकर्ष दिखलाकर कवि पाठक की सहानुभूति का अधिकारी हो जाता है । उत्कर्ष में जहाँ स्वाभिमान और अहंकार आ जाता है अपकर्षण में उन्हीं पर आघात लगने लगता है, जिससे पाठक तिलमिला जाता है । उसकी उस करुण स्थिति में ही देश के उत्थान और पतन की बात कहकर कवि उसमें देशभक्ति की स्थायी भावना जगा देता है.—

उल्लत-मन, अति उदार, साधन-धन-सिद्धि-द्वार
जतन-रतन-निधि अपार, दीन दीनताऽरी
सुर-तरु कै कामधेनु, कै हर सुख माँग-वैनु
धन-पति-भंडार ऐन, जासु जग भिखारी
यूरप, अफगान-पाल, जाचक कीन्है निहाल
विश्वपाल, कै गोपाल नटवर गरधारी

१. श्रीधर पाठक, भारतगीत, देशगीत, पृष्ठ २६ ।

२. " " नौमि भारतम्, पृष्ठ ३३ ।

३. " " भारताष्टक, पृष्ठ ३६ ।

कै यह कोई कमल-फूल, कोमल ध्यानन्द-मूल
 घूल हैत रम हूस, भौर भौर भारी ।^१

अपनी सम्पन्नता और उदारता ने भारत ने सभी ही देशों को जो उसके समर्ग में आये हैं, उपकृत किया है, किन्तु कालान्तर में उसके दुर्भाग्य ने उसे पतन के गर्त में गिराकर उसके सौभाग्य को छीन ही लिया ।

प्रेम का था यह आदि नियात ।
 सन्यत, विद्या का घर तात ॥
 प्राप्त था सब सुख बिना प्रयात ।
 व्याप्त था विक्रम विभव विकास ॥
 द्रोह के पथ में नहीं पड़े ।
 विद्वडने वाले यों विद्वडे ।
 पिद्वडने वाले यों पिद्वडे ॥

❖ ❖ ❖

जन्होंने लेकिन यह क्या दिया ।
 किए पर एक दम चौका दिया ॥
 सोनरस छाँड द्रोह-भद दिया ।
 प्रेम का गला घोट जिस दिया ॥
 गिरे हो छोड़े रोद गड़े ॥
 विद्वडने वाले यों विद्वडे ।
 पिद्वडने वाले यों पिद्वडे ॥

❖ ❖ ❖

श्रीम्र ही पदा देश का क्लेश ।
 चबल गई मूरत बिगदा देश ॥
 नेल का नाम हुमा निदोष ।
 पूट का धाम हो चला देश ॥
 पुण्य के फित्तत पाँय दिद्वडे ॥
 दिद्वडने वाले यों दिद्वडे ।
 दिद्वडने वाले यों पिद्वडे ॥^२

१. श्रीधर पाठक—भारत गीत, भारत-प्रशंसा, पृष्ठ ५६ ।

२. " " " दिद्वडने वाले यों दिद्वडे, पृष्ठ ६१-६२ ।

ऐसा कौन-सा व्यक्ति होगा जो देश के इस प्रकार के पतन की कल्पना गाथा सुनकर उसको पुनः गौरव-युक्त करने के लिए प्रोत्साहित न हो उठे। राष्ट्रीय कवि-कर्म की यही सार्थकता है—जिममें पाठक जी पूर्ण मफल है।

(३) एक देश-भक्त के लिए अपने देश का वर्णन-वर्णन तक पूज्य होता है। मातृभूमि के उपकारों से उपकृत भावुक उसकी रजकण तक में प्यार-भरी मुस्कान और जीवन का अमर सदेश प्राप्त कर फूला नहीं समाता। वह उसके वन, पर्वत, नदी, नद और नाले में विशुद्ध प्रकृति का साहचर्य अनुभव कर तृप्त हो जाता है और उसकी वाणी उनके अनुपमेय सौन्दर्य के मिम देश का गुण-गान गा उठती है।

भारत हमारा कैंसा सुन्दर सुहा रहा है।
शुचि भाल पै हिमाचल, चरणों पै सिन्धु-अचल
उर पर विशाल-सरिता-सित-हीर-हार-चचल
मणि-वद्ध-नील-नभ का, विस्तीर्ण-पट अचचल
सारा सुदृश-वैभव [मन को लुभा रहा है ॥^१

* * *

सेत हिमगिरि, सुपय सुरसरि, तेज-तप-मय तरनि
सरित-वन-कृषि-भरित-भुवि-छवि-सरस-फवि-मति हरनि
वदहें मातृ-भारत-धरनि ।^२

प्रकृति-चित्रण के साथ-साथ कवि भारत की महान विभूतियों को भी स्मरण करता है। कृष्ण, राम एवं बुद्ध आदि का वर्णन करते हुए पाठक जी निम्नलिखित विभूतियों को अपने काव्य का विषय बनाते हैं।

त्यो नृप विक्रम, अशोक, कीरति-सुरभित-त्रिलोक
दीने अघ पुज रोकि पुण्य-डोर डारी
शकर, नानक, जगिन्द त्यो ही श्री गुरु-गुविन्द
अन्तिम मुनि दयानन्द सुमिरत सुख भारी
जय-जय भुवि-भार-हरन, भारत-हितकारी ।^३

-
१. श्रीधर पाठक, भारत गीत, सुन्दर भारत	, पृष्ठ ६५ ।
२. " " " भारत-धरनि	, पृष्ठ २१ ।
३. " " " भारत-हितकारी	, पृष्ठ ६१ ।

इसी प्रकार 'हिन्दी-हितकारी' के अन्तर्गत पाठक जी हिन्दी के नवरत्न कवियों का स्मरण करते हैं।

(४) अतीत में यह देश गौरव, अपनी गन्मता और नम्रुति में विश्व के दीर्घ पर रहा। अब पराधीनता में इसका इतना अवपतन हुआ कि अब सर्व करने के योग्य भारत में हमें पान कुछ भी नहीं। गम्पन्नता के त्याग पर निर्धनता का करण-व्यग—उनी के उच्चे दाने-दाने के लिए तरसों, तन्म्यता और मरुति के न्यान पर अर्नतिना और अज्ञानता का आधिपत्य—उनी के नपूत कपूत कहलाये जाकर पग-पग पर ठोंकरें ग्यएँ, सभी प्रकार से स्वतन्त्र और देवभूमि का दम भरने वाली भूमि अब परतन्त्र हो अपने दुर्भाग्य के लिए आठ-आठ आँसू रोये और विश्व में अपमानित हो—वह परिस्थितिमा देश के लिये महान व्यापारपूर्ण और निराशाजनक थी। पाठक जी का भाग्य हृदय देग ने इन मार्मिक पननों से तिलमिला उठा। इनके सम्मान की रक्षा के लिए देश और देश-वासियों को जागरूक करने के लिए उन्होंने अपनी वाणी में प्रेरणा-प्रद और उत्साह-वर्द्धक शब्दनाद किया —

भारत, चेतहु नाँद निवारी

धीती निशा उदित भये दिन-ननि कसकी भयो तयारी

निरगहु यह शोभा-प्रभात बर प्रभा, भागु की गद्भुत

किहि प्रकार प्रीटा-बल्लोल-मय किहग फरहि प्रात-स्तुत

•

•

•

गहरी नाँद परे मत सोवहु, दान हमारी मानहु

“शोय शोय जागत पावत” जग-बहान सत्य अनुमानहु ।’

निस्संदेह भारत अपनी भारतीयता को भूल जाने के कारण ही हमारे में इतना निराशा हो गया अन्वधा तीन देग उमरी तुदना में गज हो सकता था। इसी में 'शोय शोय जागत पावत' प्रोहित शब्द कवि ने पुनः उसे जाग्रत करने का संदेश सुनाया है।

नवयुवक राष्ट्र-वाद किसी भी राष्ट्र की रक्षा है। यदि वे अपने उत्सव को सर्वोच्च स्तर में समझेंगे तो वे देश का दुर्भाग्य हीनाप में परिणत हो सकता है, हमें संदेह नहीं। यदि वे इस भाग्य परिस्थिति में देश को सुख करने के लिए उनी भी नयेत किया है —

ए हो ! नवयुवचर, प्रिय छात्र-वृन्द
भारत-हृदि-नन्दन, श्रानन्द-कन्द

*

*

*

शशव-गुन-सम्भव, नव नव तरंग
नव वय, नव विद्या, नव-युव-उमग
वाढहु भुवि स्वर्गिक सेवा के हेतु
फहरै जग भारत कीरत की केतु ।'

आगे 'चरगीत' के अन्तर्गत भी पाठक जी चरो को देश-व्रत का पाठ ही पढाते हैं —

मन में अटल देश-व्रत भरले
तन मे अतुल तेज-वल भरले
शुभ सकल्प प्रेम-प्रण करले
तज दे छल-छन्दे ।

द्वेष के तज दे छल-छन्दे ॥
देश की सेवा कर वन्दे ॥'

पाठक जी की राष्ट्रीय प्रवृत्ति के इस मक्षिप्त विवेचन से यह विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि भारतेन्दु-युग में जिस राष्ट्रीय भावना का प्रस्फुटन हुआ था उसकी अपेक्षा पाठक जी की वाणी में अधिक बल और प्रभाव है। भारतेन्दु-युग में इस दृष्टिकोण के सम्बन्ध में सीमित भावनाएँ हैं। राजभक्ति के कारण उस युग के कवि स्वतन्त्रतापूर्वक अधिक कहने में समर्थ भी न हो सके थे, किन्तु पाठक जी के काव्य में इस सकीर्ण भावना का परित्याग मिलता है। इस प्रकार पाठक जी की वाणी ने राष्ट्रीयता को नव-जीवन से प्रतिष्ठित कर द्विवेदी-युग में अधिक स्वच्छन्दता से खेलने का अवसर प्रदान किया है। अनन्तर मैथिलीशरण गुप्त एवं माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने राष्ट्रीय चिन्तनो द्वारा इसे शीर्ष स्थान पर पहुँचा दिया।

स—पाठक जी का गद्य-साहित्य

मूलतः निबन्ध का आलोच्य विषय १८७५ ई० से १९२५ ई० तक की स्वच्छन्दतावादी काव्य की प्रगति पर दृष्टिपात करना है। इस भावना के कारण

१ श्रीधर पाठक—भारतगीत, भारत सुत, पृष्ठ ५५ ।

२. " " " चरगीत, पृष्ठ १२६ ।

ही उपयुक्त भद्र गतावरी के मध्यमाल में उन्हीं प्रगति का विवेचन करने का विनम्र प्रयाग किया गया है। भारतेन्दु-युग में स्वच्छन्दतावादी भावना घुंरित होकर प० श्रीधर पाठक द्वारा पोषित हुई। अनन्तर द्विवेदी-युग में उनकी मकीर्ण एव परम्परावादी भावनाओं द्वारा उसके विधान में व्याघात लगने पर भी पाठक जी द्वारा उसे जीवन-शान मिलता रहा। काव्य का यह मपोषण १८२५ ई० तक चला। अनन्तर काव्य का यह स्वच्छन्दतावाद छायावाद में बदल गया। सम्पूर्ण निबन्ध इन्हीं काव्य-प्रगतियों पर आधारित होने के कारण उन पर ही प्रकाश डालता है। विषय काव्य में सम्बन्धित है, इनके निम्नी स्थान पर भी गद्य-साहित्य की प्रगति को विवेचन का विषय नहीं बनाया गया है।

श्रालोच्य विषय के अनुसार पाठक जी की कृतियों का अनुशीलन आवश्यक था, वह विगत पृष्ठों में किया ही जा चुका है। पाठक जी की कृतियों के सफ्त अनुशीलन के लिए उनका जीवन-युग देना एव व्यक्तित्व पर प्रकाश डालना भी आवश्यक हो गया। यदि ऐसी दशा में उनके गद्य-साहित्य पर प्रकाश न डाला जाता तो निबन्ध अपूर्ण लगता। केवल इन्हीं प्रलोभन में उनके गद्य-साहित्य पर विशेष में प्रकाश डाला जा रहा है। उसे विवेचन न समझकर केवल परिचय ही समझने की चेष्टा की जायेगी।

पाठक जी के गद्य-साहित्य में पूर्ण पुस्तक के रूप में 'तिदिस्माती मुँदरी' (१८१९ ई०) ही उपलब्ध होती है। शेष में एपि-ग्रंथे उनके अनेकों निबन्ध हैं, जिनके प्रकाशन 'हिन्दी प्रदीप', 'भारतेन्दु' एवं 'ब्राह्मण' पत्रिकाओं में होते रहे हैं। उनके पत्रों की निधि भी यही ही महत्वपूर्ण है। यह पत्र श्री पिताय, महाश्रीरत्नाय द्विवेदी, दाम्भुन्द गुप्त एवं जाध्यापप्रसाद चतुर्वेदी आदि-आदि को विभे गए थे। यदि यह पत्र प्रकाश में आ जायें तो कलात्मक साहित्यिक प्रगति पर अल्प प्रकाश पाने वाला है।

पूर्ण प्रकाश होने के कारण 'तिदिस्माती मुँदरी' पर अल्प में प्रकाश डाला गया है। 'पाठक जी की कृतियों के नामावलि' के अन्तर्गत उनके निबन्धों के (१) सम्बन्धित विवेचना-सूत्रा निबन्ध, (२) गुणरत्नकर निबन्ध एवं (३) चन्द्र-कृते एव मनीरत्नाय विभे विषय तीन विभाग विभे कये हैं, किन्तु में उन्हीं का विवेचन एव नाम ही करूँगा। पाठक जी के पत्र अर्थात् मन्था में ५, निम्नी के अनुशासन है इनके उन पत्र लिखित दशाव्यय मन्था कल्पित है।

‘तिलिस्माती मुँदरी’ (या) (काश्मीर के राजा की लड़की) (रचना काल—७ मार्च, १९१६ ई०)

पाठक जी के गद्य-साहित्य में उनके पत्रों और निबन्धों के साथ उनकी कहानी ‘तिलिस्माती मुँदरी’ को मन्त्रिविष्ट किया जा सकता है। पाठक-साहित्य में कहानी के नाम पर केवल यही रचना है। इसमें उसका महत्त्व अवश्य बढ़ जाता है। पाठक जी ने ‘भारतेन्दु-युग’ (१८८७-१८८८ ई०) में इस कहानी को लिखना प्रारम्भ किया था और उसकी समाप्ति ‘द्विवेदी-युग’ में गद्य-साहित्य के प्रसार के द्वितीय उत्थान (१९५०-७५ ई०) में होती है। इस रचना की इस प्रकार की प्रगति में पाठक जी की युग के साथ रहने वाली प्रवृत्ति का भी पता चल जाता है।

नाटको एवं निबन्धों की अभिवृद्धि के साथ-साथ ‘भारतेन्दु-युग’ में उपन्यास लिखने की भी प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। कितने ही उपन्यास अंग्रेजी एवं बंगला से अनूदित होकर हिन्दी-जगत् के समक्ष प्रस्तुत हुए। अनूदित उपन्यासों के आदर्श में यथासमय मौलिक उपन्यास भी लिखे गए। लाला श्रीनिवासदास (परीक्षा गुप्त), वा० राधाकृष्णदास (निम्सहाय हिन्दू), प० बालकृष्ण भट्ट (नूतन ब्रह्मचारी) तथा (सौ अजान और एक सुजान) आदि इस युग के मौलिक उपन्यासकार थे। द्विवेदी-युग में आकर उपर्युक्त परम्परा के मेल में ही गोपालराम गहमरी, देवकीनन्दन खत्री एवं किशोरीलाल गोस्वामी आदि के नाम लिए जा सकते हैं। उन्होंने चटपटी और सरल भाषा में जासूसी उपन्यास भी लिखे थे। पाठक जी के इस उपन्यास का आधार वस्तुतः १८६१ ई० की एक अंग्रेजी पत्र में प्रकाशित कहानी है।

‘तिलिस्माती मुँदरी’ में नौ अध्याय हैं। पाठक जी ने इसमें हिन्दुस्तानी भाषा का ही प्रयोग किया है। इसी में इसमें फारसी और अरबी के शब्दों का आजाना स्वाभाविक है। अरबी और फारसी के शब्दों के सम्बन्ध में पाठक जी का कथन है कि “इस कारण वह (अरबी-फारसी के शब्द) हिन्दी के कुनवे में सम्मिलित हैं और उनका हिन्दी पुस्तकों में विशेषकर कहानी की पुस्तकों में व्यवहार करना मैं कोई अपराध की बात नहीं समझता।” उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि पाठक जी इसे कहानी का नाम प्रदान करते हैं।

इस कहानी से काश्मीर के राजा का सिंहासनच्युत होना, उसकी दोहती

को भार दिए जाने के चार बार के प्रयास एव पुनः काश्मीर के राजा का मिहासनामीन होना आदि घटनाओं का समावेश है। कहानी का रूप भी केवल एक ही प्रदेश न रहकर, गंगोत्तरी, काश्मीर एव लाहौर आदि हैं। उपर्युक्त में यह स्पष्ट है कि यह कहानी जीवन-व्यापी नमस्सा का निरूपण करती है। इसमें एनका उद्देश्य नष्ट न होकर महान है। फलस्वरूप इस कहानी को उपन्यास सजा देना ही उचित होगा।

तत्कालीन प्रकाशित जामूसी उपन्यासों की परम्परा में 'तिलिस्माती मुंदरी' भी एक कड़ी है। इन प्रकार के उपन्यासों में घटनाओं की ही प्रधानता रहती है, चरित्रों की नहीं। फलस्वरूप इन उपन्यास में केवल घटनाएँ ही आकर्षण का विषय हैं, घटनाओं में अनुशासित चरित्र गौण होकर रह गये हैं।

उपर्युक्त विवेचन से इस कहानी को उपन्यास-नोटि में रचना ही उचित होगा। फलस्वरूप उपन्यास-तत्वों के अन्तर्गत इस पर विचार करने से इसके अस्तित्व का मूल्यांकन करने में सुविधा होगी।

कथावस्तु—काश्मीर के राज-मिहासन से च्युत वहाँ का राजा गंगोत्तरी के किनारे योगी का जीवन व्यतीत करता था। उसने गंगा में गिरे हुए दो कौमो को जीवन-दान दिया। उन्होंने आभारी होकर एक भँगूठी योगी को प्रदान की। योगी पक्षियों की बोनी ममभने लगा। उसने अपनी प्रिय पुत्री का पुण्यवृत्त लाने के लिए कौमो को काश्मीर भेजा। कौमो से अपनी पुत्री के निधन एव विमाता द्वारा एकमात्र दोहती के प्राण-सकट का द्रुवृत्त प्राप्त कर वह बड़ा दुःखी हुआ। उसने कौमो को दोहती की देगभाल के लिए काश्मीर के राजमहल में निवृत्त किया और पक्षियों की बोनी ममभने के लिए वह प्रसन्न भँगूठी भी दोहती के समीप भेज दी।

दोहती द्रव्या होने हुए भी अपने नाना के समीप न पहुँच पाती। राजा के निगार पर जाने पर विमाता ने बच्च गुनाम की महादत्ता से दोहती के प्राण लेने के लिए विष मिश्रित रोटी दी। पालतू तोता एव कौए भी मार-गला से उसके प्राण बचे। विमाता ने पीड़ित उसे मारना प्रारम्भ किया। तोता ने विमाता के बच्चे के पान पदों में आग लगाकर दोहती को सकट में दृष्ट किया। इन प्रिय पक्षियों की मारगता ने दोहती महल के भाग निकली। पक्षियों ने उसके भोजन नमस्सापी तथा अन्य व्यसनदाएँ कीं। दोहती भी जंगलों में मुंदरी के निर जाने में उसके लिए पुनः सकट का गया। भँगूठी विमाता के सिपाही को मिली। वह उसके द्वारा बच्चे विमाता के पास पहुँचा दी गई।

विमाता और बच्चू गुलाम की योजना से दोहती के गले में पत्थर बाँधकर उसे भील में गिराया गया, किन्तु पक्षियों एवं माहगीर की सहायता से वह पुन बच गई। पक्षियों ने पुनः उस दोहती को उसके नाना के पाम पहुँचाना चाहा; परन्तु दुर्भाग्य से वह एक कजरी के हाथ लग गई। वह उमें बेचने लाहौर ले गई। वहाँ कोतवाल की बीबी ने उमें खरीद लिया। समययम्का होने के कारण कोतवाल की सुपुत्री दयादेयी एवं दोहती (चादनी) बड़े प्रेम से माय-माथ रहने लगी। नाना को अपनी दोहती के सकुशल रहने का समाचार प्राप्त कर बड़ी प्रसन्नता हुई। विमाता ने लाहौर पर आक्रमण किया। प्रत्येक घर की तलाशी हुई। कोतवाल की बीबी एवं दयादेयी की सहायता से दोहती मीनार में छिप गई। काली लौंडी ने यह समाचार शत्रु-पक्ष को दिया। दोहती के स्थान पर दयादेयी लौंडी बना ली गई। दोहती दयादेयी को बचाने के लिए स्वयं बन्दिनी बनी। यह सभी गुलाम और लौंडी काश्मीर भेजे गए। विमाता ने दोहती को देखकर उसे लौंडियों से अलग कर लिया। इसी बीच कौबो का संदेश पाकर योगी बन-उकावो की सहायता से काश्मीर आया। उसने पुन राज्य प्राप्त किया। विमाता और बच्चू को क्षमा प्रदान की गई। दोहती का विवाह लाहौर के राजकुमार से कर दिया गया। इस नव-दम्पति को काश्मीर का राज्य सौंप कर वह योगाम्बास के लिए पुन गगोत्तरी चला गया। दोहती के पक्षी-मित्र उसके समीप वाटिका में रहने लगे।

उपर्युक्त कथानक से यह पूर्ण स्पष्ट है कि इसमें मानवीय जीवन-तत्व की पूर्ण उपेक्षा कर दी गई है। यथार्थ जीवन से कोसों दूर सम्भावित और असम्भावित घटनाओं से समन्वित यह कहानी परी-देश की कहानी-सी परिलक्षित होती है। इसमें न तो रस-परिपाक ही हो सका है और न उद्देश्य का स्पष्ट निदर्शन ही। घटना-प्रधान यह कहानी केवल घटनाओं का चित्रण करती चली जाती है। मानवीय पात्रों का विकास होने का अवसर ही नहीं आ सका है।

यह अवश्य सत्य है कि इसमें न जासूसी नकावपोश व्यक्ति दृष्टिगोचर होते हैं न वामनामय प्रेम का माधुर्य है और न जासूसों के हथकड़े ही प्रयुक्त होते दिखाई पड़ते हैं। इन सभी के स्थान पर 'तिलिस्माती मुँदरी' का एकाधिपत्य है। उसके महत्तम प्रभाव को देखकर आश्चर्य-चकित हुए बिना नहीं रहा जाता। इसी द्वारा दोहती का भील पार करना, उल्लू और उल्लुन की सहायता से दोहती का मीनार से उतरना एवं वन्य उकावो की सहायता से योगी का गगोत्तरी से काश्मीर पहुँचना आदि ऐसी घटनाएँ हैं, जो मानवैतर हैं।

दोहती के दुःखी जीवन में अवश्य कल्याण का भ्रम है। विमाता नहीं जाने वाली नारी से वह इतनी अधिक पीड़ित है। यदि उसे पक्षियों का सहयोग न मिला होता तो उसका जीवन अनभव ही होता। इस प्रकार की कार्यात्मक घटनाएँ विश्व में पग-पग पर घटित होती हैं—वह मानवीय भाग ही इस उपन्यास का मूलाधार है।

चरित्र-चित्रण—यह उपन्यास घटना-प्रधान है, चरित्र-प्रधान नहीं। पल-स्वरूप घटनाओं के प्रभाव ने चरित्र दब गए हैं। अधिराज पात्रों का नकेत तो मिनता है; किन्तु उनके पशुपत कार्य न होने के कारण उनके चरित्र प्राण में नहीं आ सके हैं। नारी-पात्रों में दोहती, पुरुष-पात्रों में योगी एवं पक्षी-पात्रों में तोता अधिक कर्मण्य हैं, नृपति कार्यों में विमाता सक्रिय है और उसकी नृपति योजनाओं में बबू गुलाम भी सहयोगी है।

दोहती कोमल एवं दयालु-हृदया है। अपने उपकारियों में प्राप्त मुँदरी के लो जाने में वह अनुमानित एवं निवृत्त परिवार की गणराक्षिणी क्षत्रिय के समान ही भयभीत एवं दुःखी है। विवेकयुक्त होने हुए भी वह परिस्थितियों से चालित है। वह दैवी विधान से स्वनी दुःखी है कि अनार के रूप में जो जहर मोहरा है तोता के चार-चार नकेत करने पर भी मारों की उषत नहीं होती। विमाता और बबू गुलाम की धना प्रदान करने में उसकी उदार एवं कर्तव्य-शील भावनाओं का ही पता चलता है। दयादर्शी के उसके ग्यान पर लौटी बना निचे जाने पर वह स्वर कर्षी-गृह में जा पहुँचती है। इसीसे उसकी मातृव्य भावना एवं आशर के प्रति शिन्धता टपकती है।

दयादर्शी एवं मुँदरी के जीवन में भी स्नेह का पल है। दयालु दोहती के पञ्च-ज्ञान में उसकी भिन्न दन जाती है और उसके ग्यान पर स्वयं मोरी दनती है। उसके घर में मोर नीतन के विवाह की स्थिति में वह अपने भोजन व अन्य गुणों की ध्याना के लिए दायर रहती है। दोहती में उल्लूक कदरी भी उसके मातृ स्नेह का स्पष्टार करती है। उसे दुष्टा मरी के हाथ दिग्ने नहीं देती है।

विमाता नृपतिवत्ता है और नृपति उन्मा माव्योती है। वह दोहती दोहती को पीड़ित करने का विनाश प्रदान करने है, उसका उन्मा ही परिवार में ही और दोहती कोष करने हैं। मोर दोहती के लिए विनाश में मोरी को मर्दम माने और में जाने में स्थान रहता है। विमाता के दायर-प्राप्ति प्रणायो की दिग्ने करने का स्नेह तोर्य और मोरी को ही है।

योगी मे अपत्य स्नेह कूट-कूटकर भरा है। वह अपनी दोहती के लिए बड़ा ही आकुल है। कोतवाल के गृह मे उसकी व्यवस्था से उमे सुख ही हुआ था। मुरारसिंह को सवोधित करते हुए उसने काश्मीर की भूमि मे अपना पैर रक्खा था। उसके इस कर्म मे एक दृढता है और विश्वास है। भिन्न-भिन्न स्थलो पर घटित घटनाओं को एक सूत्र मे पिरोने का कार्य योगी पर ही आधारित है।

वार्त्तालाप (सम्वाद)—अभिनयात्मक स्वरूप प्रदान करने के लिए इस उपन्यास मे सम्वाद बहुत कम हैं। जो सम्वाद हैं भी उन पर तिलिस्माती मुँदरी का प्रभाव है। यो पक्षी पक्षी-भर ही हैं, किन्तु मुँदरी के प्रभाव से उसका धारण-कर्त्ता पक्षियों की भाषा समझने मे समर्थ हो जाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पशु-पक्षी की भावनाएँ भी मानवीय भावनाओं के अनुकूल ही निस्त होती हैं। दोहती की अँगुली से गिरी हुई मुँदरी सिपाही को प्राप्त हो जाती है। उसमे पक्षियों की बोली समझने की शक्ति आ जाती है। सिपाही और कौवो के मध्य का वार्त्तालाप श्रवण करने योग्य है—

सिपाही—कौन जाता है ?

कौवे—हम दो कम-नसीब कौवे हैं और आपके तावेदार हैं।

सिपाही—तुम चिड़िया होकर इस तरह बात क्योंकर कर सकते हो ?

एक कौवा—साहब ! आपकी अँगुली मे एक जादू की अँगूठी है, जिसके जोर से आप हमारी बोली समझ सकते हैं और हमको मजबूरन आपके हर सवाल का जवाब देना पडता है।

सिपाही—हाँ ! यह बात है ? अच्छा तो वतला किस राजा की लडकी का अभी तू खिन्न कर रहा था ?

कौवा—काश्मीर के राजा की लडकी का।

सिपाही—क्या खूब इस लडकी के पकड़ने वाले को तो पचास अशर्फी का इनाम है। क्या वह लडकी इस वक्त यही कही पर है ?^१

मुँदरी के प्रभाव से विहीन दोहती और कजरी का वार्त्तालाप भी देखिये—
दोहती—वह तोता मेरा है और मेरा पता लगाता हुआ मेरे पास आया है। इन लडको ने मुझसे छीन लिया है—सिर्फ यह तोता ही मेरा दुनियाँ में एक दोस्त है।

कजरी—अच्छा, अगर तू अच्छी तरह रहेगी और रज न करेगी कि जिस्से उम्दा और मोटी-ताजी मालूम पडे जबकि हम तुम्हे लाहौर मे बेचने के लिए ले जाय तो तेरा तोता तुम्हे मिल जायगा।^२

१. श्रीधर पाठक—तिलिस्माती मुँदरी, पृष्ठ १२।

२. " " " " पृष्ठ २८।

इस प्रकार के वात्सलाप उपन्यास में एक-आध स्थल पर घोर भी हैं। कहीं-कहीं वात्सलाप का कार्य पक्षियों के संकेत से ही निबाना गया है।

शैली—तिलिस्माती मुँदरी में साधारण रूप में दैनिक बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसमें अरबी-फारसी के शब्दों के प्रयोग भी स्थल-स्थल पर हुए हैं। इन सम्बन्ध में पाठक जी की अपनी नीति थी जिसका उल्लेख उन्होंने इस उपन्यास के 'नोट' के अन्तर्गत किया है—

“इसमें फारसी, अरबी के अनेक शब्द आये हैं, परन्तु मैं आशा करता हूँ कि उनके कारण हिन्दी के प्रेमी पाठक मुझ पर क्षुब्ध न होंगे, क्योंकि करीब-करीब वह सारे शब्द जागो हिन्दी बोलने वालों की रोज की बोलचाल में आते हैं, इस कारण वह हिन्दी के बृन्धे में सम्मिलित हैं और उनका हिन्दी पुस्तकों में विशेषकर कहानी की पुस्तकों में व्यवहार करना मैं कोई अपराध की बात नहीं समझता।”

तिलिस्माती मुँदरी में जिन भाषा-शैली का प्रयोग किया गया है, उस पर निम्न अंग से प्रकाश पड़ता है—

“देरा तरबूजों के पान ही डाला गया और दूसरे रोज सुबह को, बाद तरबूजों की दूसरी जियाफत के वहाँ से कुछ हुआ और गधों पर जितने आ मके तरबूज लाद दिये गये, क्योंकि डर था कि शायद दूसरे पड़ाव का कुछ भी नूना निकले, लेकिन वह नूना न था। वह लोग बाकी रेगिस्तान को बगैर किसी मुनीयत के नै कर गये। अब वह कजर राजा की मरफी पर दुश्मन्द निर्यात धे, क्योंकि उमने उन्की जान बचाई थी, और कजरी ने उनसे कहा कि 'मैं तो तुम्हें लोटूँ लेकिन मेरा गायन्द बना करता है, मगर तू अन्देशा मत कर। मैं ऐसा कर्गी कि तू किसी नेक दीवरी के हाथ बेची जावगी जो तेरी मूय परवरिश करेगी और तुम्हें मुस रोगी।’”

इस प्रकार की शैली में फारसी तत्सम शब्द जैसे 'जियाफत', 'दुश्मन्द', 'गायन्द' आदि शब्दों के प्रयोग हुए हैं। 'बाद तरबूजों के दूसरी जियाफत के (देरा) वहाँ ने कुछ हुआ' इस वाक्य के प्रयोग में भी फारसी की शैली को अपनाया गया है।

उद्देश्य—अन्ध जादूमी उपन्यासों के समान इस उपन्यास का उद्देश्य भी पाठक की नीकालत एवं आदर्शों की स्थिति में आन देना है। तिलिस्माती मुँदरी में जो सभी सम्भव हो सके हैं।

इस तिलिस्म के प्रभाव को देखने के लिए लेखक ने पृष्ठभूमि में विमाता के दुर्व्यवहारों का चित्रण किया है। दोहती का प्राण मकट में आ जाने पर तिलिस्माती मुँदरी उस सकट का निराकरण कर जाती है, जिसमें मीमा पर पहुँची हुई पाठक की भावनाओं को पुन विश्राम मिल जाता है और पाठक के लिए कौतूहल की सामग्री प्रस्तुत हो जाती है। विमाता के नृशस व्यवहार एवं लाहौर में स्त्रियों का बेचा जाना—ये जीवन के यथार्थ चित्रण हैं, जिनको पाठक जी ने स्पर्श करने का प्रयास किया है।

उपन्यास के उपर्युक्त तत्वों का विवेचन करने से उनके सम्पूर्ण अंगों पर प्रकाश अवश्य पड़ जाता है। यद्यपि इसमें यत्र-तत्र असम्भावित घटनाओं का भी समावेश है, किन्तु यथार्थ का वातावरण प्रस्तुत होने के कारण उपन्यास मानवेतर नहीं लगता है। भारतीय तन्त्र-शास्त्र के अन्तर्गत इस प्रकार की सिद्धियाँ मिलती रही हैं, जिनसे असम्भव कार्य भी सम्भव हो सके हैं। इससे तिलिस्म से युक्त यह मुँदरी भी विशेष आश्चर्य का पदार्थ नहीं रह जाती है।

पाठक जी के निबन्ध एवं पत्र आदि

यद्यपि पाठक जी के निबन्ध अधिक संख्या में उपलब्ध हैं, तथापि 'पाठक जी की कृतियों के सामान्य परिचय' के अन्तर्गत उनके प्रमुख निबन्धों की तिथि एवं उन्हें प्रकाशित करने वाले पत्रों का नाम दिया गया है।

'निबन्ध' शब्दा के विचार के अनुसार ऐसे बहुत कम लेख हैं, जिनमें गभीरता का पुट है। अधिकांश ऐसे ही लेख हैं जिनमें मनोरंजन एवं हास्य का समन्वय है। 'हिन्दी प्रदीप' के दिसम्बर १८८४ ई० के अंक में उन्होंने एक श्रौषधि का उल्लेख किया था जो निम्न प्रकार से है—

बीमार हिन्द के लिये सहतावर जोशांदा

फूट के कढ़वे दाने	== ३ मासे
तुखम कुढग	== १ तोला
जिद् और काहिली की सूखी फली	== २ तोला
रोगन फसाद	== ६ मासे
गुल गुलामी	== २ मासे
मगज पडिताई	== ३ तोला

इन सब दवाइयों को कूट-पीसकर कपरछन कर पाँच सेर काले पानी में

छलकता घेघडक यह वारिशे दीवाना आता है ।

सुनाया हमने इतना आपको खिल करके मुसफिक आज ।

यकीं है अब तो समझोगे हमे फुट्ट भी तो आता है ।

भारतेन्दु-युग में प० प्रतापनारायण मिश्र एव प० घालकृष्ण भट्ट ने साधारण विषयो के निबन्धो को लिखने के लिए हास्य का पुट देकर उनको सजीव स्वरूप दिया है, उसी परिपाटी पर 'आता है' विषय पर उनका निबन्ध है ।

देश के मतमतान्तरो में भी पाठक जी को बडा दुस्त एव क्षोभ है । जनवरी १८८५ ई० के 'हिन्दी प्रदीप' के अंक में 'एक अनोखे सैलानी की अनोखी कहानी' के अन्तर्गत पाठक जी का कथन है—

“× × × उसमें कभी शिव-समुदाय वैष्णवो को गाली देते थे । उधर शाबत अपनी वाहरी के आनन्द में मस्त अपनी ही तान गा रहे थे । कभी नागे लोग घोती लगोटा फेंक नगे हो शैव और सन्यासियो पर हल्ला करते थे । उधर दयानन्दी पोपो को गाली सुना रहे थे ।”

इस प्रकार पाठक जी अपने निबन्धो द्वारा समाज में प्रचलित विवाहो के झगडे, बाल-विवाह-प्रथा, वैधव्य जीवन, आधुनिक शिक्षा की बुराइयो एवं वेकारी आदि पर भी प्रकाश डालते हैं । उनके निबन्धो में सामाजिकता कूट-कूट कर भरी हुई है ।

गम्भीर निबन्धो के मध्य में पाठक जी के 'सक्षित जीवन परिचय' (१९०६ ई०) ('आराध्य शोकाजलि' के अन्तर्गत अपने पूज्यपाद पिता जी प० लीलाधर का जीवन-वृत्त) एव हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का लखनऊ (१९१५) के वार्षिकोत्सव में हिन्दी की प्रगति पर व्याख्यान रखे जा सकते हैं ।

प्रथम निबन्ध जीवन-चरित्र है, इससे पाठक जी ने अपने पूज्यपाद पिता जी के प्रपितामह श्री कुशल मिश्र से लेकर बश की विभूतियो का वर्णन करने की चेष्टा की है । उनकी साहित्यिकता, विद्वत्ता एव शास्त्रीयता के सम्बन्ध में पूर्ण प्रकाश डालने का प्रयास किया है । निम्न अंश स्वयं पाठक जी से सम्बन्धित है—

“× × × मैं उनका (प० लीलाधर का) एक ही अवशिष्ट पुत्र हूँ, मुझे गोपाल जी का प्रसाद समझते थे, यद्यपि मेरे अग्रजेजी ससर्ग-दूषित स्वतन्त्र

विद्वान्तो पर प्रायः गेद करते थे। अन्तर में मुझ पर प्रसन्न थे पर मेरे नामने बटाई कभी न करते थे, ऐसा करना हानिकारक मानते थे। मुझ पर उनका प्रवाह चात्मल्य था। मेरी भक्ति-विषयक कविता की प्रशंसा करते थे, परन्तु शेष को ध्येय की बकवाद बतलाते थे। उनकी आज्ञा थी कि सब कविता केवल भगवत् सम्बन्ध में होनी चाहिये; परन्तु इस आज्ञा का पालन मुझने न हो सका। इसका मुझे बहुत अनूताप है।”

निबन्ध परिचयात्मक रहा है। उनमें पाठक जी ने महदयता-पूर्वक वास्तविक तथ्यों पर भायुक्त शैली में प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है। इन प्रकाश में 'हाम' एवं 'व्यग' का पुट नहीं है। इनमें गम्भीरता का आ जाना स्वाभाविक ही है।

सम्मेलन के लगनरु के पंचम अधिवेशन का उनका व्याख्यान गम्भीर साहित्यिक पुट से परिपूर्ण है। उसकी शैली भी सहृदय-भंगिता है। पाठक जी ने 'हिन्दी' शब्द की सार्थकता, साहित्य और जातीयता, साहित्य-सर्जना के लिए उपयोगी विषय भाटक, उपन्यास, काव्य-विषयक उनकी प्रगति एवं अस्तित्व के सम्बन्ध में चर्चा की है। माघ में प० स्वाम विहारी मिश्र एवं गणेश विहारी मिश्र कृत 'मिश्रवन्द्यु विनोद', प्रो० रामदास गौड़ एम० ए० द्वारा अनूदिन 'भारी भग', श्रीगुप्त विनायक गणेश एम० ए० कृत 'विकासवाद', प० प्रयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिप्रौष' द्वारा रचित 'प्रिय प्रवास' एवं श्री मीपिनीनररा गुप्त द्वारा रचित 'भारत-भारती' आदि के सम्बन्ध में परिचयात्मक विवरण प्रदान किये हैं।

“हिन्दी हमारी भाषा का प्रकृत या 'जनम' का नाम है, जिसका प्रयोग हमारे साहित्य में बाहुल्य के साथ हो चुका है और होगा है। धन बतमान के अनेको मनोषक जो इन नाम के व्यवहार को त्याज्य मिला करने के लिए भक्ति-भक्ति की सुवितर्षा देते हुए उसके बहिष्कार में तत्पर हैं, वेचन अपनी कति और समय के अपव्यय में प्रवृत्त हैं। 'हिन्दू' शब्द का कि जिसने 'हिन्दी' शब्द सम्बन्ध है किसी दूसरी भाषा में धर्म चाहे जो हो, चाहे यह अवमानना-रूपक हो चाहे पर्याय-रूपक हो और यही धर्म चाहे उनका महत्त्व में पुनः पत्ता हो (महत्त्व में उल्लास से स्था-स्था नहीं हो गयता) हमारी इस भाषा में उनका यह धर्म नहीं है।”

१. प० श्रीपर पाठक—हिन्दी साहित्य सम्मेलन, लगनरु के पंचम अधिवेशन का अन्तर्शीय भाषण—पंचम हिन्दी साहित्य सम्मेलन, लगनरु, शायशम प्रथम भाग, पृष्ठ १७, द्वितीय सम्स्तरा सम्पत् १९५५ दि० ।

‘हिन्दी’ शब्द पर तत्कालीन साहित्यिक वातावरण में बड़ी आपत्ति थी। कुछ उसके स्थान पर ‘आर्यभाषा’ नामकरण करना चाहते थे, किन्तु ‘हिन्दू’ शब्द के साथ ‘हिन्दी’ इतना निकट का परिचयात्मक शब्द है कि पाठक जी अन्य शब्द को अंगीकार करना ही नहीं चाहते।

साहित्य और समाज का बड़ा ही घनिष्ठ सम्बन्ध है। फलस्वरूप सामाजिक विकास के लिए साहित्य के सम्पूर्ण अंगों का विकास ही आवश्यक और परमोपयोगी है। इस सम्बन्ध में पाठक जी का कथन है —

“साहित्य को सर्वांगपूर्ण और सर्वांग-मुन्दर बनाने और रचने तथा उसके अंग-भंग की सभावना रोकने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि उसके सब अंगों और प्रत्येक अंग पर कड़ी और युगपत् दृष्टि रखी जाय। जब तक किसी प्रधान का प्रत्येक वीरुध, प्रत्येक पीधा, प्रत्येक गुल्म, प्रत्येक लता, प्रत्येक रीस, प्रत्येक क्यारी, फल, प्रत्येक फूल सुचतुर माली के निरन्तर निरीक्षण में रहता है तब तक उसकी स्थिति रमणीय रहती है। निरीक्षण में शिथिलता आते ही दशा विगड जाती है।”^१

तार्किक एवं विवेचनात्मक शैली पर चलने के कारण पाठक जी अपने विचार-प्रदर्शन में दुरूह हो गये हैं, जो सभी प्रकार से स्वाभाविक है।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से वह स्पष्ट है कि पाठक जी का गद्य साहित्य एवं समाज की प्रगतियों पर पूर्ण प्रकाश डालता है। निबन्ध अपनी प्रवृत्ति में भारतेन्दु-युग के निबन्धों की शृङ्खला में ही आवद्ध है। अपने विचार प्रकट करने में पाठक जी वैसे ही स्वच्छन्द हैं जैसे वह काव्य में रहे हैं। फिर भी यह सत्य है कि उनका काव्य गद्य की अपेक्षा महत्वपूर्ण है। उनका काव्य साहित्य में नवीन धारा का वपन कर सका जब कि गद्य सामयिक परिस्थितियों का दिग्दर्शन मात्र है।

पाठक जी के पत्र

पत्र व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित रहने के कारण लेखक के जीवन एवं उसकी अभिरुचि पर प्रकाश डालते हैं। इस प्रकार लेखक की जीवन-प्रगति

१. श्रीधर पाठक—सखनऊ के हिन्दी साहित्य सम्मेलन के पंचम अधिवेशन का अष्टमश्लोक भाषण।

पर यथोचित प्रकाश पड़ जाता है। पाठक जी का श्री गिन्नाट, नारायणप्रसाद द्विवेदी, बालमुकुन्द गुप्त, जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी, रामदेवीप्रसाद 'पूर्ण', लोचनप्रसाद पाण्डेय एवं बनारसीदास चतुर्वेदी आदि-आदि ने पत्र-स्वकार चलता रहा है। भाषा और साहित्य के निर्माण के सम्बन्ध में पाठक जी के ये पत्र बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। यदि पत्रों की यह विधि जो स्वकार के गर्त में पड़ी है, प्रकाश में आ जाय तो भारतेन्दु एवं द्विवेदी-सुगो पर भी एक नवीन प्रकाश पड़ सकता है। कितनी ही आतन्व्य बातों और तथ्यों से हिन्दी-विषय प्रसंग ही रहता है। 'मनोविनोद' के १६१७ ई० के नवीन सम्स्करण के परिशिष्ट भाग में उनके कुछ पत्र उद्धृत हैं। ये पत्र सम्स्त एव हिन्दी दोनों में ही हैं, गिन्ना उनमें काव्य का स्वल्प विद्यमान है।

स्वस्ति संप्रगुणमडितेषु मे पठितेषु निजधर्मकर्मसु
 'मन्निलाल' इतिनामशर्मसु श्रीधरस्यनतयन्स्वितरतराम्
 भव्यभाव इह सर्वतः मदाऽभीष्टित स भवतां भवाद्भवे
 यापितोऽप्य समयो मयामुदात्वद्वियोगत इतस्तु योगत
 आगरारम्यनगरन्य काजिजादागतोऽस्मि तु गृह परीक्षित
 साद्वंसप्तनवनोतिनयरान्दुलंभान्पतु सभेस्म संपतः

(दिनम्बर, १=७७)

प्रयाग में ५ जनवरी १=८४ ई० को पाठक जी ने भारतेन्दु जी को निम्न पत्र लिखा था—

हरिदचन्द्र हरि-चन्द्र-गुरा-उदाहरण-एकत्र
 नहि केवल तुम इन्दु हो, गिन्ना भारती-मित्र
 प्रति विविध विधि-श्रुत्य ही प्रति अद्भुत—मनि-मोह
 नित्य-नित्य शोभित रही, तही जगत-नय-नेह
 अमृत-सरोवर-हृदय-धर हैं विष्णु - एवमानि
 हे कवि कुच-रमतांवर, हे शोका-धुनि-मानि
 परम धन्य तुमसे सुजन परम धन्य तुम मित्र
 परम धन्य आसी रही तुम नम पुरय विद्विष।

श्री लोचनप्रसाद जी दान्तेन कथिता 'प्रबार्ता' काव्य पाठक जी से मनोविनोद पत्राग्राह्य होते थे; गिन्ना स्वकार के कारण वे पत्र सम्भ्रम नहीं हुआ। उन

परिस्थिति में पाठक जी ने पाण्डेय जी को ये पत्र लिखे थे—

खुशहाल पर्वत, श्रीप्रयाग

११ सितम्बर, १९०६

नमस्कार

आपका कृपापत्र जब आया मैं बीमार था, अब भी बीमार सा ही हूँ। आपकी कृति को अवकाश मिलने पर अवलोकन करूँगा।

‘शुभैषी—श्रीधर पाठक

इस पुस्तक के सम्बन्ध में पाण्डेय जी को पाठक जी ने तीन पत्र लिखे थे। ११ सितम्बर १९०६ ई० के पत्र की प्रतिलिपि ऊपर दी ही जा चुकी है। इसके अतिरिक्त १५-११-१९०६ ई० एवं २५-१०-१४ ई० को भी उन्होंने उनको पत्र लिखे थे।

१९२३ ई० के नवम्बर में श्रीर उसके बाद पाठक जी के चार काँड़ पाण्डेय जी के पास पहुँचे थे। प्रथम पत्र की प्रतिलिपि देखिये, जिसे उन्होंने अस्वस्थ दशा में लिखा था।

श्रीप्रयाग

८-११-२३

प्रियवर पाण्डेय जी,

बहुत दिनों बाद आपको पत्र लिख रहा हूँ। आशा है आप सपरिवार सुजीवन-सुख सानन्द उपभोग कर रहे होंगे। आप जानते होंगे कि मैं वरसों से श्वास-रोग से ग्रस्त हूँ। उसी रोग के कारण इस शीत ऋतु का कुछ भाग मैं श्री जगन्नाथपुरी में व्यतीत करना चाहता हूँ। परन्तु उत्कल देश में मेरा कोई परिचित अथवा मित्र नहीं है। आप उत्कल भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं अतः सम्भव है वहाँ आपके कोई मित्र हों। यदि हो तो उनके नाम और पते आप मुझको बता दें तो बड़ा अनुग्रह हो। उनके द्वारा वहाँ मैं मकान आदि का प्रबन्ध कर सकूँगा। कष्ट जो आपको दे रहा हूँ, आशा है आप क्षमा करेंगे।

कृपाभिलाषी,

श्रीधर पाठक

इसके अतिरिक्त पाठक जी के २०-११-२३, २८-११-२३ एवं १०-१२-२३ के तीन पत्र उनकी सेवा में और पहुँचे थे।

'तथिवर प० श्रीधर पाठक मे भेंट' दीर्घक के अन्तर्गत पाण्डेय जी ने उपर्युक्त सभी पत्रों का प्रकाशन फरवरी १९२६ (फाल्गुन १९८५) के 'विंगल भारत' में कराया था ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त एसी प्रबन्ध में 'प० श्रीधर पाठक जी जीवनी के सूत्र एवं व्यक्तित्व' के अन्तर्गत कुछ महत्वपूर्ण पत्र सन्निधिष्ट हैं । स्वामी भगीरथ पुरी के लिये निमित्त पत्र में एक छात्र की भी विनम्रता, बालमुकुन्द गुप्त एवं गंगाप्रसाद अग्निहोत्री के लिए लिगे हुए पत्रों में मैत्री भाव एवं बनारसीदान चतुर्वेदी के प्रति लिखित पत्रों में आत्मीयता स्पष्ट व्यक्त होती है ।

अध्याय १०

पाठकोत्तर स्वच्छन्दतावादी काव्य-परम्परा की प्रगति

(१९००—१९२५ ई०)

राय देवीप्रसाद 'पूर्ण' (१८६८—१९१५ ई०)

जीवन-वृत्त और व्यक्तित्व—द्विवेदी-युग में दो प्रकार की काव्य-प्रवृत्तियाँ हिन्दी-जगत् में प्रचलित थीं। प्रथम प्रकार की वे प्रवृत्तियाँ थीं, जिन पर द्विवेदी जी का पूर्ण आभार था अथवा उनकी विचारधाराओं से पूर्णरूपेण अनुशासित एवं अनुप्रेरित थीं। द्वितीय प्रकार की वे प्रवृत्तियाँ थीं, जो द्विवेदी जी की विचार-धाराओं से मुक्त थीं। इस परिपाटी के कवि और साहित्यिक काव्य के इति-वृत्तात्मक अनुशासन से दूर थे।

'पूर्ण' जी ऐसी ही विभूति थे जो द्विवेदी-युग में साहित्य-सर्जना करते हुए भी युग की प्रवृत्तियों से पूर्ण अछूते थे। उनका निजी मार्ग था, जिस पर वह चलकर द्विवेदी-मण्डल की काव्य-भूमि से बाहर अपना क्षेत्र बनाये हुये थे। उनके काव्य-विवेचन में प्रविष्ट हुआ जाय उससे पूर्व उनके जीवन और व्यक्तित्व का अध्ययन उपयोगी होगा। इससे इस स्थल पर उनका जीवन-परिचय अत्यावश्यक है।

राय देवीप्रसाद 'पूर्ण' का जन्म मार्गशीर्ष कृष्ण १३, स० १९२५ वि० को जबलपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम राय वशीधर था। वह जबलपुर में वकालत करते थे। यह श्रीवास्तव दूसरे कायस्थ थे। इनके पूर्वज कानपुर जिले में घाटमपुर तहसील के भदरस (भद्रपुर) ग्राम के रहने वाले थे। 'राय' बादशाही काल की पदवी थी। इनका परिवार सभी प्रकार से सम्मानित और

मुनिक्षित था। राय देवीप्रसाद चार वर्षों के भी न हो पाये थे कि उनके पिता का अकाल निधन हो गया।

पिता के निधनोपरान्त उनके चाचा राय लीलाधर ने उनका पालन-पोषण किया और उन्हीं के निरीक्षण में कानपुर में उनका विद्यार्थी-जीवन प्रारम्भ हुआ। वह अपने बाल्यकाल से ही प्रतिभा-सम्पन्न और विद्याव्यनवी थे। विद्यार्थी-जीवन के प्रारम्भिक काल से ही उनमें कविता की प्रवृत्ति थी और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन का प्रेम था। अपनी कक्षाओं में वह सदैव प्रथम रहा करते थे। १८८६ ई० में उन्होंने मिडिल परीक्षा, अनन्तर कान्यकुब्जा यूनिवर्सिटी में एण्ट्री, एफ० ए०, बी० ए० एच बी० एन० परीक्षाएँ उत्तम श्रेणी में उत्तीर्ण कीं। परीक्षाओं में निवृत्त होकर उन्होंने अपने परिवार का पैतृक व्यवसाय कफालत कानपुर में प्रारम्भ की और वहाँ के बकीलों में उच्च स्थान प्राप्त कर लिया। वह दीवानी के प्रमुख और सफा बकीलों में थे।

सामाजिक सेवाओं और अपने काव्योत्कर्ष के कारण कानपुर के सामाजिक जीवन के वह प्राण थे। सभा-सोसाइटियों के वह मगधुर थे और नगर के दिन के कार्य करने में वह कभी पीछे न हटते थे। 'पूजा' जैसे एक कानपुर के नागरिक जीवन में १० पृथ्वीनाथ बबील ने नवजीवन फूँपा था और उनके अनन्तर उन दायित्व का उनके द्वारा पूरा सवहन किया गया। 'कानपुर स्पूटिंग एसोसियेशन' के वह संस्थापक थे। 'सनातन-धर्म-प्रवर्द्धनी' सभा के स्थापक उनोंने अपने प्रयास में 'श्री ब्रह्मसंहिता-सनातनधर्म-संस्थापना' की स्थापना की थी। एही संस्था के सहायक में अपने सहकर्मी 'सनातन धर्म सचेत' की स्थापना हुई।

रक्षित-अक्षीका के भारतवासियों पर लिखे गये अध्यायों के विनोद में कानपुर के सुख-सानीय सार्वजनिक सम्मेलन में सभागवाक्य के पद में १९१५ ई० में गोरखपुर के सुख-सानीय हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के अध्यक्ष पद में उन्होंने दूरे उत्कल भाषण दिये थे। कानपुर में 'सोपनी सती' के सफल पद उनके धर्मही भाषण का कारण उन्होंने दूरी विद्या में उपस्थित जनमानस को हिंदी में सुनाया था। हिंदू-विरासतवाचक के लिये सभा एकत्रित करने के लिये पहले हुए श्री सदासौदन सार्वजनिक संमेलन में उन्होंने एक मार्मिक कविता पढ़ी थी।

यह सनातन धर्मसंरक्षक थे। धर्म-समाज के सिद्धांतों को वह कृतिम और परिमर्त मानते थे। 'सत्यार्थ के सोचने वाले की पेशवाही' कविता में उन्होंने

आर्य-समाज का विरोध स्पष्ट भक्तकता है। वेदान्त के वह स्वयं बने जाता थे। आचार्य शंकर के 'तत्त्वबोध' एवं 'मृत्युञ्जय' दार्शनिक ग्रन्थों का हिन्दी में छन्दो-बद्ध अनुवाद किया था। 'कान्ह तुम्हारी गैया कहाँ गई' में उनका गो-प्रेम छलकता है। वह गोवध के बड़े विरोधी थे। राजनीतिक दृष्टिकोणों में वह 'नरम दल' के थे।

'धाराधरधावन' (कालिदास के 'मेघदूत' का अनुवाद) 'चन्द्रकान्तभानुकुमार नाटक', 'स्वदेशी कुण्डल', 'राम-राज्य विरोध', 'चम्पू', 'राजदर्शन' एवं 'धर्मकुमुमाकर' आदि उनकी प्रमुख रचनाएँ थीं।

यद्यपि वह ब्रजभाषा के कवि थे तथापि उन्होंने 'स्वदेशी कुण्डल', 'सन् १९१० का स्वागत', 'नवीन सवत्सर का स्वागत', 'हिन्दू विज्ञानविद्यालय', 'ब्या हिन्दी मुर्दा भाषा है' एवं 'विद्योग' आदि-आदि उनकी मठी लेखनी की रचनाएँ हैं।

'गोरखपुर के प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन' से लौटने के उपरान्त उन्हें ताप आना प्रारम्भ हुआ। अनन्तर ४७ वर्ष की अवस्था में ३० जून, १९१५ ई० को १२ बजे मध्याह्न में उनका देहान्त हो गया। उनके निधन से सम्पूर्ण कानपुर में शोक छा गया और उस दिन का सार्वजनिक कार्य बन्द कर दिया गया। उनकी अन्त्येष्टि क्रिया के समय नगर के प्रमुख सम्भ्रान्त व्यवित उपस्थित थे। अनन्तर फ्राइस्ट धर्म कालेज में कलक्टर महोदय एवं प्रयागनारायण के शिवालय में दावू विक्रमाजीतसिंह की अध्यक्षता में शोक सभाएँ हुईं। कानपुर के 'रसिक समाज' ने उनके निधन पर शोक-विषयक कविताएँ पढीं।

काव्य की प्रवृत्तियाँ—'पूर्ण' जी के जीवन-वृत्त देने से पूर्व युग की काव्य-प्रवृत्तियों का भी संकेत किया जा चुका है और यह भी कहा जा चुका है कि पूर्ण जी 'द्विवेदी-कवि-मण्डल' की बाहर की विभूति थे। इस कोटि के कवियों के काव्य में दो भाषा शैलियों और दो भाव-क्षेत्रों का समन्वय मिल रहा है। इस सम्बन्ध में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का कथन है—

"इन कवियों में अधिकांश दो रगी कवि थे जो ब्रजभाषा में शृंगार, वीर, भक्ति आदि की पुरानी परिपाटी की कविता कवित्त-सवैयों या गेय पदों में करते आते थे और खड़ी बोली में नूतन विषयों को लेकर चलते थे।" देश-दशा, समाज-दशा, स्वदेश-प्रेम, आचरण सम्बन्धी उपदेश आदि ही तक नई

बड़ाई पावे इंगलिस्तान हिन्द से, उसमे हिन्दुस्तान ;
 हुश्रा जव दोनो का सम्बन्ध, बढे जग मे दोनों का मान ।
 हमारा आर्य देश हे, आर्य, पराये नहीं आप के जाज ।
 पूर्व सम्बन्ध बिना, सम्राट, न मिलता तुम्हे यहाँ का चार्ज ।^१

दरवार के उपलक्ष मे पाठशाला के विद्यार्थियों को आनन्द है और दीन-
 दुःखियों को भी सुख का अनुभव होता है—

क्या अच्छी तातोल मिली है, सबके मन की फली लिली है ।
 आओ मित्र मिठाई लावें, महाराज की विजय मनावें ।
 क्या-क्या लावें कितना लावें, ऐसा पेट फहाँ से लावें ।
 किस व्यजन की करे बड़ाई, भारत-भूपति जयति सदाई ।
 अधिक भूप का आयुर्वल हो, दिल्ली का दरवार सफल हो ।
 हुरे-हुरे हिप-हिप हुरे, उडा देव चिन्ता के घुरे ।^२

* * *

दुवरे दरिद्री दीन, फगाल सकट लीन,
 भूखे सदा के हीन, तिन आज भोजन फीन ।^३

‘स्वदेशी कुण्डल’ देश-भक्ति की उनकी सफल रचना है । देश की दीन-
 हीनता, पारस्परिक विद्वेष एव पराधीनता से उत्पन्न दारुण सन्ताप आदि ऐसी
 परिस्थितियाँ हैं, जिनको कवि सफलता से अंकित कर सका है ।

देशी प्यारे भाइयो ! हे भारत सन्तान ।
 अपनी माता भूमि का है कुछ तुमको ध्यान ।
 है कुछ तुमको ध्यान ? दशा है सत्तकी कैसी ?
 शोभा देती नहीं किसी को निद्रा ऐसी ?
 वाजिव है हे मित्र, तुम्हे भी दूरदेशी,
 सुन लो चारों ओर मचा है शोर ‘स्वदेशी’ ।^४

देश के जागरण का शखनाद करते हुए भी कवि देश-भक्ति और राज-भक्ति

१ पूर्ण-संग्रह, दिल्ली दरवार, पृष्ठ २६२ (गंगा पुस्तकमाला, लखनऊ)

२ " " " २६४ "

३. " " " २६४ "

४. " स्वदेशी कुण्डल ३०५

ढँठो ऋतुराज तार्यं जग की करत संर,
 सौरभ अतक जग माहि विस्तारो हे ।
 धावत महावत अतंग के इसारे वीर,
 सुरभि समीर यह मतग मतवारो हे ।^१

इस प्रकृति-चित्रण में श्रीधर पाठक के ममान सजीव स्वच्छन्दतावादी स्वरूप न होने पर भी कवि की सहृदयता तो स्पष्ट व्यक्त होती ही है, इसमें सन्देह नहीं ।

उपर्युक्त सक्षिप्त विवेचन से 'पूर्ण' जी की काव्यगत प्रवृत्तियों पर प्रकाश पड़ जाता है । यह अवश्य सत्य है कि श्रीधर पाठक के ममान स्वच्छन्दतावादी काव्य का स्वरूप उनमें नहीं है, किन्तु भारतेन्दु-युग की स्वच्छन्दतावादी काव्य की प्रेरक प्रवृत्तियाँ जो द्विवेदी-युगीन परम्परावादी प्रवृत्तियों से आत्मसात कर ली गई थी, उनको नूतन प्रेरणा 'पूर्ण' जी के काव्य में अवश्य मिली । इतने ही द्विवेदी-कवि-मण्डली से वह मुक्त थे और इतने ही यह स्वच्छन्दतावादी थे ।

प० रामचन्द्र शुक्ल (१९८४ ई०—१९४१ ई०)

जीवनवृत्त और व्यक्तित्व—हिन्दी के पुण्य और सौभाग्य से आचार्य शुक्ल जी कवि और लेखक की संपूर्ण सम्भावित प्रतिभा से युक्त हो अवतरित हुए थे । लेखक की अपेक्षा उनमें कवि-सुलभ सस्कारों का आधिपत्य था । फलतः गद्य-रचनाओं में भी यद्यत् उनका भावुकता और सहृदयता टपकी पड़ती है । यह केवल इसलिये संभव हो सका कि वह अपने कवि-हृदय की विशाल परिधि में गद्य के विवेचनात्मक स्वरूपों को सोचा करते थे । उनका मानस मध्यकालीन काव्य-सरोवर को लहराता हुआ देखकर तृप्त था । उधर से कुछ निश्चिन्त से थे । साहित्य के गद्य-पक्ष को निर्बल और शिथिल देखकर वह अग्रसर हुये—इस दिशा में द्विवेदी जी का जो भी अपूर्ण कार्य अवशिष्ट था, उसे उन्होंने पूर्ण किया । फलतः तुलसी, सूर एव जायसी के भाव-रत्नों को खोजकर हिन्दी-विश्व को चकित कर दिया और काव्य-रस के स्थायी भावों का प्रत्येक कोण से निरीक्षण कर काव्य को सभी प्रकार से पुष्ट करने की सामग्री प्रस्तुत कर दी । यह कार्य छोटा न था । भगवान् ने उन्हें महान् व्यक्तित्व

दिया था, जिसके वन पर वह बट नब कर मते थे ।

प्राचार्य सुबन ने वन का गोद ग्रहण ही और वह सम्पूर्ण श्राद्धगणों । उनके पूर्वज जिना गोरगपुर के प्रतापंत मंत्री नामक गाँव में निवास करने थे । सुबन जी के पितामह ५० निरदत्त सुबन या ३० वर्ष की अवस्था में ही प्रधान निधन हो के गया था । सुबन जी की पितामही क्षपण एरमात्र पुत्र ५० वर्षवर्षी सुबन (५० रामचन्द्र सुबन के पिता) को लेकर बन्नी की बड़ी गणी माहिवा के साथ रहने लगी । रानी माहिवा एवं बन्नीवाल् नानती थी । बन्नीवाली राजन राशी के त्रीन्म योनेज में एष्ट्रेन्म पगीधा उनीर्ण कर मुपन्यायजर तादूगो के पद पर सरकारी नौकरी करने लगे । इनका विवाह गाना के पवित्र मिश्र परिवार की रन्या ने हुआ था ।

बन्नी के नगीप ही अगोना ग्राम में राणी माहिवा ने सुबन जी की पितामही एव पिता के लिये मजान बनवा दिया था । इसी अगोना ग्राम (बन्नी) में प्राचार्य रामचन्द्र सुबन या प्राशिवन पूणिमा न० १२४१ दि० को जन्म हुआ था ।

६ वर्ष की अवस्था में राठ (हरीरपुर) में, जहाँ सुबन जी के पिता मुपरवायजर कादूगो होकर गये थे, इनका निधारम्भ कराया गया । इनका यहाँ दो वर्ष भी अचयन न हो पाया था कि उनकी जितुति मिर्जापुर में नदर कादूगो के पद पर हो गई । मिर्जापुर में जब वह गियान की व्यवस्था के लिये गये तब ही सुबन जी की माता जी का अन्तर्निधन निधन हो गया । यहाँ से ही उन्होंने बीस दिनों के लिये सुबन जी के बन्नुज सुबानद्र जी की सेवा ।

घरानर सुबन जी के पिता सम्पूर्ण परिवार को मिर्जापुर के पास मिर्जापुर के 'रमई पट्टी' सुबने न गाँव पर वह चले गये । यहाँ सुबन जी के पिताजी ने अपना निवास कराया था जहाँ वे सब पार-पार का होर थे । उन स्थल का वातावरण वहाँ ही महर्हात पर माहिवािक था । उनके पदोम में ही प्रगति के भाग्य सुबन जी ५० दिनों-द्वितीयाद पर अन्तर्निधन सम्पत्ति के अन्तर् अगुगोरी का वनभद्रमिर् शिष्टी अन्तर्नर गये थे । अन्तर्नर जी के यहाँ प्रतिदिन नमाजना, नमाभात एवं भाष्य का प्रवृत्त का राठ भाग्य का था, उनके यहाँ ही वे नमाद का भाग्य था । ५० दिनों-द्वितीयाद के दिनांक पर दिवालयकी नमा, माहिवा पर अन्तर्निधन के अन्तर्नर ५ दिनों काया करनी थी । अन्तर्नर में अन्तर्नर जी अन्तर्नर दिवालयकी के माद समीप के अन्तर्नर अन्तर्नर के दिवाले अन्तर्नर काया कर ५ दिनों-द्वितीयाद-

काव्य के मधुर एव ललित श्लोको को वह मधुर कण्ठ से गाया करते थे। वठे होने पर शुक्ल जी भी उक्त शिष्य-मडली में मम्मिलित होकर जाने लगे। इसी प्रवृत्ति ने उन्हें प्रकृति-अनुरागी एव मस्कृत-प्रेमी बना दिया। इस प्रकार का वातावरण शुक्ल जी के पिताजी के अनुकूल न होते हुए भी उनको पूर्ण रचिकर था। राठ की अपेक्षा यहाँ के वातावरण ने उनके जीवन-निर्माण में विशेष सहयोग दिया। मिर्जापुर के स्थानीय जुविली स्कूल में ९ वर्ष की अवस्था में प्रविष्ट होकर उन्होंने जूँ के साथ अग्रेजी पढ़ना प्रारम्भ किया। साढ़े चौदह वर्ष की अवस्था में उन्होंने प्रथम श्रेणी में मिडिल परीक्षा पास की। अनन्तर यथासमय ही उन्होंने एण्ट्रेन्स परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। एफ० ए० का अध्ययन करने के लिये कायस्थ पाठशाला, प्रयाग में प्रविष्ट भी हुये, किन्तु गृह-कलह के कारण उनका अध्ययन न चल सका। वह अगोना लौट आये। कुछ दिनों के उपरान्त पुनः कानून पढ़ने के लिये वह प्रयाग गये, किन्तु दो वर्ष अध्ययनोपरात अनुत्तीर्ण होने पर मिर्जापुर लौट गये। कुछ दिनों तक मिशन स्कूल में अध्यापक के पद पर भी कार्य किया।

जब शुक्ल जी ग्यारह वर्ष के थे उसी समय उनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया था। बारह वर्ष की अवस्था में शुक्ल जी का भी विवाह हो गया था। उनकी विमाता का व्यवहार शुक्ल जी एव उनके अनुजों के प्रति अच्छा न था, किन्तु जब तक उनकी दादी जीवित रही, सब यथोचित रूप में निभता रहा। उनकी मृत्यु के उपरान्त विमाता ने बच्चों को कष्ट देना प्रारम्भ किया। उनके पिताजी भी रूष्ट हो गए, लडको की फीस भी बन्द कर दी गई थी। इस कलह ने शुक्ल जी को ६-७ वर्ष तक पीड़ित रखा।

आगे चलकर शुक्ल जी के पिता का स्वभाव बदल गया था। अब शुक्ल जी एव उनके भाइयों से वह रूष्ट न रहते थे। फारसी के स्थान पर हिन्दी के प्रति उनकी अभिरुचि बढ़ने लगी। रामायण, रामचन्द्रिका एव भारतेन्दु जी के ग्रंथों का वह अवलोकन करते थे। उनके इस प्रकार के परिवर्तन पर रमई पट्टी के साहित्यिक वातावरण का बहुत प्रभाव पडा था। 'मनोहर छटा' नाम की इनकी प्रथम कविता सरस्वती भाग २, सख्या १० में छप चुकी थी। अनन्तर 'शिशिर पथिक', 'वसन्त पथिक', 'भारत और वसन्त' तथा 'दुर्गावती' आदि उनकी रचनाएँ प्रकाशित हुईं। उनके पिता उनसे प्रसन्न रहने लगे। प्रेमघन जी की 'आनन्द कादम्बिनी' में उनकी रचनाएँ निरन्तर निकलने लगी।

शुक्ल जी सदैव से अध्ययनशील रहे हैं। मिर्जापुर के अग्रेजी के विद्वान्

प० रामगरीश चौधे ने उनको प्रब्रोजी सख्यवात का प्रोत्साहन किया था। काशी में काशीप्रसाद जायसवाल ने भेंट होने पर उनका हिन्दी का अनुवाद करा। काशी के पण्डित बंदायनाथ जी पाठक ने भेंट हो जाने पर उनकी कृपा में उन्हें हिन्दी और बंगला की पुस्तकें पढ़ने को मिलने लगी।

ख्याति हो जाने पर नागरी-प्रचारिणी-सभा काशी ने हिन्दी कोष के महायुक्त सम्पादक के पद पर आप बुलाये गये। उन्होंने 'नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका' का भी संपादन कर लिया था। इनके उदगमन काशी, हिन्दी-विश्वविद्यालय में हिन्दी संपादक के पद पर नियुक्त हुये और जीवन-पर्यन्त वहीं रहे। बा० स्वामिनन्दरदास के निधन के उदगमन उन्होंने हिन्दू-विश्व-विद्यालय में हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष-पद पर भी कार्य किया था।

'What has India to do?' 'Hindi and the Mussalmans' यदि इनके प्रब्रोजी के मौलिक लेख भी प्रकाशित हुये थे। 'ब्रह्मता का आनन्द' (एडिशन के Essay on the Imagination), 'मैगन्पनीज का भारतवर्षीय रस' (प्रब्रोजी में अनुवादित), 'राज्य प्रबन्ध विद्या' (नर टी मायव राय के Minor Hints का अनुवाद), 'आदर्श जीवन' (Plain living and high thinking का अनुवाद) 'विश्व प्रपञ्च' (Riddle of the Universe का अनुवाद), 'जगत्' (काल में प्रकाशित नाटक), हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पद्य का प्राचीन इतिहास, बुद्ध चरित्र (मानन्द के Light of Asia का अनुवाद) तथा विद्या ही विवेचना साहित्य उन्होंने हिन्दी को पदान किया।

जीवन-पर्यन्त हिन्दी की सेवा कर २ फरवरी १९४१ ई० को वह शिवगत हुए थे।

काव्य की प्रवृत्तियाँ—ये एक साहित्य की कसेरा उन्होंने एक-साहित्य प्रथित किया है। उनका कव्य-साहित्य हिन्दी की कल्पना विधि है, किन्तु उनका कव्य-साहित्य एक महा-प्रवृत्ति नहीं है। इनके ही उनके कव्य की साक्षात् एक उदात्त प्रवृत्तियों पर विचार करना ही इन कवियों का विचार प्रयास है।

कव्य के सामान्य प० विवेचन-प्रकार के आधार विचार हुए जायें प्रेरणा में कवियों का लेखन के रूप में प्रवृत्तियों की विद्या था। यह भारतीय-प्रकार के प्रवृत्तियों है। इनके कव्य प्रवृत्ति भी भारतीय कव्य-विधि की एक उदात्त है, साक्षात् ही उनके कव्य में विवेचन के प्रवृत्तियों की प्रवृत्तियों-साहित्य के उदात्त-प्रकार का कव्य-प्रकार की विद्या है। इन कव्य की 'काव्य-प्रवृत्तियों'

आज भी इतनी सबल और महत्तम है कि पाश्चात्य 'नूतन करालता' दूर हाथ जोड़े खड़ी है।

पंडित 'श्री विन्ध्य' जी को मधुर सरस वाणी,
 भारत की भारती की ज्योति को जगाती है।
 वीथियो में स्वच्छ शुभ्र शिष्यों की फिरती हुई,
 मण्डली पुराना दृश्य सामने फिराती है।
 परम पुनीत रीति नीति भरी 'भद्र' जी की,
 द्वापर की छाया बट-इत बीच छाती है।
 यों इस भूखण्ड की निराली आर्य माधुरी का,
 नूतन करालता न लोप कर पाती है।

उपर्युक्त पक्तियों में भारतीयता और राष्ट्रीयता के प्रति उनका अनन्य प्रेम झलकता है। उन्हें अतीत के भारत पर भी गर्व है जब उसने दूर-दूर के देशों को पराजित कर उन पर अपना अधिकार किया था।

पारसिन को मान मर्दन कियो इन बहु वार।
 मेमिरमिस को जाय ठेल्यो वाविलिन के द्वार॥
 यव सुमात्रा आदि दीपन थापि निज अधिकार।
 कियो अपने हाथ में सब पूर्व को अधिकार॥

भारत की इतनी महत्ता होते हुए भी पाश्चात्य देश उसकी जो उपेक्षा किये हैं, शुक्ल जी उससे दुःखी हैं। भारत ने अपनी विचार-धाराओं, विद्वत्ता एवं कला-कौशली से आज के सम्य कहे जाने वाले सभी राष्ट्रों को आभारी किया है। आज वही उपर्युक्त देश अभिमानवश शिरोत्थान किये हैं और भारत का सम्मान करने में भी लज्जा का अनुभव करते हैं—

विविध विद्या-कला-कौशल जगत में फैलाय।
 कियो अपने जान तो उपकार ही इन हाय।
 हा, कृतघ्न प्रतीचि जन सब सीखि इनते ज्ञान।
 बिभव मद में चूर सकुचत करत अब सम्मान॥

देश के उत्थान-पतन के साथ शुक्ल जी के मानस की कर्षणा का उद्रेक तो हुआ ही है साथ ही उनकी अन्य रचनाओं में भी यह भावना व्यक्त होती है। 'शिशिर पथिक' की नायक-नायिका दोनों का परस्पर का प्रेम भी कर्षण भारतीय है। नायिका का पत्नी-व्रत ही साधना के स्वरूप में विद्यमान है,

जिम्मे जीवन के तटोर दपेटो को भी नहन करनी हुई जीवन को सुरक्षित
 किये हूँ है —

अब वही परिचं तुम आपनी,
 इत चने पितते, शिन जादों ?
 मिच्छति हं चिन के फेहि वेग सों
 पग घट्यो पप-नीर अपोर हूँ ?
 सतिन सों निन सोचनि प्राग के,
 मनन चापनि जो तन घेति हूँ ?
 पयिक ! बंठि अरे ! तुव बाट कोऊ,
 युवनि जोपनि हूँ बनहुँ शोज ?
 नयन लोड निगन्तर पावनै
 तुमहि हेरन को पय-धीस मे ?
 अयण-द्वार कोऊ रहते गुले
 बहूँ अरे, तुम शाहट मेन को ?
 बहूँ बहूँ तोहि प्रापत जानि के,
 निदृष्टना तप मोद-प्रदाशिनी ।
 प्रथम पावन हेतुहि होत है,

लोगों की अन्तिम कामना रहती है कि वे काशी में मोक्ष-लाभ करें, किन्तु मेरी अन्तिम कामना यही है कि अन्तिम समय मेरे नामने मिर्जापुर का वही प्रकृति का दिव्य खण्ड हो, जो मेरे मन में, भीतर-बाहर बसा हुआ है।

आपने कवि-सम्मेलन की आयोजना पुस्तकालय भवन में ही है, यह ठीक नहीं। दूसरी बार कवि-सम्मेलन कीजिये, तब पहाड़ पर भाड़ियों में कीजिये, जब पानी बरस रहा हो, भरने भर रहे हो, तब मैं भी हूँगा, और आप लोग भी। तब मिर्जापुर के कवि-सम्मेलन का आनन्द रहेगा। यों तो कवि-सम्मेलन सर्वत्र ही होते हैं।”^१

आचार्य शुक्लजी की जिम अन्तिम आकांक्षा का उपर्युक्त पक्षियों में प्रस्फुटन है उनसे ही उनके हृदय की प्रकृति-परक उदात्त भावना का परिचय मिलता है। यदि उनका कवि-हृदय गद्य-नाहित्य के सृजन में मलग्न न हो गया होता तो आज वह प्रकृति के सबसे बड़े मनीषी कवि सिद्ध होते तथापि उनका उपलब्ध प्रकृति-काव्य कम महत्वपूर्ण नहीं। उसमें काव्य की स्वच्छन्द भावना का प्रदर्शन है। कवि अवाच रूप से प्रकृति के स्वच्छन्द स्वरूप को देखता है। उसके उस कृत्य में कवि की किमी वासना को गन्व नहीं है। उन्होंने अपने प्रकृति-काव्य से डा० जगमोहनसिंह एव प० श्रीवर पाठक की प्रकृति-परम्परा का चिरजीवी रखा है, यही शुक्लजी के प्रकृति-काव्य की विशेषता है।

विकल पीडित पीय पयान ते,
 चहुँ रह्यो नलिनी-दल घेरि जो ।
 भुजन भेंटि तिन्हें अनुराग तो,
 गमन उद्यत भानु लखात है ॥
 तजि तुरन्त चले मुँह फेरि कै,
 शिशिर-शीत-सत्राकित मेदिनी ।
 विहग आरत बँन पुकारते,
 रहि गये पर नेकु सुन्यो नहीं ॥
 तनि गए सित ओत-वितान हू,
 अनिल-भार-बहार घरा परी ।

१. 'साहित्य सदेश', शुक्ल अंक, भाग ४, अंक ८-९, पृष्ठ ३६६ (अप्रैल-मई १९४१)।

लुपन लोम लगे घर बीच है ।
 विवर भीतर कीट पतंग से ।
 युग भुजा उर बीच लमेदि सं,
 लरुह भावत गंयन करि कं ।
 फपत कवल बीच झरोर है,
 नरनि भूनि गई मय तान है ।
 तम चहें दिशि कागिल फेरि सं,
 प्रकृति-रूप दिषो घुपलो मडं ।
 रहि गये म्रद शोन-प्रताप तं,
 निपट निर्जन घाटज्ज वाटक ॥

करती हैं फलियां सकेत जहाँ मुडते हैं
 और अधिफार फा न ज्ञान इस काल मे ।
 बैठते हैं प्रीति-भोज हेतु आस पास सज
 पक्षियो के साथ इस भरी हुई थाल मे ।
 हाँक पर एक साथ पखो ने सराटे भरे
 हम मेड पार हुए एक ही उछाल मे ॥

कवि ने वसन्तकालीन हरित-भरित दृश्यों को ही अपने गान का विषय नहीं बनाया है । शरपत्र (सरपतक) के किनारे सूखी तलैया को भी अपने काव्य का विषय बनाकर अपनी स्वच्छन्द भावना को प्रमाणित किया है ।

सूखती तलैया के चारों ओर चिपकी हुई
 लाल-लाल काइयो की भूमि पार करते ।
 गहरे पडे गोपद के चिह्नों से अकित जो
 श्वेत बक जहाँ हरी दूब मे विचरते ॥
 बैठ कुछ काल एक पास के मधूक तले
 मन मे सन्नाटे का निराला सुर भरते ।
 आए 'शरपत्र' के किनारे जहाँ रूखे घुले
 टीले ककरीले हैं हेमन्त मे निखरते ॥

'बुद्ध-चरित' मे भी कवि ने प्रकृति के स्थलो के प्रति न्याय किया है । आर्नाल्ड के Light of Asia का रूपान्तर होने के कारण 'बुद्ध-चरित' मे जो ऐसे स्थल हैं भी वस्तुतः वे सब मूल कवि की ही भावनार्यें हैं, तथापि अभिरुचि के अनुकूल होने के कारण ही शुक्लजी इस रूपान्तर को इतना सुन्दर स्वरूप दे सके हैं—इसके लिये वह साधुवाद के पात्र है ।

विवाहोपरान्त गौतमबुद्ध के 'रगभवन' के निर्माण की व्यवस्था है । उस स्थल का शुक्लजी ने यो वर्णन किया है—

खडो उत्तर ओर हिमगिरि की अमल प्राकार
 नील नभ के बीच निखरो धवल माताकार ।
 विवित वसुधा बीच जो अद्भुत अगम्य अपार,
 जामु बिपुल अधित्यका औ उठे विकट कगार,
 शृङ्ग तुङ्ग तुषार मण्डित, वक्ष विशद विशाल,
 लहलहे अति ढार औ बहु दरी, खोह कराल,

जान मानव ध्यान सं ऊँचे चढाय-चढाय,
 ग्रमर घाम तदाय गगन सुरन बीच गमाय ।
 निर्भरन मों खचित श्री घट-प्रावरण तीं दाय,
 श्वेत हिम ता रही गगनगगनि तहें लहराय ।
 पन्त नीचे चीट, धर्जुन, देवदार घपार ।
 गरज चीतन की परं मुनि, करिन दो चीतरार ।
 पहें चढानन पै घटे बनमेप हें निमिषाय ।
 गारि के विनकार ऊपर गरुड हें मंडगत ।
 घोर नीचे हुनो पट पा दून लीं दरगाय,
 देववेदिन तर विदायो मनीं घामन नाय ।^१

Northwards soared

The stainless ramps of huge Himala's wall
 Ranged in white ranks against the blue-
 untrod,
 Infinite, wonderful—whose uplands vast,
 And lifted universe of crest and crag,
 Shoulder and shelf, green slope and icy horn,
 Riven ravine and splintered precipice
 Led climbing thought higher and higher,
 until
 It seemed to stand in heaven and speak with
 gods.
 Beneath the snows dark forests spread,
 sharp-laced
 With leaping cataracts and veiled with
 clouds
 Lower grew rose-oaks and the great fir
 groves
 Where echoed pheasant's call and panther's
 cry,
 Clutter of wild sheep on the steeps and
 (creams
 Of circling circles under the e the plain

१. वे शरणात्तु गगनं, 'दृष्टं कर्मिणः', 'दृष्टं कर्मिणः', दृष्टं कर्मिणः (आ- प्र- म- म-) ।

learned like a praying carpet at the foot
Of those divinest altars)¹

इसी प्रकार रूपान्तर का एक अन्य स्थल भी दृष्टव्य है—

नृपद्वार कुमारि चलीं पुर की,
अंगराग सुगन्ध उटै गहरी ।
सजि भूषण श्रम्वर रग-विरग,
उमगन लौं मन माहिं भरी ।
फवरीन मे मजु प्रसून गुच्छे,
दृगकोरन फाजर-लीक परी ।
सित भाल पैरोचन-विन्दु लसै,
पग| जावक-रेख रची उछरी ॥^२

Thus flocked
Kapilvastu's maidens to the gate
Each with her dark hair newly
Smoothed and bound,
Eye lashes lustured with the soorma stick,
Fresh, bathed and scented, all in shawls and
cloths
Of gayest, slender hands and feet new-
stained
With crimson and the tilka,
spots stamped bright,³

शुक्ल जी की ब्रजभाषा माधुर्य-प्रसाद-समन्वित, सानुप्रासिक और स्वाभाविक प्रवाह से परिपूर्ण है। इन गुणों का समन्वय होते हुये भी इन गुणों को लाने में वह कहीं भी प्रयत्नशील नहीं है। इसी से 'बुद्धचरित' उनका विशेष सफल काव्य है।

'बुद्धचरित' के उपर्युक्त प्रकृति-परक रचना में भी शुक्ल जी का वही दृष्टिकोण रहा है जो उनकी प्रकृति की अन्य रचनाओं के सम्बन्ध में है।

प्रकृति-काव्य के सम्बन्ध में स्वयं आचार्य शुक्लजी का क्या दृष्टिकोण रहा है वह भी विचारणीय है—

1 Arnold 'Light of Asia' Canto 2

२. श्री रामचन्द्र शुक्ल, 'बुद्ध-चरित', द्वितीय सर्ग, पृष्ठ २४ (ना० प्र० स०) ।

3 Arnold 'Light of Asia' Canto 2

प्रकृति के शुद्ध रूप देखने को छागें नहीं
 जिन्हें ये ही भीतनी नृन्य समझते हैं ।
 भूटे-भूटे भावों के क्षारोप से क्षारद्वज उम
 करके पापट बला क्षपनी दिग्गते हैं ॥
 क्षपने कलेवर की मंती थी कुर्बली वृत्ति
 क्षोषके निराली लटा उमकी क्षिपते हैं ।
 क्षु-द्वान-ज्वान-ज्वाला नीरव रदन नृत्य
 देग क्षपना ही क्षप्रो क्षार ये वजाते हैं ॥

फतेहपुर में भी रहे थे। प० हनारामण पाण्डेय जब एक वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहान्त हो गया था। इसमें उनके लालन-पालन का पूर्ण दायित्व उनके पितामह पर आया। परिवार में हृद्विवादिता के कारण उनके पितामह ने उनके अंग्रेजी अध्ययन की व्यवस्था नहीं की। प्रारम्भ में उन्होंने स्वयं ही मस्कृत का अध्ययन कराया। अनन्तर पण्डित ज्ञानेश्वर एव पण्डित रामकृष्ण शास्त्री के निरीक्षण में उनका मस्कृत का अध्ययन चला। यथामय ही उन्होंने केनिंग कालेज से मस्कृत की प्रथमा परीक्षा उत्तीर्ण की। मध्यमा परीक्षा के तीन खण्ड उन्होंने उत्तीर्ण कर लिए थे। इसी समय पितामह के देहान्त हो जाने के कारण उन्हें अपना अध्ययन म्यगित कर देना पड़ा। परिवार का भार आ जाने के कारण निर्वाहाय वृत्ति के लिए उन्हें नौकरी खोजनी पड़ी। नौकरी काल में भी वह एक जिज्ञासु विद्यार्थी के समान अध्ययन में जुटे रहे। वर्णमाला देखकर ही उन्होंने एक सप्ताह में बँगला भाषा का ज्ञान कर लिया था। अनन्तर सब-जज दाबू कालीप्रसन्नसिंह के यहाँ रहकर 'कृत्तिवास रामायण' के पद्यानुवाद करने में बँगला में वह भली-भाँति परिचित हो गए थे। इसी प्रकार स्वाध्ययन के बल पर ही उन्होंने मराठी, गुजराती एव उर्दू भाषाओं को सीखा तथा अंग्रेजी भाषा से परिचित हुए।

'कृत्तिवास रामायण' के अनुवाद के उपरान्त लखनऊ रहकर 'नागरी-प्रचाररूप-पत्र' का सात वर्ष तक सम्पादन करते रहे। इसके आर्थिक भार का उत्तर-दायित्व इलाहाबाद बैंक की लखनऊ शाखा के दाबू गोपाललाल खन्ना को था। वह बड़े हिन्दी-प्रेमी थे। वह वनक थे। अनन्तर वह सहायक मैनेजर हो गए थे। पत्र के सम्पादन का भार पाण्डेय जी पर था। उनके द्वारा 'भारत धर्म महामण्डल' की मुख-पत्रिका 'निगमागम चन्द्रिका' का भी ३ वर्ष तक सम्पादन किया गया। दो वर्ष काशी के मासिक पत्र 'इन्दु' के सम्पादकीय विभाग में रहकर आपने अपनी सम्पादन-कुशलता का परिचय दिया था। इसके उपरान्त पत्नी के निधन पर लखनऊ लौट आए थे। एक वर्ष के अनन्तर वह इण्डियन प्रेम, प्रयाग के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष हो कर गए। वहाँ वह ३ वर्ष रहे। दो वर्ष 'कान्यकुब्ज' मासिक पत्रिका का भी सम्पादन किया। अनन्तर पुनः लखनऊ आकर नवल किशोर प्रेस से 'माधुरी' निकलवाई। प्रारम्भ में उन्होंने पांच वर्ष उसका सम्पादन किया। इसी समय प्रेस के अधिकारियों में पारस्परिक विद्वेष के कारण वह वहाँ से हटकर ३ वर्ष तक 'सुधा' का सम्पादन करते रहे। मध्य में 'माधुरी' प्रेमचन्द जी से सम्पादित होती रही। बारह वर्ष का यह समय

कहते हैं सब लोग हमें, हम दीन-हीन हैं भिक्षुक हैं ।
 कुछ भी हो, हम लोग अभी अच्छे होने के इच्छुक हैं ।
 सच है, वैभव नहीं रहा पर बुद्धि हमारी दीन नहीं,
 पौरुष कम है ; मगर हुए हैं मनुष्यत्व से हीन नहीं ।^१

—इस प्रकार की सीधी-सच्ची भाषा का ही उनके काव्य में सर्वत्र प्रयोग है ।

द्विवेदी-युग राष्ट्र-निर्माण का युग था । इससे राष्ट्र, समाज, जाति एवं धर्म आदि के नव-निर्माण के लिए इस समय के कवियों की रचनाओं में उप-देशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक काव्य का प्राधान्य था । यद्यपि पाण्डेय जी के काव्य में सर्वत्र ऐसे उपदेश का आग्रह नहीं है तथापि देश, जाति एवं धर्म-विषयक रचनाओं के अन्त में वह निर्माण-विषयक मन्देश दे ही देते हैं—

ब्रह्मदेव, फिर उठो देश का हित करने को,
 रोग, शोक, दारिद्र्य, दुःख दुर्मति हरने को ।
 ज्ञान, प्रेम, आनन्द प्राप्त कर कर्मों हम हो,
 आलस, वैर, विकार, वासना, विप्लव कम हो ।
 देखे फिर सारा जगत, क्या है सच्ची सन्ध्या,
 पराकाष्ठा धर्म की और भाव की भव्यता ।^२

और—

पालन कर कर्त्तव्य जगत के तुम भी गृह वन जा सकते,
 प्रथम प्रतिष्ठा पासकते, फिर पुरुष-सिंह कहला सकते ।
 इच्छा करने से तुरन्त तुम हो सकते सब के समकक्ष,
 हो सकते समकक्ष न केवल, बन सकते सबके अग्र्यक्ष ।^३

इस प्रकार के निर्माण-विषयक नैतिक मन्देश उनकी अन्य रचनाओं से भी उपलब्ध किए जा सकते हैं । युग का यह ऐसा प्रभाव था जिसको पाण्डेय जी दूर नहीं कर सके हैं । समाज एवं राष्ट्र के इस प्रकार के हित-सम्पादन में ही वह 'शिव' आँकते हैं ।

-
१. रूपनारायण पाण्डेय—मातृभूमि, पराग, पृष्ठ २२ (गंगा पुस्तकमाला, लखनऊ) ।
 २. रूपनारायण पाण्डेय—दिग्दर्शन, पराग, पृष्ठ १५ (गंगा पुस्तकमाला, लखनऊ) ।
 ३. रूपनारायण पाण्डेय—प्रोत्साहन, पराग, पृष्ठ २२ (गंगा पुस्तकमाला, लखनऊ) ।

'वन-विह्वल' रचना में उनकी भावुकता और मरुता स्पष्ट परिमक्षित होती है। यद्यपि यह रचना कपोत-कपोती के त्यागभरे कथानक पर आधारित है तथापि बीच-बीच में कवि ने उपदेशों का छुट भी दिया है। बच्चों के चालचल के कारण कपोत और कपोती ने प्राणों को डोस दिया है। इन महान त्याग के कारण ही इन काव्य का उद्देश्य महानम बन गया है—

वन-बीच घसे ये, फंसे थे ममत्व में, एक कपोत, कपोती यहीं,
दिन रात न छोड़ता एक को दूसरा, ऐसे हिने-मिले दोनों यहीं।
बढ़ने लगा नित्य नया-नया नेह, नई-नई फामना होती रही,
बहने का प्रयोजन है इतना, उनके मुग पी रही सीमा नहीं ॥^१

नवल-न्याय पर उनके कव्य में दुःखदायक प्रभाव का दृष्टिकोण भी भलकता है। ऐसे न्ययों पर वैयक्तिक अनुभूति में चारम कवि बग ही सोमन हो गया है—

अह, अधन पाँधी, या गई तू यहाँ से ?
अनय-घन-घडा सी छा गई तू यहाँ से ?
पर-बुल-मुग कृने हा ! न देगा, न भागा,
कुसुम अषपिना ही हाय, गों तोड डाना।
तडन-तडप मार्ले अंधुपारा बहाना,
मरिन-मलिनिया का दु ग देगा न जाना।
निठर फन मिना क्या ध्यवं पीडा दिये मे,
हस नव मतिहा पी तोड मुगो लिये मे ?^२

यह दुःखदायी, जो जीवन की प्रभावता पर टिका है, सामाजिक में मानव निराशासूचक हो गया है। यद्युक्त 'इतिव कुसुम' का कवि द्वारा प्रयोजन बड़ा ही मार्मिक है।

दूसरे प्रमाण उन्नी विवरितकथा की सन्दर्भ पर 'वी-विशेष' के अन्त पर विरचित 'विनीत' नामी रचना में उल्लेख है—

१. कपोतकपोत पाठकेर -- वन विह्वल परम, पृष्ठ ६० (गद्य सुन्दरताका, संपादन) ।
२. कपोतकपोत पाठकेर -- इतिव कुसुम परम, पृष्ठ ६० (गद्य सुन्दरताका, संपादन) ।

चन्द्रिका-सदृश दम-भर खिलकर, हा हन्त ! हुई अन्तहित यो,
कर हृदय हमारा अन्धकार, उठ गई जगत से दम भर मे ।
प्रियतमे, देखि, तुम तो अन्त-सीभाग्य शालिनी निश्चय हो,
वालक-वियोग-वेदना नहीं सह सकीं, गई पोछे उसके ।

शोक-मूचक रचनाओं में यो ही कवि का व्यक्तिवाद प्रस्तुत रहता है, वही इस स्थल पर भी है । कवि ने पवित्तयो को अतुकान्त रगने का प्रयास किया है ।

अंग्रेजी की Sonnet के ढंग पर पाण्डेय जी ने भी पत्तियाँ लिखी हैं । इस स्थल पर चाँदनी रात के उपलक्ष में लिखी हुई उनकी चतुर्दशपदी दृष्टव्य है :—

नील नभोमण्डल में कौसा सुन्दर रग भलकता है,
जिसको देख हृदय प्याले से रसमय भाव भलकता है ।
छाई शुभ्र शरद की शोभा पूर्ण इन्दु के मण्डल में ।
सागर सारा समा रहा ज्यो एक बिंदु के मण्डल में ।
शुक्ला अभिसारिका सदृश यह शरद-शर्वरी मन-भाई,
प्रिय प्रभात से मिलने को हँसती सी देखो, है आई ।
चटकीली चाँदनी पडी चादर सी चन्द्र-चदन पर है,
तारे हैं या चाँदी के तारों का काम मनोहर है ।^१

उपर्युक्त के अतिरिक्त ग्रीष्म आदि के वर्णन में भी कवि ने अपने को परम्परा-पालन से मुक्त रखा है । प्रकृति का भी कवि में मौलिक निरीक्षण है ।

उपर्युक्त काव्य के सक्षिप्त विवेचन से इतना स्पष्ट है कि प० श्रीधर पाठक द्वारा प्रतिपादित काव्य की स्वच्छन्दतावादी धारा अथवा द्विवेदी जी की परम्परागत काव्य की प्रगति के प्रति उनका कोई विशेष आग्रह नहीं है । कवि ने सामयिक परिस्थितियों को ही अपने काव्य का विषय बनाकर ईमानदारी के साथ सरल और प्रासादिक शैली में उनका वर्णन कर दिया है । द्विवेदी-युग में रहकर भी उनका काव्य छायावादी युग की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करने में प्रवृत्त है, यही उनके काव्य की विशेषता है ।

मन्नन द्विवेदी गजपुरी (१८८५ ई०—१९२१ ई०)

जीवनवृत्त और व्यक्तित्व—मन्नन द्विवेदी गजपुरी के पूर्वज जिला गोरख-पुर के अन्तर्गत राप्ती नदी के किनारे गजपुर ग्राम के रहने वाले थे । इनके पिता

१. रूपनारायण पाण्डेय—चाँदनी रात, पराग, पृष्ठ ८६ ।

विचलित कर देती है और वह करण होकर पूछ उठता है —

बतादे गगा कहां गया है, प्रताप पौरुष विभव हमारा ?
फह्राँ युधिष्ठिर, कहां है अर्जुन, कहां है भारत का कृष्ण प्यारा ?

अनन्तर कवि ईश्वर से अनन्य कामना करता है —

सिखादे ऐसा उपाय मोहन, रहे न भाई पृथक् हमारे ।
सिखादे गीता की कर्म शिक्षा, बजाकर चशी सुनादे प्यारे ॥
अंधेरा फंला है घर मे माघो, हमारा दीपक जलादे प्यारे ।
दिवाला देखो हुआ हमारा, दिवाली फिर भी दिखादे प्यारे ॥

जन्म-भूमि के प्रेम के साथ कवि मे दुखवाद का भी मिश्रण था । द्विवेदी जी की रचना 'वीर वानापाटं के अन्तिम दिन' निस्सन्देह बड़ी करुण है —

आज दिखाई पडते हैं जो सुमन सुभग शोभाशाली
कल प्रभात ही उन्हें तोडने वह देखो आता माली ।^१

विश्वव्यापी यह असारता अपने स्वरूप मे सर्वत्र विद्यमान है । इसका ऐसा प्रभावशाली बन्धन है कि आज तक उससे कोई भी नहीं बच सका है । मरणासन्न वानापाटं की निम्न भावनाओं मे उसके हृदय का सच्चा प्रस्फुटन है । जिस प्रकार वह अपने वीर-कृत्यों मे महान् था उन्ही प्रकार उसकी भावनाएँ भी महान् थी । उसके हृदय की स्वच्छन्द पुकार थी —

मर जाने पर मुझे कासिका-द्वीप भेज देना होगा ।
जिसकी हे यह देह उसी मे इसे मिला देना होगा ॥
अथवा मुझको मेरे प्यारे फ्रांस देश को भिजवाना ।
मेरी 'फन्न' 'सीन' सरिता के परिचित तट पर बनवाना ॥
मेरे सगे सहोदर के सम फ्रांस निवासी आवेंगे ।
बैठ बैठ गुण गाकर मेरा आंसू वहीं बहावेंगे ॥
अथवा मुझे सुला देना तुम, उस प्यारे भरने के तीर ।
जिसका जल पीकर जीता था यह नृप सैनिक बन्दीघर ॥^२

वानापाटं के इस प्रकार के सोचने मे मस्ती अवश्य है । बन्दीगृह का बन्दी वानापाटं जब लौकिक कारा से मुक्त हो जावेगा तब उसके शव का क्या होगा ?

१ मध्न द्विवेदी—'वीर वानापाटं के अन्तिम दिन' सरस्वती, जून १९१३ ।

उमकी प्रार्थना पूर्ण होती है कर्मका नहीं, वह तो भक्तिमयी गी, किन्तु उमकी विचारपारा पूर्ण माननी है, वह मत्त है ।

जब हाथ बढ़ाया नेने को हा, हृदय उल्लेख दे देने को, तब टूट गई पाँचुगी यहाँ मोती गी फँकी दिगन्त-दिगन्तर । प्रानन्द मृत्यु का भी पाररत करते हैं होता कभी-कभी, क्या छुटाने ही में मुझ्ने वह मोदमत्त तिलीय हुआ । या जड़ शरीर को छोड़ प्रेममय होकर घनर्षीय हुआ, मिल गया स्नेह के सागर में उसके जल का कल होकर के । या ललित कर शरीर घबना करने में मेरा पुन स्वाना, वह हाथ बढ़ा प्यार-प्यार देखने मुगन्त-उपहार मुझे । प्रारोह कहीं वह मोय हुआ विस्तार कौन का कोय हुआ, मैं व्यापुत्र बँठा सोच रहा, हूँ फनी पाँचुगी उमकी छुट ।

इन पत्रियों ने द्वितीय जी परम्परावादी भावनाओं में पूर्ण मुक्त है । उमकी भावनाएँ स्वच्छन्दतापूर्वक भावयोग में अभंगत करती हुई प्रथम में साधक प्रेम के स्वस्वप को भी प्राप्त करती हैं । इसमें मृत्यु का भित्तु न होकर मृत्यु का निरीक्षण है ।

द्वितीय-पुत्र में कर्म के मूल स्वस्व की साधने का उल्लेख है । किन्तु पत्रियों ने द्वितीय के प्रभाव में मृत्यु की साधन-रचना की थी उमकी ही मौलिकता हीन शरत्ता का समावेश रहा था । उमकी विचारपाराओं के साथ साथ प्रत्यक्ष का भी है । मन्त्र द्वितीय की 'पत्रियों' नाम का पत्रिका का सम्पादन निरीक्षण है । पत्रियों की ही मुक्त हीन मन्त्र । —

मुक्तता की शरत्ता मुझ, स्वच्छन्दता की साधन समेती ।
 मुक्तगी कर्मका भावना थी, जब देना भगवान् समेती ॥
 मन्त्र का सम्पादन कौन के, मन्त्र का भी है साधन समेती ।
 प्रत्यक्ष काय प्रमुक्तिक होने के लिये हुआ प्रभाव समेती ॥
 प्रेम-साधन प्रेमी का देणो, करे प्रभाव का समेती ।
 निमित्त मुक्तता का साधन, कर साधनी का साधन समेती ॥
 स्वच्छन्दता में मन्त्रों लिये, कौन कौन का साधन समेती ।
 साधन हीन में साधन-साधन, यह भी स्वच्छन्दता का समेती ॥

द्विभ्र-भिन्न डालों का होना, अपने ही हित जान चमेली ।
 हरे-हरे पत्ते निकलेंगे सुमनों के सामान चमेली ॥
 भ्रमर-भीर गुजार करेगी, तुझमें हाम विलास चमेली ।
 दिग्दिगन्त सुरभित होवेगा, पाकर सुजद सुवास चमेली ॥
 अटल नियम को भूल न जाना, जग में नवका नाश चमेली ।
 अस्त अशुमाली भी होता, घूम अखिल आकाश चमेली ॥
 नहीं रहेगा मूल न शाखा, नहीं मनोहर फूल चमेली ।
 निराकार से मिलकर होना, प्रियतम-पद की धूल चमेली ॥^१

द्विवेदी जी के काव्य का अकृष्ट स्वरूप इन रचना में प्रस्फुटित हुआ है । कवि ने 'चमेली' के द्वारा लौकिक जीवन को 'जन्म' से लेकर 'मरण' तक निरीक्षण किया है । जीवन में निर्भय एवं निश्चक होकर कालयापन करने का शुभ सन्देश देकर उसे स्वच्छन्दजीवी बनाये जाने का प्रयान किया गया है ।

उपर्युक्त मझिन् विवेचन एवं कवि के उद्धरणों में यह पूर्ण स्पष्ट है कि मन्नन द्विवेदी गजपुरी भाव, भाषा एवं छन्द आदि के सम्बन्ध में परम्परावादी नहीं हैं । उनकी भावनाएँ भी उन्मुक्त हैं । इन प्रकार श्रीधर पाठक द्वारा जित्त स्वाभाविक एवं नरल जीवन का दर्शन कराया गया था द्विवेदी जी के काव्य ने भी उसी पथ पर चलकर हिन्दी को गौरवान्वित किया है ।

वदरीनाथ भट्ट (१८८६ ई०—१९३३ ई०)

जीवनवृत्त और व्यक्तित्व—खड़ी बोली के बाह्य स्वरूप के निर्मित हो जाने पर उनकी अन्तर्भावना को प्रमुखता देकर चलने वाले कवियों में मैथिली-शरण गुप्त एवं मुकुटधर पाण्डेय के साथ वदरीनाथ भट्ट का भी नाम लिया जाता है । इन लोगों ने विचारों के क्षेत्र में क्लान्ति उपस्थित कर दी और श्रीधर पाठक की स्वच्छन्दतावादी भावना को सफलतापूर्वक अग्रसर किया ।

भट्ट जी आगरा (गोकुलपुरा) के रहने वाले थे । उनके पिता रामेश्वर भट्ट हिन्दी और संस्कृत के विद्वान् थे । उन्होंने अपने जीवन में कितनी ही नस्कृत और हिन्दी काव्य-पुस्तकों की टीकाएँ की थीं । पिता की साहित्य-मर्मज्ञता का वदरीनाथ भट्ट जी पर भी प्रभाव पड़ा था । उन्होंने हिन्दी गद्य-पद्य में लिखना आरम्भ किया । द्विवेदी जी के 'सरस्वती' के सम्पादन-काल में उनकी गद्य-पद्य की रचनाएँ सरस्वती में बहुधा निकला करती थी ।

१ श्री मन्नन द्विवेदी, 'चमेली', सरस्वती, जनवरी, १९१९ ।

नम् १८८६ ई० के लगभग उनका जन्म हुआ था। आपने पी० ए० तक अध्ययन किया था। अपनी योग्यता के कारण ही आपने वास्तव विश्वविद्यालय में हिन्दी-प्राध्यापन का पद प्राप्त किया था।

काव्य की प्रवृत्तियाँ—चीनगी पनाहरी के द्वितीय अंक के मीरगीशरण्य सुप्त एव मुकुटपर पाण्डेय के समान बदरीनाथ भट्ट जी भी अन्तर्भावनाओं को काव्य में प्रमुखाता देकर चले थे। उनके हृदय में भी विद्या-प्राप्ति आरम्भ रक्षा के लिए जिज्ञासा उठी थी और नमस्कार की पनाहता में उठते विद्या-पथ को भी व्यक्त किया था। 'प्रांता' के अन्तर्गत 'अभरण-परायण अम्बु' 'म' 'पेरी' भावना को भट्ट जी व्यक्त करने हैं। इसमें कवि आपने ही प्रांति मय उदार एव कल्याण की अनुचित नीमा में ही आकर नहीं तर देना चाहता है। उनके स्वता पर 'भारतमाता' की कल्याण कामना करने हुए राष्ट्रीय भावना के विद्या और प्रसार की अनन्य कामना भी करते हैं। इस प्रकार के महावृत्त काव्य के लिए 'न्याय' के आचरण को भी हटा देने की मांग-राज्य है। इस प्रकार यह सब विद्या-विन्ना देग के लिए है—राष्ट्र-निर्माण के लिये। यहाँ 'अभरण-परायण' 'मुन्नीन एरता', 'दृष्टि देग की सुरनि', 'नर-राज्य पालन' एव प्रांति मय नविनी प्रादि की 'प्रांता' करता है। देग-राज्यो की विविधता और सामन्य ही से काव्य में देग की हृदयि की

ऐ सोने पावे जान जाग

मे माल सुटेरा घना गया

○ ○ ○

१. अश्वत्थ चारों ओर घोर घाटा जोजन का माग होत,

पया जाने बट जान ओर अग रता सुमों है काय जाग।

ऐ सोने पावे जान जाग

उठ अग भी अगरी की पनाह, प्रांति मय अगरे टाज

है समग्य अचाने अग माग, अग में कायन ही नोट रजाग

ऐ सोने पावे जान जाग

पत्रिका-संख्या के परिवर्तन के कारण, श्री अश्वत्थ चारों ओर घाटा - १६, १७, १८

१. बदरीनाथ भट्ट, 'प्रांता', मालवती, संख्या १६, १७, १८

२. " 'प्रांति मय अगरे', मालवती, संख्या १६, १७, १८

३. " 'सितलवती', मालवती १७ अंक, १९२०-२१

करता है। इस प्रकार की प्रेरणा वस्तुतः बड़ी ही सरल और स्वाभाविक है —

श्रव तो श्राँखें खोलो प्यारे
 पूर्व दिशा श्रव तरुण हुई है,
 प्रकृति-देवि पट बदल रही है।
 यम ने तम की बाँह गही है,
 छिपकर भागे तारे।

उषा देवि के दर्शन पाकर
 हुए प्रफुल्लित सभी चराचर
 तुम क्यों सोये शीश भुकाकर
 सुधि बुधि सभी विसारे।
 श्रव तो श्राँखें खोलो प्यारे ॥^१

प्रकृति, जो मानव के समान ही राजीव है, अपने परिवर्तनों से अपने जीवन को व्यक्त करती है फिर मानव की अलमायी हुई स्थिति कितनी लज्जास्पद है।

भट्ट जी ने प्रकृति के सरल और स्वाभाविक स्वरूप को देखा है। मुकुटधर पाण्डेय के समान प्रकृति में अव्यक्त ईश्वरीय सत्ता को उन्होंने नहीं देखा है। इस कारण वह विशुद्ध प्रकृतिवादी कहे जा सकते हैं :—

खिला है नया फूल उपवन में,
 सुखी हो रहे हैं सब तरुवर वेलें हँसती मन में ॥
 प्रातः समीर लगी, सुख पाया, पहली दशा भुलाई।
 जिधर निहारा उधर प्रेम की थाली परसी पाई ॥
 रूप अनूठा लेकर आया, मृदु सुगंध फैलाई।
 सब के हृदय-देश में अपनी प्रभुता ध्वजा उड़ाई ॥
 जीत लिया है तूने सबको ऐसी लहर चलाई।
 रोकर हँसकर सभी तरह से अपनी बात बनाई ॥^२

प्रकृति के सस्मित स्वरूप को देखकर कवि जीवन के शुक्ल पक्ष पर दृष्टि-

१. बदरीनाथ भट्ट, अनुरोध, पद्य-संग्रह, सम्पादक ब्रजराज एव गोपाल स्वरूप
 स० १९७८, (हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग)।

२. बदरीनाथ भट्ट, नया फूल, सरस्वती, जुलाई, १९१५।

हुआ था। आपके पिता का नाम प० रामदत्त त्रिपाठी था। उनका परिवार सरयूपारीय ब्राह्मण है। वह गीता, रामायण एवं महाभारत आदि धार्मिक ग्रंथों के बड़े ही प्रेमी थे। उन्हीं ने त्रिपाठी जी को रामायण का अनुराग हुआ था। त्रिपाठी जी का अध्ययन कक्षा ६ में अधिक नहीं चल सका। अपने जन्म-ग्राम से अपर प्रायमरी परीक्षा उत्तीर्ण कर वह जौनपुर के हाई स्कूल में अग्रेजी पढ़ने गए, किन्तु अग्रेजी पढ़ने के सम्बन्ध में पिता जी का उनमें विरोध हो गया। वह अग्रेजी के पक्ष में न थे। नीकरी करके घन कमाने की उनकी आकांक्षा थी। उनकी रूढ़ता के कारण उन्हें विना मूत्रित किये वह कलकत्ता भाग गये।

कलकत्ता में वह मग्नहणी रोग से पीड़ित हो गए। डाक्टरों ने भी उनके जीवन के लिए निराशा प्रकट की। अन्त में वह राजस्थान चले गए और फतहपुर (शेखावटी) में जाकर ठहरे। वहाँ वह स्वस्थ हो गये। अन्त में वह घर लौट गये, किन्तु उनमें रोग के कुछ लक्षण विद्यमान थे। इससे आप पुनः वहीं चले गये। वहाँ मारवाड़ी सज्जनों के सहयोग से एक पुस्तकालय स्थापित किया। पुस्तकालय से हिन्दी, मस्कृत एवं अग्रेजी पुस्तकों का आपने जमकर अध्ययन किया।

कलकत्ता में रहकर उन्होंने वगला भाषा का ज्ञान किया था और राजपूताने में निवास करने से गुजराती आदि सीखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। त्रिपाठी जी के साहित्यिक जीवन का प्रारम्भ राजस्थान से ही होता है। वहाँ आपने कितनी ही काव्य-पुस्तकें लिखी।

१९१५ ई० में पिता के देहान्त पर आप अपनी जन्मभूमि में लौट आये। दो वर्ष के उपरान्त १९१७ ई० में वह प्रयाग में जाकर रहने लगे। नवयुवक थे ही, राष्ट्रीय आन्दोलनों में उन्होंने सक्रिय भाग लिया। आन्दोलनों में उनको कारावास भी हुआ। १९२४ ई० में आपने हिन्दी-मन्दिर, प्रयाग और १९३१ ई० में हिन्दी-मन्दिर-प्रेस, प्रयाग की स्थापना की।

‘मिलन’, ‘स्वप्न’ एवं ‘पथिक’ आदि उनकी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय रचनाएँ हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने कविता कौमुदी, ग्राम गीतों के संग्रह तथा अन्य कितना ही गद्य और पद्य साहित्य का सृजन किया। सुल्तानपुर से आपने ‘उद्योग’ नाम की पाक्षिक पत्रिका निकाली थी। १९३१ ई० से आपने ‘वानर’ का सम्पादन प्रारम्भ किया। कुछ समय तक सम्मेलन पत्रिका का संपादन भी किया था।

आपने मुन्नानपुर में घना पर गन्ना लगा है। अब पाप घातक मरिचकार बड़ी रस रहे है।

काव्य की प्रवृत्तियाँ—त्रिपाठी जी की काव्य-प्रियकर सेवा के सम्बन्ध में आचार्य प० रामचन्द्र शुक्ल का कथन है—

“कान्ठ क्षेत्र में त्रिम स्वाभाविक स्वच्छन्दता (Romanticism) का आभास प० श्रीधर पाठक ने दिया था उनके पद्य पर घनने वाले द्वितीय उद्योग में त्रिपाठी जी दिगन्तार पड़े। 'मिलन', 'पथिक' और 'स्वप्न' नामक इनके तीनों कव्य-नामों में उनकी कलात्मकता अपने सर्वोत्तम पर बनी है त्रिम पर मनुष्य मान का हृदय पर उत्पन्न, उत्पन्न आवा है। ऐतिहासिक या पौराणिक कथाओं के भीतर न प्रेषण करने की भावना के समुह्य स्वरूप परम्परा के लिए त्रिम ने द्रान कथाओं की उद्भासना की है। त्रिमि आर्याजनों की और यह विभिन्न भुगत स्वच्छन्दता का अभिव्यक्ति सूचित करता है।”

त्रिपाठी जी के स्वरुपों की तीनों कव्य-प्रियकर सेवा के लिए प्रसन्न है। इनके इनके तीनों कव्यों की कलात्मकता विशेषता ही बतिया होगी।

'मिलन' (१९१७ ई०) में शुक्ल (पञ्चमशुक्ल) कुमारी (विद्या) दोनों ही राष्ट्रीय भावनाओं में प्रीत-प्रीत है। देश की द्वितीय परिस्थिति में दोनों की स्थिति और कथागत है।

कवियों में देश की कला करने के लिए शुक्ल के कथन कथना विना उद्योग है—

रक्षित करने की भूत पर
 मनुष्यता का नाम ।
 उठो जाने ईश्वर से,
 पर कलात्मक परिणाम ।
 पथिक-सर्वप्रथम कथाओं में,
 जो कलात्मक है देश ।
 स्वप्न का विषय कलात्मक,
 कथना कथात्मक है ।

(पृ. १—११)

१. डॉ० रामचन्द्र शुक्ल—त्रिपाठी जी का कव्य-प्रियकर सेवा, काव्य-परम्परा, डॉ० कलात्मक विद्यात्मक कथात्मक (१९४०-४१), पृ. १२६-१२७, पृ. १२६-१२७, पृ. १२६-१२७

इस भावना से प्रेरित होकर अपनी प्रियतमा ने विदा लेने के लिए उमंगे पाम पहुँचा ।

प्रिये, विदा प्रियतमे विदा दो,
सुमुक्ति सहर्ष सहस्र ।
मे पतन हूँ प्रेम-डोर का,
फिर श्राऊँगा पास ।

(सर्ग १—१२)

किन्तु नारी इस वियोग के प्रस्ताव से दुःखी हो उठी । वह क्षण भर के लिये किकर्तव्य-विमूढ थी—

शक्ति नहीं जो नाथ तुम्हारा,
मुन भी सकूँ प्रयाण ।
रहते प्राण न जाने वूँगी,
मेरे जीवन प्राण ।
युन प्रणयी के इन्दु-वदन मे
मृदुल कौमुदी - हास ।
विकसित हुआ भुकाया उसने,
शशि को शशि के पास ।

(सर्ग १—१३)

दमयन्ती, सीता एवं द्रौपदी के देश में पल्लविता विजया भी अपने प्रियतम की सहगामिनी बनने के लिए श्राकुल हो उठती है । नारी-वेश को परिवर्तित कर पुरुष-वेश में चल देती है । दोनों ही नौका से यात्रा करते हैं । तीव्र पवन से नौका दृष्ट जाती है और दोनों ही अतल जल में प्रवेश करते हैं, दोनों ही अचेत हो जाते हैं और एक-दूसरे से विछुड़ जाते हैं, युवती सचेत होने पर कहती है —

प्रियतम विना न जी सकती हूँ
बच न सकेंगे प्राण ।

(सर्ग २—७)

प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है,
प्रेम अशक अशोक ।
ईश्वर का प्रतिविम्ब प्रेम है,
प्रेम हृदय आलोक ।

उत्साहित करता है। अन्न में उसे प्राणदंड स्वरूप विष-प्याना पीने को दिया जाता है। उसकी पत्नी इस दुर्वृत्त को सुनकर भीड़ चीर युवक के पास आकर विषपान करके मर जाती है। 'साधु' भी युवक की देव-मेवा में प्रमत्त हो प्राण त्याग देता है। युवक का पुत्र भी राज-कर्मचारी द्वारा मार दिया जाता है। प्रजा में असन्तोष और उदामीनता का साम्राज्य छा जाता है। प्रजा राजा को देश-परित्याग को वाच्य कर देती है। उन चारों की पुण्य स्मृति में मेला लगता है और कवि उनकी प्रशंसा के गान करते हैं।

पत्नी अपने पति को प्राप्त कर अपने हृदय के उदात्त प्रेम को प्रकट कर उठती है। पति और फिर हिन्दू नारी का पति उसका सर्वस्व था।

हे जीवन की ज्योति, हृदय की शक्ति, आँख के तारे।

हे स्मृति के आधार, प्राण के प्राण, प्रेम सम प्यारे ॥

हे मेरे मन की तरंग, जीवन के एक सहारा।

सौ सुधाधु लाखों कमलों से मुख है मंजु तुम्हारा ॥ (१-१४)

मेरे मुख को चन्द्र बनाकर तुम चकोर बनते थे।

नीर भरे घन से मेरे कच देख मोर बनते थे।

आँखों का जीवन कह मुझको सदा देखते रहते।

मेरी बातों को स्वप्राण की साँस तुम्हीं थे कहते ॥ (१-२८)

तीव्र प्रेम का स्वरूप पति-पत्नी दोनों में विद्यमान था, किन्तु अधिक का हृदय प्रकृति-प्रेम से ओत-प्रोत था। उसके समक्ष वह लौकिक प्रेम में भी श्रावण नहीं होना चाहता।

यदि तुम प्यार करती हो कोमल-करुण हृदय से।

करो न मुझको देवि दयामयि, वचित प्रकृति प्रणय से। (१-४६)

इसी समय एक साधु उसे देशभक्ति का अमर सदेश सुनाता है और उससे देशभक्ति की आशा करता है।

पंदा कर जिस देश जाति ने तुमको पाला-पोसा।

किये हुये हैं वह निज हित का तुमसे बड़ा भरोसा ॥

उससे होना उद्भरण प्रथम है सत्कर्त्तव्य तुम्हारा।

फिर दे सकते हो वसुधा को शेष स्वजीवन सारा ॥ (२-४८)

अधिक देश में धूमकर उसकी स्थिति से परिचित होता है। स्थल-स्थल पर देश में जनता का करुण-क्रन्दन है। निर्धनता का साम्राज्य है। वह प्रजा को उसके कर्त्तव्य समझाता है—

इसका क्या कारण है तुमने कभी हृदय में सोचा ?
 शिल बल में जनता का जीवन है जारी दबोचा ?
 सोचो तो क्या निज जीवन के स्वयं नहीं तुम दुःख हो ?
 क्या तुम सब स्वतन्त्र शासन के सुख में नहीं विमुक्त हो ? (३-७०)

राजा के हृदय में पवित्र ही देव-भक्ति का स्फुरण छा गया, जिन्हीं प्रोधाग्नि में पत्नी, पुत्र, नाथ एवं पदिक स्वयं नत्तममान हो गये ।

जननी की मृत्यु पर प्रदोष वादक का हृदय टटपटा उठा ।

“पथिक’ मेरी दक्षिण-यात्रा का स्मृति-चिह्न है और यह ‘स्वप्न’ उत्तर-यात्रा का। इसमें मैंने आजकल के नवयुवकों के द्विविधामय हृदय को चित्रित करने का प्रयत्न किया है। आजकल एक ओर तो देश का दुःखदर्दय करुण रम उत्पन्न कर रहा है, दूसरी ओर सौन्दर्य, शृंगार और सुख के लिए प्रकृति का प्रोत्साहन है। नवयुवकों का मार्ग शृंगार और वरुण रम के बीच का है। शुद्ध हृदय के लिए दोनों ओर प्रवल आकर्षण है। किधर जाना चाहिये? इन ममन्या का हल करने के लिये ही यह ‘स्वप्न’ तैयार किया है। इनमें इनमें दो परम्पर विरोधी रसों का मिश्रण हो गया है।

मैं प्रकृति का पुजारी हूँ। इनमें प्रकृति के प्रति मेरा आन्तरिक अनुराग पथिक की तरह इसमें भी जहाँ-तहाँ उमड़ पड़ा है। काश्मीर में जिन प्राकृतिक दृश्यों ने मुझे लुभा लिया था, उनका वर्णन मैंने इसके अनेक पद्यों में किया है।”^१

स्वच्छन्दतावादी काव्य में ‘स्वप्न’ काव्य भी महत्वपूर्ण है, किन्तु यह रचना आलोच्य काल की सीमा के बाहर पड़ती है। इसमें इस म्यल पर उसकी विशद विवेचना नहीं की गई है, किन्तु यह सत्य है कि मुमना के द्वारा उसके पति वसन्त का स्वप्न पूर्ण होता है। उसने परिस्थिति की अनिश्चित दशा में अपने पति को सहयोग प्रदान कर भारतीय अर्द्धांगिनी नारी के कर्तव्य को यथोचित रूप से निवाहा है। उसने अपने जीवन के साथ अपने पति के जीवन को भी घन्य किया।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कवि त्रिपाठी जी ने लौकिक प्रेम और व्यावहारिक राष्ट्रीयता का स्वरूप हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। उनके काव्य का यह स्वरूप बड़ा ही स्वाभाविक और हृदयाकर्षक है। प्रासादिक भाषा के प्रयोग से प्रेम की उदात्त भावनाएँ हृदय को स्पर्श करने में सफल हैं। फल-स्वरूप त्रिपाठी जी के काव्य का स्वरूप बड़ा ही मधुर और प्रिय हो गया है।

वास्तव में ५० श्रीधर पाठक के उपरान्त हिन्दी-काव्य में इतनी विशुद्ध और प्रवल स्वच्छन्दतावादी भावना ५० रामनरेश त्रिपाठी में ही आ सकी है। आम-गीतो का संग्रह भी उनकी इसी प्रवृत्ति का द्योतक है। फलतः त्रिपाठी जी के काव्य का अध्ययन स्वच्छन्दतावादी काव्य के सम्बन्ध में बड़ा ही महत्वपूर्ण है।

१ श्री रामनरेश त्रिपाठी, स्वप्न की प्रेरणा—स्वप्न—भूमिका अंश (हिन्दी-मन्दिर, प्रयाग)।

के सस्मरणों को वह बड़े प्रेमपूर्वक सुनाया करते थे। सम्बत् १९५७ में उन्होंने अपनी माता के साथ धारा क्षेत्र, श्रीकारेद्वर, पुष्कर, उज्जैन, जयपुर, व्रज एवं अयोध्या आदि की तीर्थ-यात्राएँ की थी। उस समय ही अमरकण्ठक पर्वत के मध्य में नौका द्वारा नर्मदा की यात्रा उन्होंने की थी, जिसे वह आजीवन न भूले थे।

प्रसाद जी का विद्यालय-जीवन बहुत ही अल्पकालिक रहा। उन्होंने स्थानीय क्वीन्स कालेज में कक्षा ७ तक ही अध्ययन किया था। इसी समय सम्बत् १९५८ में उनके पूज्यपाद पिता जी के असामयिक निधन से परिवार पर नवीन वज्रपात हुआ। घर और बाहर का पूर्ण दायित्व उनके ज्येष्ठ भ्राता शम्भूरत्न पर आया। उन्होंने प्रसाद जी के अंग्रेजी और संस्कृत के अध्ययन की व्यवस्था घर पर ही की। श्री दीनबन्धु ब्रह्मचारी ने उन्हें संस्कृत एवं उपनिषद् आदि पढ़ने का सुअवसर मिला था। अपने विद्यानुराग वल से ही वह बौद्ध-कालीन इतिहास, वेद, पुराण एवं स्मृतियों आदि के अध्ययन कर सके थे। पितामह और पिता के समय से ही समस्याओं की पूर्ति करनेवाले कवियों का उनके द्वार पर जमघट रहा करता था। फलस्वरूप वह व्रजभाषा की कविता करने की ओर अग्रसर हुये थे।

प्रसाद जी की पन्द्रह वर्ष की अवस्था में उनकी माता जी का भी देहान्त हो गया। प्रसाद जी के जीवन में एकाकीपन आ गया। उन्हें पढाई-लिखाई के उपरान्त दुकान पर भी बैठना पड़ता था। उनका कवि-कर्म वहाँ भी चला; किन्तु उनके भाई को जब उनकी इस प्रवृत्ति का पता चला तो वह रुष्ट हुये। अनन्तर वह उनसे छिपाकर कविता करने लगे। जब साहित्यिकों के मध्य में उनका सम्मान बढ़ा तब शम्भूरत्न जी भी उनसे प्रसन्न हो गये।

शम्भूरत्न भी अपने पितामह और पिता के समान उदार और दानी थे। इससे परिवार पर ऋण हो गया था। जब प्रसाद जी १७ वर्ष के थे उसी समय उनके अग्रज का भी देहान्त हो गया।

अभी तक के निश्चित जीवन के उपरान्त उन पर परिवार का बोझ आ पड़ा, साथ में पारिवारिक ऋण ने उन्हें विशेष चिन्तित बना दिया। ससुराल में शम्भूरत्न की पत्नी के अतिरिक्त उनका अपना कोई न था। अन्य जो अपने को उनका बतलाते थे वे उनकी अवशिष्ट सम्पदा को हड़प जाने के लिये प्रयत्नशील थे।

इतने प्रबल व्यवधानों के होते हुए भी प्रसाद जी अपने अध्ययन में सदैव

यो नाटक, उपन्यास, कहानी एव काव्य लिखकर उन्होंने हिन्दी-साहित्य की अभिवृद्धि की ही थी, किन्तु 'कामायनी' महाकाव्य लिखकर उन्हें परम सन्तोष हुआ था ।

वस्तुतः 'कामायनी' महाकाव्य लिखने के अथक परिश्रम ने उन्हें थका दिया था । १९३६ ई० की लखनऊ-प्रदर्शनी देखने के लिये वह गये । लौटकर २२ जनवरी १९३७ ई० से वह ज्वरग्रस्त हुए । २२ फरवरी १९३७ को उनके कफ की परीक्षा हुई । उन्हें राजयक्ष्मा का रोग था । उनका शरीर क्रमशः सूखने लगा । अन्तिम दिनों में उन्हें चर्म रोग हो गया था, जिससे उनकी मुद्राकृति भयानक-सी लगने लगी थी । डाक्टरों ने स्थान बदलने की भी राय दी, किन्तु उन्होंने उसे पसन्द नहीं किया । ९-१० नवम्बर से उनकी हालत बहुत बिगड़ी । १४ नवम्बर एकादशी को उनके रोग ने सभी को निराश कर दिया । साँस लेने में भी कष्ट होने लगा । १५ नवम्बर १९३७ ई० को प्रातः साढ़े चार बजे उनका निधन हो गया । प्रसाद जी के महामहिम व्यक्तित्व को खोकर हिन्दी की निस्सन्देह बड़ी क्षति हुई, जिसकी पूर्ति की कोई सम्भावना नहीं है ।

काव्य की प्रवृत्तियाँ—भारतेन्दु जी के काव्य के दो स्वरूप थे । प्रथम में रीतिकाव्य-पद्धति का प्राधान्य था, द्वितीय में नूतन परिस्थितियों के आग्रह से सृजित काव्य का । भारतेन्दु जी की इन दोनों पद्धतियों पर क्रमशः जगन्नाथदास 'रत्नाकर' जी एव श्रीधर पाठक जी चले । भारतेन्दु-युग के उपरान्त द्विवेदी-युग के प्रारम्भ में भारतेन्दु जी की द्वितीय विकसित काव्य-पद्धति के अन्तर्गत प्रसाद जी का समावेश हुआ । वह भारतेन्दु एव द्विवेदी-युग दोनों की सधिकाल के विकासशील भावुक कवि थे ।

'द्विवेदी-युग' के आरम्भ के पूर्व श्रीधर पाठक का खड़ी बोली और ब्रज-भाषा का काव्य प्रभूत मात्रा में था ही । कहना अतिशयोक्ति न होगा कि स्वयं द्विवेदी जी को भी पाठक जी के काव्य से प्रेरणाएँ मिली थी । ये प्रेरणाएँ भावनात्मक न होकर प्रचान्त शैलीगत ही थी । यदि द्विवेदी जी ने उनकी भावनाओं का समावेश कर काव्य का आदर्श रखा होता तो द्विवेदी-युग का आज अस्तित्व न होता, क्योंकि पाठक जी में भावनाओं का प्राधान्य था जबकि द्विवेदी जी में केवल भाषा-निर्माण का ही आग्रह था ।

मैथिलीशरण गुप्त एव जयशंकर प्रसाद दोनों कवि ही प्रारम्भ में ब्रजभाषा के कवि थे । गुप्त जी के 'सरस्वती' के अन्तर्गत आ जाने पर उनके काव्य में खड़ी बोली के काव्य के लिए आग्रह अवश्य बढ़ा, किन्तु भावनाओं के क्षेत्र में

के सौंदर्य को देखकर उनमें उसके निर्माण करने वाले के लिये जिज्ञासा उठती है। ग्यारह वर्ष की अवस्था में पुरी एवं अमरकण्ठक की यात्राओं से प्रसाद जी के मानस में प्रकृति-सौंदर्य का स्थायी स्वरूप चित्रित हो गया था। साथ में कवि का दर्शन का अध्ययन था ही। इसमें काव्य में दार्शनिकता का पुट आजाना स्वाभाविक था।

पात बिन कीन्ह्यो जिन्हें पतभ्रर रोष करि
 तिन सब द्रुमन सुमन पूर कीने तू ।
 शारद कुमोदिनी के विरह विहाल अलि,
 सहकार मजरी सो मोद भरि दीने तू ।
 नगर बनाली कोकिला की काकली सो भर्यो,
 सुखद प्रसाद रस रग केलि भीने तू ।
 छोह छरि लीने मन श्रीरे करि दीने,
 रे वसन्त रस भीने कौन मत्र पढ़ि दीने तू ।

कवि ने परम्परागत समस्यापूर्ति के समान 'वसन्त' के वैभव का वर्णन किया है। पतभ्रर के कारण जो प्रकृति में उदासीनता आदि थी उसको भी वसन्त ने बलपूर्वक नष्ट कर दिया है। उपर्युक्त कवित्त की पवित्र्यो से स्पष्ट है कि कवि जीवन में अधिक कहने के लिए अभ्यास-सा कर रहा है।

कमल-कोश भरे मकरन्द सो,
 जिमि विराजत चारु अमन्द सो ॥
 निज सुगन्ध लिये वह श्राप ही,
 रहत मोद भरे चुपचाप ही ॥
 धरत रूप मनोहर मोद सों,
 हृदय हूँ तिमि कज बिनोद सों ॥
 वह सुधारत मज्जुल नेम को,
 लहत है जब नीरव प्रेम को ॥

'नीरव' की अनुभूति इतनी सुखद और मधुर होती है कि उसको व्यक्त कर सकता भी कठिन है।

करन व्यक्त चहै वहि भाव को,
 पर न पावत कोउ उपाव को ॥
 तिमि करौ तुम केलि अमन्द सो,
 हृदय में करिके छल छन्द सो ॥

तदपि नाहि कर्षी दरमान हो,
प्रगट हीर चही द्विपि जान हो ॥

कवि गौन्दर्य के साथ प्रेम का भी तबि है। इसका उदाहरण मत्ता के नाम उठता प्रेम है। का कृष्ण के मुठ-भा है, उनका प्रकट ही सखना गटिज है। उद्युम्भत पत्तियों ने ही कवि को वास्तव में रक्षयवादी बना दिया है।

ऐसो ब्रह्म सेइ का करिहें ?

जो नहीं करन, मनुत नहीं जो मुए, जो जन-बीर न हरिहें ॥

होय जो ऐसो ध्यान दुम्हारो ताहि दिनाली मुनि को।

हमरी मति ती इन भगइन समुझि सखन नहीं ततिकी ॥

इस प्रकार कवि प्रनाद ने 'जिज्ञासा' की भावना पर लिखे हैं, जिज्ञासा जीवन में विज्ञान होता गया है।

गीति-नाट्य की शैली पर लिखी हुई उपर्युक्त पक्तियों की उनकी अभिव्य-
जना के दृष्टिकोण से भी महत्ता है। तुकान्त विहीन मात्रिक छन्द को कवि ने
अपनाकर हिन्दी-कविता के समक्ष एक आदर्श रखने का प्रयास किया है।
उपर्युक्त अभिव्यजना-पद्धति की विशेषता के साथ प्रसाद जी का प्रकृति का
भावनात्मक निरीक्षण भी बड़ा सूक्ष्म है।

प्रकृति के प्रति 'चित्राधार' में तादात्म्य अवश्य नहीं है, किन्तु प्रेम का
स्वरूप उसके द्वारा अवश्य जग चुका था। जगन्निघन्ता के प्रति जिज्ञासा भी
उसी प्रेम का एक प्रस्फुटन था। 'कानन कुसुम' में प्रसाद जी का प्रेमानुभव
आगे बढ़ा है और उनकी ईश्वर के प्रति जिज्ञासाओं भी अधिक मुखर हो उठी हैं।

तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना
वो देख सकता है चन्द्रिका को
तुम्हारे हँसने की धुन में नदियाँ
निनाद करती ही जा रही हैं
विशाल मन्दिर की यामिनी में
जिसे देखना हो दीप-माला
तो तारका-गण की ज्योति उसका
पता अनूठा बता रही है।

(कानन कुसुम—प्रभो १)

'चित्राधार' की जिज्ञासा इन पक्तियों में अधिक सुस्पष्ट है। प्रसाद जी ने
प्रकृति के द्वारा ईश्वर के सर्वव्यापक स्वरूप को देखने की चेष्टा की है। इस
प्रकार काव्य की रूप-रेखा अधिक उभर आई है।

प्रसाद जी मानवता के कवि हैं। मानवी अभावों से उन्हें भी विशेष पीड़ा
थी। 'गान' के अन्तर्गत कवि निर्माण का नव-संदेश सुनाता है। यदि वह हादिक
विकारों को दूर कर अपने उन्मुक्त हृदय से विश्व में व्यवहार करता है तो विश्व
की सकीर्णता की कडिया तत्काल ही टूट जावेंगी, यह निस्सन्देह सत्य है।

युवकों के लिये कवि का संदेश है —

खुले-किवाड-सदृश हो छाती सबसे ही मिल जाने को,

मानस शान्त, सरोज हृदय हो सुरभि-सहित खिल जाने को।

जो अछूत का जगन्नाथ हो, कृषक-करो का दृढ़ हल हो,

दुखिया की आँखों का आँसू और भजूरों का कल हो ॥

की रचनाओं द्वारा कवि अन्तर्मुखी हो उठा है। प्रकृति के पदार्थों में प्रसाद जी जीवन आँकने लगते हैं और प्रसाद जी के कवि-हृदय की वैयक्तिकता का स्फुरण होने लगता है.—

किरण, तुम क्यों विखरी हो आज,
रगी हो तुम किसके अनुराग।
स्वर्ण सरसिज किजल्क समान,
उडाती हो परमाणु पराग।
धरा पर झुकी प्रार्थना सदृश,
मधुर मुरली-सी फिर भी मीन।
किसी अज्ञात विश्व की विकल,
वेदना दूती सी तुम कौन ?

* * *

सुदिन-मणि-वलय विभूषित उषा,
सुन्दरी के कर का सकेत।
कर रही हो तुम किसको मधुर,
कैसे दिखलाती प्रेम निकेत।
चपल, ठहरो कुछ लो विश्राम,
चल चुकी हो पथ शून्य अनन्त।
सुमन मन्दिर के खोलो द्वार,
जगे फिरे सोया वहाँ वसन्त।

प्रसाद जी के मानस का उपयुक्त पक्तियों में तादात्म्य हो उठा है। 'किरण' में भी कवि ने अव्यक्त प्राण को परखने का प्रयास किया है। इस प्रकार पक्तियों में काव्य का छायावादी स्वरूप पूर्ण रूप से विद्यमान है।

'विषाद' की निम्न पक्तियाँ भी बड़ी ही मधुर हैं। कवि की कोमल भावनाओं ने प्रसाद जी को और भी उच्च स्तर पर पहुँचा दिया है.—

कौन प्रकृति के करुण काव्य सा,
वृक्ष पत्र की मधु छाया में।
लिला हुआ सा अचल पडा है,
अमृत सदृश्य नश्वर काया में।

* * *

किसी हृदय का यह विषाद है,
छेड़ो मत यह सुख का कण है।
उत्तेजित कर मत दौड़ाओ,
करणा का विश्रान्त चरण है।

इन पक्तियों में भी छायावाद का स्वरूप उपलब्ध होता है।

“‘आसू’ काव्य में मानवी विरह का स्वरूप छनकर हमारे सामने आया है। उसमें काव्य का छायावाद अथवा रहस्यवाद अणुमात्र को भी नहीं है; किन्तु मानव के विलासी जीवन की वियुक्ति के कारण उस जीवन में जो विरह है—वही आसू के विरह का विषय है। इस प्रकार ‘आसू’ काव्य में मानव-जीवन का सस्पर्श है और वह लोक-जीवन के अधिक समीप है। इस काव्य के सम्बन्ध में आचार्य पं० नन्ददुलारे वाजपेयी का कथन है—

“‘आसू’ प्रसाद जी की पूर्व की रचनाओं से बहुत आगे है। उसमें ‘चित्राधार’ की सी हलकी, चमत्कार-चञ्चल दृष्टि नहीं है, न ‘प्रेम पथिक’ का ना ‘रोमाण्टिक’ प्रेमादर्श का निरूपण है—वह अधिक गहरी चीज है। ‘आसू’ कवि के जीवन की वास्तविक प्रयोगशाला का आविष्कार है। ‘आसू’ में कवि निस्संकोच भाव से विलास-जीवन का वैभव दिखाता है, फिर उसके अभाव में आसू बहाता और अन्त में जीवन से समझौता करता है। विलास में जो मद, जो विराट् आकर्षण है उसे कवि उतने ही विराट् रूपको और उपमानों से प्रकट करता है। उसके अभाव में जो वेदना है वही आसू बनकर निकलती है।”^१

इस करणा कलित हृदय में
श्रव विफल रागिनी वजती
क्यों हाहाकार स्वरोँ में
वेदना असीम गरजती ?

‡ ‡ ‡

मानस-सागर के तट पर
क्यों लोल लहर की बातें
कल-कल ध्वनि से हैं कहती
फुछ विस्मृत वीती बातें ?

१. आचार्य पंडित नन्ददुलारे वाजपेयी, ‘हिन्दी साहित्य . बीसवीं शताब्दी’ श्री जयशंकर प्रसाद, पृष्ठ १२१।

‘श्रांभू’ के चित्रण वडे ही मनोवैज्ञानिक एव सर्जीव बन पडे है। अपनी बोमल भावनाओं के कारण ही ‘कामायनी’ के उपरान्त प्रमाद जी का ‘श्रांभू’ श्रमर काव्य है।

‘श्रांभू’ मे कवि की जिस विप्लव रागिनी वा समन्वय है, वह ‘लहर’ मे प्रशान्त हो उठती है। ‘श्रांभू’ के वियोग ने कवि को जीवन के ‘मयोग’ पक्ष की ओर देखने का अवसर दिया है। इमीलिये डममे मुख का एक छादशं हमारे सामने आ सका है। ‘कामायनी’ कवि की मानवी सृष्टि की अपूर्व कथा है। इसमे मानव के प्रतीक मनु की सम्पूर्ण चित्तवृत्तियों का नफल चित्रण है। महा-कवि प्रमाद ने जीवन मे ज्ञान और भक्ति तथा आत्मा और शरीर दोनों युगों की सार्थकता को मिद्ध किया है।

ऊपर के विवेचन मे यह स्पष्ट है कि पद्धित शीघर पाठक मे स्वच्छन्दतावादी काव्य की जो प्रवृत्तियाँ थी वह अधिक विकसित रूप मे प्रमाद जी मे आ गई हैं। उनमे प्रकृति, प्रेम एव मानवता आदि की जो प्रवृत्तियाँ थी प्रमाद जी ने अपनी मौलिक प्रतिभा के बल पर उन्हे और सुदृढ और पुष्ट किया है, प्रमाद जी की यही मौलिक विशेषता थी। उनके द्वारा ही छायावादी एव रहस्यवादी काव्य की परम्परा का प्रारम्भ है, जिसको आगे चलकर पत, निराला एव महादेवी आदि ने एक विशेष दिशा प्रदान की है।

१९२५ ई० के उपरान्त स्वच्छन्दतावादी काव्य की प्रवृत्ति मे छायावादी एव रहस्यवादी भावना ने नयुक्त होकर उमे विशेष बलशाली बना दिया, जिनके कारण द्विवेदी-युग की इतिवृत्तात्मकता त्राहि-त्राहि कर उठी और अपने को तिरोहित कर ले जाने मे ही अपना कल्याण समझी।

मुकुटधर पाण्डेय (जन्म—१८६५ ई०)

जीवनवृत्त एव व्यक्तित्व—प्रकृति-परक एव रहस्यात्मक अनुभूति लेकर चलने वाले कवियों मे मुकुटधर पाण्डेय का प्रमुख स्थान है। आत्माभिव्यजन मे द्विवेदी-युग के किसी भी कवि से वह कही आगे हैं।

मध्यप्रदेश मे छत्तीसगढ के विलासपुर जिले मे महा नदी के किनारे वालपुर नामक ग्राम है। मुकुटधर पाण्डेय का जन्म इसी ग्राम मे आश्विन सं० १६५२ मे हुआ था। आप सरयूपारीय ब्राह्मण वंश से हैं, आपका वंश प्राचीनता और प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से उस क्षेत्र मे बडा सम्मानित था। पाण्डेय जी की माता देवहुती देवी नारी-सुलभ शीलता और सद्गुणों के कारण समाज की आदर्श

महिला थी और पिता प० चिन्तामणि पाडेय सच्चरित्र और अध्ययनशील व्यक्ति थे। सामाजिक भावना उनमें बड़ी ही प्रबल थी। उन्होंने अपने ग्राम में हिन्दी का एक विशाल पुस्तकालय खोल रखा था तथा एक विद्यालय की स्थापना कर रखी थी। गामीण-क्षेत्र की अज्ञानता को मिटाने के लिये इन दोनों सस्थाओं ने बड़ा काम किया था। उनकी पितामही कुसुमदेवी एव पितामह प० शालिग्राम पाडेय भी बड़े ही सच्चरित्र और धार्मिक थे। मुकुटधर पाडेय चार भाई हैं—पाडेय पुरुषोत्तम प्रसाद, पाडेय लोचन प्रसाद 'काव्य विनोद' एव पाडेय मुरलीधर। 'पाडेय परिवार' के चारों भाई बड़े ही साहित्यिक और कवि हैं। लोचन प्रसाद पाडेय हिन्दी एव उत्कल भाषा के उत्कृष्ट कोटि के कवि और लेखक हैं। पुरुषोत्तम प्रसाद और लोचन प्रसाद के ससर्ग और उनके काव्यादर्शों ने मुरलीधर एव मुकुटधर को कवि बना दिया है।

उन्होंने स० १९७२ में प्रयाग विश्वविद्यालय की प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये उन्होंने प्रयाग के क्रिश्चियन कालेज में नाम भी लिखाया था। किन्तु अस्वस्थता के कारण वहाँ उनका अध्ययन न चल सका और अपने गाँव में लौट आये। वहाँ अपने पिता द्वारा सस्थापित पाठशाला में अध्यापन कार्य करने लगे।

काव्य की प्रवृत्तियाँ—आधुनिक काव्य के द्वितीय उत्थान में परम्परावादी, वगला तथा अंग्रेजी काव्य के प्रभाव में रचना करने वाले कवि हिन्दी-काव्य में प्रयुक्त अभिव्यजना-शैली में देख रहे थे कि कल्पना एव अन्तर्भावनाओं का पूर्ण वहिष्कार सा था। क्रमशः नूतन भावनाओं को अपनाकर चलने वाले कवियों में इनको काव्य में अधिकाधिक स्थान देने की प्रवृत्ति बढी। इस ओर जो कवि बढे भी उनमें मुकुटधर पाडेय का मुख्य स्थान है।

इस सम्बन्ध में पाडेय जी में विशेषता रही है कि वह प्रत्येक विषय के अन्तरतम तक में प्रविष्ट हो सके हैं। विश्व की असारता की अनुभूति प्रत्येक मानव को पल-पल पर और पग-पग पर होती है। इस सम्बन्ध में काल जितना कुटिल है उतना अन्य कोई नहीं। वही मानव को थपेड़े मारकर जीवन की वस्तुस्थिति का पता देता है।

ये कल मुदित हम आज हमको मोद पाना है नहीं,
इस जिन्दगी का भाइयो, कुछ भी ठिकाना है नहीं।
पाकर क्षणिक सुख भोग हैं हा, हम अभी फूले हुये,
घट जाय कैसे कौनसी घटना, इसे भूले हुये।

हे उदय से ही अस्त जीवन से मरणा प्रत्यक्ष है,
सयोग से समझो सदा दुस्सह वियोग समक्ष है ।
सुख-कौमुदी छिटकी अभी दुख-मेघ देखो घिर रहा,
यों नित्य सुख के सग ही दुख भी सदा ही फिर रहा ।

* * *

रहते किसी को ज्ञात परिवर्तन भला ये क्या कहीं ?
है काल की यह कुटिलता जानी कभी जाती नहीं ।^१

जीवन का यही दुखवाद छायावादी युग में प्रकर्ष को प्राप्त हुआ था, जिसकी अनुभूति प्रसाद, पन्त, निराला एव महादेवी सभी को हुई थी ।

जीवन की परिवर्तनशीलता और अमरता की कटुता का उसी समय विनाश हो सकता है जब विश्व की मानवी सृष्टि जगन्नियन्ता की विभूति को पहिचान ले । जीवन के दुख ही मानव को इस ओर अभिप्रेरित करते हैं । फलतः वह ईश्वरीय सत्ता से अवगत होने के लिये आतुर हो उठता है । लौकिक साधनों से नियन्त्रित होने के कारण कवि ने उस सत्ता को वेद, शास्त्र, पुराण एव गीता आदि में ढूँढने का प्रयास किया, किन्तु वह निष्फल रहा । ऊपर से उनके इतने सारगर्भित होने पर भी भीतर कितना छिछलापन था—यह जानकर कवि को परिताप भी हुआ । अन्त में उसे उस सत्ता का ज्ञान भी हुआ जो धर्मज्ञो के लिये कितना विचित्र था ।

दीन हीन के अश्रुनीर में ।
पतितों की परिताप पीर में,
सन्ध्या की चंचल समीर में,
करता था तू गान ।

सरल स्वभाव कृषक के हल में
पतिव्रता रमणी के बल में,
धम सीकर से सिंचित धन में,
विषय मुक्त हरिजन के मन में,
कवि के सत्य पवित्र वचन में,
तेरा मिला प्रमाण ।

१. मुकुटधर पाडेय, काल की कुटिलता, 'कविता कुसुम माला' सम्पा० पाडेय लोचनप्रसाद (इण्डियन प्रेस, प्रयाग) ।

देखा मैंने यहीं मुक्ति थी,
यहीं भोग था, यही भुक्ति थी,
घर में ही सब योग युक्ति थी,
घर ही था निर्वाण ।^१

इन पक्तियों में रूढिवादिता का पूर्ण परित्याग है। प्रासादिक शैली में रचित पक्तियाँ मार्मिक हैं।

इसके समतुल्य ही प्रकृति के व्यापक स्वरूप में भी उसी सत्ता के प्रति जिज्ञासा है। यह जिज्ञासा ही आगे चलकर रहस्यात्मकता में परिवर्तित हो गई है।

प्राची में अरुणोदय-अनूप,
है दिखा रहा निज दिव्य रूप,
लाली यह किसके अधरों की,
लख जिसे मलिन नक्षत्र-हीर ।
विकसित सर में किजल्क-जाल,
शोभित उन पर नीहार-माल ।
किस सदय वन्धु की आँखों से,
है टपक पड़ा यह प्रेम-नीर ?^२

‘रूप का जादू’ भी बड़ा ही मोहक है, जिसने कवि को मग्न-मुग्ध कर रखा है।

निशिकर ने आ शरद-निशा में, बरसाया मधु दशों दिशा में,
विचरण करके नभो देश में, गमन किया निज धाम ।
पर चकोर ने कहा भ्रान्त हो,
प्रिय वियोग दुख से अशान्त हो,
गया छोड़कर के जीवन धन, मुझे कहाँ ? हा राम ।
हुआ प्रथम जब उसका दर्शन, गया हाथ से निकल तभी तम ।
तोचा मैंने—यह शोभा की सीमा है प्रख्यात ।
वह चित्त-चोर कहाँ बसता था,

१. मुकुटधर पाण्डेय, सरस्वती, दिसम्बर, १९१७ ।

२. मुकुटधर पाण्डेय, अधीर, कविता कौमुदी भाग २, पृष्ठ ५५८-५५९

किसको देख-देख हँमता था,
पूँछ सका मैं उसे मोहवश नहीं एक भी वान ॥^१

अव्यक्त के लिये यह जिज्ञाना ही पाटये जी को रत्न्यादी कवि के नमीप प्रतिष्ठित कर देती है।

पाण्डेय जी की 'आँसू' तथा 'हृदय' नामक रचनाओं में वैयक्तिकता के साथ-साथ दुःख एवं सहानुभूतियों की मनोवृत्तियों का पूर्ण समावेश है। प्रामादिक एवं मधुर शैली के साथ भावना में एक मन्ती है। इन प्रकार उनके काव्य में स्वच्छन्द काव्य का स्वरूप उपलब्ध हो जाता है।

देखकर प्रिय को पडा त्रयताप में,
वेदना होती हृदय-धन को महा ।
शोक विह्वल वह कराह-कराह कर,
आँसुओं की धार देता है वहा ।

✽

✽

✽

प्रेमियों के हृदय-सागर में कटे
यत्न से इन मोतियों को गूँथ कर
जो बनाता हार अपने कण्ठ का
भाइयो, है विद्व मँ वह धन्य नर ।^२

'आँसुओं' की सार्थकता यदि प्रेमी के लिये अविरल धारा बहाने में है तो 'हृदय' का अस्तित्व केवल इस पर ही आवारित है कि वह सहानुभूति के अवसरों को न जाने दे। केवल इस भावना पर ही उसकी महत्ता अवलम्बित है—

वह सिसकता जो सडक पर है सड़ा
है नहीं घर-द्वार का जिसके पता
वाँह ऐसे दीन की गहता हृदय
और उसके आँसुओं को पोंछता

✽

✽

✽

प्यार की दो बात कहने के लिये
जिस बुखी के पास है कोई नहीं ।

१ मुकुटधर पाण्डेय, रूप का जादू, कविता-क्रीमुदी, पृष्ठ ५६० ।

२. " आँसू, सरस्वती, दिसम्बर १९१६ ।

पास उसके दौड़ कर जाता हृदय
 और घटों बैठ रहता है वहीं ।
 गोद जिसकी आज खाली हो गई
 है अनूठा रत्न जिसका खो गया ।
 देखकर उस दु खिनी माँ की दशा
 बावला सा क्यों हृदय है हो गया ।^१

पाण्डेय जी के काव्य में अनन्त एव अज्ञात जगद्वियन्ता के प्रति भी लालसा है —

कहाँ गये तुम नाथ, मुझे दो भूल ?
 गड़ता है उर बीच विरह का शूल ।
 थे जब तक तुम सन्तत मेरे पास,
 किया तुम्हारा मैंने नित उपहास ।
 सुनता था जब नित्य तुम्हारी बात,
 था उसका माधुर्य नहीं तब ज्ञात ।

* * *

मिलो वहीं जो रोष हृदय का त्याग,
 तुम्हें दिखाऊँ अपने जी की आग ।^२

रवीन्द्रनाथ ठाकुर की 'गीताजलि' एव अंग्रेजी काव्य के प्रभाव से मुकुटधर पाण्डेय के काव्य में अन्तर्भावना को विशेष अवकाश मिलने लगा था । फलतः पाण्डेय जी की १९१५ ई० के बाद की रचनाओं में यह भावना विशेष-रूपेण उपलब्ध होने लगती है; किन्तु इससे पूर्व कवि प्रकृति-निरीक्षण में पूर्ण सरल और स्वाभाविक था । उससे पूर्व कवि की इस प्रकार की कोई कामना नहीं थी ।

वर्षा वहार सब के मन को लुभा रही है,
 नभ में घटा अनूठी घनघोर छा रही है ।
 विजली चमक रही है चादल गरज रहे हैं,
 पानी बरस रहा है भरने भी ये वहे हैं ।
 चलती हवा है ठंडी हिलती हैं डालियों सब,
 वागो में गीत सुन्दर गाती हैं मालिनें अब ।

१. मुकुटधर पाण्डेय, 'हृदय', सरस्वती, मार्च १९१७ ।

२. ,, 'मदित मान', सरस्वती, नवम्बर, १९१८ ।

तालो मे जीव जलचर अति हैं प्रमन्न होते
फिरते लाखों पपीहे हैं ग्रीष्म-ताप खोते ।^१

उपर्युक्त के अतिरिक्त 'पूजा-फूल' मे गाम-गुण-गान, फूल, गुनाव, कुमुदिनी, पूर्ण चन्द्र, शरद शर्वरी, महानदी, ग्रीष्म मे मेरे गमले, ग्राम्य-जीवन, प्रभात, सन्ध्या, वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा-विहार, शरद, हेमन्त, शिशिर, प्रभात-भ्रमण एव एक लहर आदि-आदि अन्य प्रकृति-परक रचनाएँ हैं। पाण्डेय जी ने निष्काम-भाव से ही प्रकृति को देखा है।

प्रकृति के प्रति प्रेम मे कवि को आत्मिक सुख मिलता है। इस कारण ही पाण्डेय जी ने प्रकृति को ही अपने काव्य की आधार-शिला बनाया है। इसके सम्बन्ध मे उनके निम्न दृष्टिकोण हैं।

हरित पल्लवित नव वृक्षों के दृश्य मनोहर,
होते मुझको विश्व बीच हैं जैसे सुखकर।
सुखकर वैसे अन्य दृश्य होते न कभी हैं,
उनके आगे मुझे तुच्छ परम वे सभी हैं।^२

उपर्युक्त पक्तियों द्वारा पाण्डेय जी की काव्य-प्रवृत्तियों पर पूर्ण प्रकाश पड जाता है। उनमे अपने समकालीन किसी भी कवि से अधिक स्वच्छन्दता एव रहस्यात्मकता है। प्रकृति के अन्तर्गत अव्यक्त शक्ति की अनुभूति उन्ही की विशेषता थी। इसीसे पाण्डेय जी का व्यक्तित्व एव काव्य दोनो ही महत्वपूर्ण हैं।

*

*

*

१. मुकुटधर पाण्डेय, 'वर्षा विहार', 'पूजा फूल', प्रकाशक ब्रह्म प्रेस, इटावा प्रथम संस्करण।

२. मुकुटधर पाण्डेय मेरा प्रकृति प्रेम " " "।

उपसंहार

१७वीं-१८वीं शताब्दी में जब योरोप में प्रकृति-विज्ञान, दर्शन, समाज-विज्ञान, राजनीति एवं अर्थशास्त्र आदि में परिवर्तन हो रहे थे, उस समय भी महाद्वीप के बुद्धिजीवियों के हृदय में रोम एवं ग्रीस की परम्पराओं तथा शास्त्रीयता के प्रति विश्वास था। जान काल्विन और मार्टिन लूथर के रूढ़िवादिताओं के विरुद्ध सुधारवादी आन्दोलन होने पर भी उस समय सम्पूर्ण योरोपीय विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थाओं में लेटिन और ग्रीक-साहित्य की प्रवृत्तियों के प्रति ममता और आस्था थी। कालान्तर में यद्यपि लोक-भाषाओं के प्रयोग की अभिवृद्धि हुई तथापि इन भाषाओं का प्रारम्भिक सृजित साहित्य अपने विषय एवं अभिव्यञ्जना के सम्बन्ध में उक्त भाषाओं का ही ऋणी एवं आभारी था।

जर्मनी में मार्टिन ओपिज (Martin Opitz), स्पेन में काल्डेरन (Calderon), फ्रांस में कॉर्निले (Corneille), मॉलियर (Molier) एवं रैसिन (Racine) तथा इंग्लैण्ड में मिल्टन (Milton), ड्रायडन (Dryden) एवं पोप (Pope) आदि परम्परावादी शास्त्रीय काव्य के सम्बन्ध में प्रतिनिधित्व कर रहे थे, किन्तु शास्त्रीयता का सम्मोहन दीर्घकाल तक समाज को आकर्षित न कर सका। सामयिक परिस्थितियों ने सामाजिकों को मानवतावादी और यथार्थवादी बना दिया। फलतः स्वच्छन्दतावादी भावना का सूत्रपात हो उठा। विल्सन एवं पिरानेजी के प्रकृति-चित्रणों ने फ्रांस में इस भावना के लाने में विशेष प्रेरणा दी। नाथ ही फ्रांस में वाल्टेयर एवं रूसो द्वारा विचारों में इस प्रकार की क्रान्ति प्रस्तुत कर दी गई कि मानवता मुक्त होने के लिये छटपटा उठी। फलतः फ्रांस की विश्व-व्यापी राज्य-क्रान्ति हुई और रूसो की यह विचार-धारा 'मानव स्वतन्त्र जन्मा है, किन्तु वह सर्वत्र बन्धनों में आवद्ध है' मानवता के उपासकों के लिये गुरुमन्त्र ही सिद्ध हुई। जर्मनी में काण्ट, फिशे एवं हीगेल

ने आध्यात्मिक भूमि पर कर्तव्यनिष्ठा, आदर्शवादिता एवं रहस्यवादिता का सम्पोषण किया। इन लोगों की विचारधाराओं ने यथार्थ पर जोर देकर स्वाभाविक भावनाओं की उत्पत्ति के लिये क्षेत्र तैयार किया। इस भावना से इंग्लैण्ड भी प्रभावित हुये बिना न रहा। टॉमसन, कॉलिन्स और ग्रे आदि के काव्यों में अग्रेजी काव्य के मागस्टन-युग की परम्परावादी प्रवृत्तियों से विशेष भावनाओं का समन्वय उपलब्ध होता है। योहानीय स्वच्छन्दतावादी प्रगति के प्रचार और प्रसार के द्वारा इस ओर एक मुहूर्त पृष्ठभूमि तैयार कर दी गई।

भारतीय साहित्य में सदैव शास्त्रीयता का प्रावलय रहा। कारण धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र आदि में मंत्र ही आदर्श की पूजा एवं प्रधानता रही है। हिन्दी-साहित्य के वीरगाथा काल (१०५०-१३७५ वि० स०) और रीतिकाल (१७००-१९०० वि० स०) में व्यक्तिवादी भावना से दूर शास्त्रीय काव्य ही प्रसूत रहा। प्रथम में अतिशयोक्ति से परिपूर्ण आलंकारिक ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ। काव्य में कृत्रिमता की बहुलता रही। द्वितीय में संस्कृत के आचार्यों की रीति-परिपाटी पर ही सम्पूर्ण रीतिकाव्य की रचना हुई, इससे वह सोलहो आना परम्परावादी काव्य ही है। भक्तिकाल (१३७५-१७०० वि० स०) में व्यक्ति-प्रधान काव्य अवश्य प्रसूत हुआ तथापि उसमें स्वच्छन्दवादिता के लक्षण न आ सके। सम्पूर्ण भक्ति-काव्य के अन्तर्गत चिर-प्रतिष्ठित भारतीय दर्शन ही तानो-बानो में बुना हुआ है। राम-कृष्ण की भक्ति-भावना को लेकर सूर और तुलसी ने उत्कृष्ट कोटि का काव्य रचन किया, किन्तु अपने आदर्शों से सयुक्त होने के कारण वे स्वयं अपनी परम्परा के अनुयायियों के लिये अनुकरणीय हो गये।

अग्रेजों के आर्थिक शोषण तथा सामाजिक और राजनीतिक दमन से भारतीय इतिहास में एक नूतन अध्याय अवश्य खुला, इसमें सन्देह नहीं। परतन्त्रता से अपमानित और क्षुब्ध भारतीय १८५७ ई० के भारतीय विद्रोह में अग्रेजों के विरुद्ध स्वतन्त्रता उपलब्धि के लिए अवश्य उठ खड़े हुए, किन्तु परस्पर के विद्वेष एवं फूट से अग्रेजों को ही बल मिला। इस विद्रोह में यह अवश्य सत्य है कि भारतीयों को अपने दुर्भाग्य से असफलता का ही साक्षात्कार करना पड़ा, किन्तु इससे जाग्रति का भारत को अनुभव अवश्य हुआ। वस्तुतः उसे नव चेतना का आशीर्वाद मिला, जिससे वह अन्ध-विश्वास की खुमारी छोड़कर यथार्थ को परखने में समर्थ हो सका। परम्परागत रुढ़ियों को धक्का लगा जिससे जीवन के सत्य के प्रति उसका ममत्व बढ़ चला। ऐसे अनुकूल वातावरण में ही

भारतेन्दु एव उनकी गोष्ठी के कवियों को काव्य के विषय, छन्द एव भाषा आदि के परिवर्तन आदि के लिये बाध्य होना पडा। इसमें सन्देह नहीं कि उनके परम्परावादी काव्य में वही शास्त्रीय निष्ठा अब भी विद्यमान थी; किन्तु वह काव्य-क्षेत्र में नूतनता की उपेक्षा भी न कर सके। जनता की भाषा (प्रचलित खड़ी बोली) में लोक-प्रचलित छन्दों (लावनी, गजल, होली एव कवीर आदि) में जनता की समस्याओं (भुखमरी, अविद्या, परतन्त्रता एव समाज के अन्याय विकार आदि) के वर्णन प्रस्तुत किये गये। यह सब स्वच्छन्दवादिता अवश्य नहीं थी, किन्तु इनसे तत्सम्बन्धी प्रेरणाओं की अनुभूति अवश्य हुई, इसमें सन्देह नहीं। स्वच्छन्दवादिता की कुछ प्रवृत्तियाँ ठाकुर जगमोहनसिंह के काव्य में उभरी हुई उपलब्ध होती हैं, अनन्तर प० श्रीधर पाठक के द्वारा अनूदित 'एकातवासी योगी' काव्य के प्रस्तुत कर देने पर स्वच्छन्दतावादी काव्य का स्वरूप हिन्दी-काव्य में प्रसूत हो उठता है। 'एकान्तवासी योगी' का प्रकाशन हिन्दी के लिये एक नवीन घटना थी। देश-विदेश के सभी काव्यानुरागियों ने इस काव्य की भूरि-भूरि प्रशंसा की और आचार्य प० रामचन्द्र शुक्ल ने उन्हें प्रथम हिन्दी का स्वच्छन्दतावादी कवि सिद्ध किया।

भारतेन्दु-युग के उपरान्त द्विवेदी-युग की उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक काव्य-प्रवृत्तियों के कारण स्वच्छन्दवादिता की स्वाभाविक धारा में व्यवधान अवश्य प्रस्तुत हुये, किन्तु प० श्रीधर पाठक के कारण स्वच्छन्दतावादी-काव्य की परम्परा चलती अवश्य रही। द्विवेदी-काव्य-भूमि के बाहर के कवि राय देवी-प्रसाद 'पूरण', रामनरेश त्रिपाठी एव रूपनारायण पाण्डेय आदि के द्वारा स्वच्छन्दवादिता को सम्पोषण मिलता रहा। १९१५ ई० के उपरान्त पाश्चात्य काव्य के परिचय और रवीन्द्र बाबू की गीताजलि के प्रभाव से छायावादी कविता का युग प्रारम्भ हो गया। स्वच्छन्दतावादी काव्य की प्रगति अलौच्यकाल की समाप्ति १९२५ ई० तक चलती रही। स्वच्छन्दतावादी एव छायावादी काव्य के लक्षण अधिकांशतः समान हैं। इससे १९१५-२५ ई० के मध्य में दोनों प्रकार के काव्यों का सम्मिश्रण समान रूप से चलता रहा। प्रसाद, पन्त एव निराला आदि के काव्यों में इस प्रकार के मिश्रित काव्य के लक्षण स्पष्ट परिलक्षित हैं।

अब देखना है—योरूप एव भारत दोनों की स्वच्छन्दतावादी काव्य-धारा के मूल में कौनसी परिस्थितियाँ थी, जिनमें इसे विशेष बल मिला। इतना देशान्तर होते हुये भी निस्सन्देह दोनों स्थलों के स्वच्छन्दतावादी काव्य के मूल में

पूँजीवाद के उत्थान का ही मूल कारण था जिसमे उसे जाग्रति मिली। योरुप मे मूलतः श्रौद्योगिक क्रान्ति एव भारत मे अग्रेजो के आर्थिक शोषण, दामता श्रौर मिलो के प्रचार से व्यक्ति-प्रधान स्वच्छन्दतावादी काव्य के लिये प्रसार-क्षेत्र मिला। कवि-गण नवीन स्वातन्त्र्य लालसा श्रौर योरुपीय सांस्कृतिक श्रौर साम्राज्यवादी प्रसार की महत्वाकाक्षा से अनुप्रेरित होकर काव्य-क्षेत्र मे अवतरित हुये। सामन्त-युगीन समाज-व्यवस्था का ह्रास होता गया तथा क्रमशः मध्य वर्ग की स्थिति सुस्थिर हो चली। कविगण अपने को स्वात्म-निर्भर समाज-निरपेक्ष रूप मे देखने लगे। सामाजिक दृष्टि मे तथा सामाजिक बन्धनो मे वैयक्तिक आत्म-निर्भरता का उत्थान स्वच्छन्दतावादी कविता के लिये उपयुक्त मन्वल सिद्ध हुआ। योरुप के प्रारम्भिक स्वच्छन्दतावादी कवि जिन विद्रोही श्रौर महत्वाकाक्षा-युक्त भावनाओ को लेकर अग्रसर हुये उनमे वेदना के लिये कोई विशेष अवकाश न था। भारतीय परिस्थिति भिन्न रही। भारतीय पूँजीवाद योरुपीय पूँजीवाद के द्वारा आक्रांत रहा है। योरुपीय राष्ट्रो की साम्राज्यवादी नीतियो ने हिन्दी-कवियो के स्वच्छन्दवादिता को एक अन्तर्निहित वेदना से आच्छन्न कर रखा। योरुपीय श्रौर भारतीय सामाजिक स्थितियो के अन्तर के कारण दोनो की स्वच्छन्दतावादी काव्य-प्रेरणा बहुत भिन्न है। फिर भी दोनो मे समानता का अंश कम नहीं है। योरुपीय स्वच्छन्दतावाद के समान ही हिन्दी काव्य का स्वच्छन्दतावाद सामन्तवादी समाज-व्यवस्था के विरोध मे उपस्थित हुआ। दोनो मे मध्यवर्गीय आत्म-निर्भरता श्रौर वैयक्तिक स्वातन्त्र्य भावना प्रबल है। स्वच्छन्दवादिता के अन्य उपकरण भी जैसे प्रकृति-प्रेम, स्वच्छन्द-प्रेम, अज्ञात की लालसा दोनो मे समान हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि योरुप श्रौर भारत की स्वच्छन्दतावादी काव्य-प्रवृत्तियो में समानता श्रौर भिन्नता की पर्याप्त मात्राएँ विद्यमान हैं।

यदि भारत पराधीन न होता श्रौर पूँजीवाद के सघर्ष स्वाभाविक रूप से ही घटित हुये होते तो दोनो देशो की स्वच्छन्दवादिता मे किसी भी प्रकार का अन्तर न होता।

इंग्लैण्ड मे १७६८ में Lyrical Ballads के प्रकाशन से स्वच्छन्दता-वादी काव्य का सुदृढ स्वरूप प्रदर्शित हुआ। इसमे कालरिज की Ancient Mariner, Kublakhan एव Christabel तथा वर्ड्सवर्थ की The Prelude एव The Excursion आदि रचनाएँ नवीन स्फूर्ति एव चेतना लेकर प्रकट हुईं।

अनतर वायरन, शेले एव कीट्स आदि के द्वारा अंग्रेजी का स्वच्छन्दतावादी काव्य पूर्ण उत्कर्ष पर पहुँच गया। वायरन ने सामाजिक रुढियो, शेले ने सामाजिक अत्याचारो के विरुद्ध काव्य-रचना कर तथा कीट्स ने प्रेम और सौंदर्य के अमर गान गाकर अंग्रेजी स्वच्छन्दतावादी काव्य-धारा को विशेष सबल बना दिया।

हिन्दी के स्वच्छन्दतावादी एव छायावादी कवि अंग्रेजी के इस सम्पन्न काव्य से बड़े ही प्रभावित हुए थे। प्रसाद, पन्त एव निराला आदि पर भी इसका प्रभाव पडा है। स्वयं प० श्रीधर पाठक ने इस भावना से ही अनुप्रेरित होकर गोल्डस्मिथ के अमर काव्यो के हिन्दी-अनुवाद किये थे, जिनसे हिन्दी के परम्परावादी एव व्यवहारवादी काव्य में एक नवीन युगोन्मेष हुआ।

सत्य तो यो है कि इस प्रकार के काव्य में जीवन की सच्ची व्याख्या का सार तत्व और मानव-हृदय को स्पर्श करने वाली सवेदनशीलता विद्यमान थी। फलस्वरूप इस प्रकार के काव्य का सम्मान बढ़ना स्वाभाविक ही नहीं अनिवार्य था। व्यवहारवादी काव्य की तडक-भडक और भूल-भुलैयाँ कब तक सवोध प्राणी को सम्मोहन-ग्रस्त कर पाती? मानवता से परे कृत्रिम सकीर्ण वातावरण में पल्लवित वह काव्य कब तक अपने अस्तित्व की दुहाई देता? लोक-जीवन के यथार्थ के साथ वह कब तक आँख-मिचौनी खेल पाता? —ये ऐसे प्रश्न थे जिनसे काव्य-विषयक शास्त्रीयता पलायन कर उठी। राम-कृष्ण के लोक-रजन-गान कवि की वाणी से उस समय भी प्रस्फुटित थे, मन चलने पर उनके लिये श्रृ गारिक काव्य का द्वार भी उन्मुक्त था, किन्तु उनमें जीवन की मुस्कान न थी। कवि का वह सब सृजन सप्राण न था। फलतः हिन्दी का स्वच्छन्दतावादी काव्य लौकिक आशीर्वाद प्राप्त कर रिंग चला।

'भारतेन्दु-युग' के स्वच्छन्दतावादी प्रेरक तत्वो ने प्रभावोत्पादन तो किया; किन्तु ठाकुर जगमोहनसिंह तद्विषयक अपने प्रयोगो में अन्यो से क्या अपने युग-नियामक (भारतेन्दु जी) से भी आगे ही रहे। उनकी अपनी प्रवृत्तियाँ थी— अपनी प्रतिभा थी। अपने युग में अग्रसर होते हुए भी उस क्षेत्र में ठाकुर साहव का काव्य लोक-व्यापी न हो सका। अनन्तर द्विवेदी-युगीन काव्य की अधिकाधिक प्रवृत्तियो को पराभूत करते हुए पाठक जी को अप्रतिम सफलता मिली थी। स्वच्छन्दतावादी काव्य के राज-पथ में यदि ठाकुर साहव प्रथम पथ-चिह्न थे तो पाठक जी द्वितीय थे। पाठक जी ने व्यापक क्षेत्र घेरा—केवल काव्य में ही नहीं व्यावहारिक जीवन में भी। फलतः हिन्दी के आचार्य ने उन्हें प्रथम

स्वच्छन्दतावादी कवि की सज्ञा प्रदान की, जो न्यायतः सत्य थी और गत-प्रतिशत उनके काव्य और जीवन में चरितार्थ थी ।

प्रथम स्वच्छन्दतावादी कवि होते हुए भी उनके व्यक्तित्व ने बहुमध्यक कवियों को प्रभावित किया । वस्तुतः उनका व्यक्तित्व स्वच्छन्द था—मौलिक था । इससे उन जैसे कृती के प्रति आचार्य द्विवेदी तर्क की आशंका थी । काव्य-भाषा को लेकर राधाचरण गोस्वामी और उनकी गोष्ठी ने उनका विरोध किया, किन्तु उनसे तुर्की-बतुर्की उत्तर पाकर ग्राहित्य का चिर सत्य उनकी समझ में आ गया । हिन्दी के सर्वोच्च वैयकरण कामताप्रसाद गुरु ने उनकी काव्य-पद्धति पर व्यग कसे, किन्तु पाठक जी भी व्यग करना जानते थे । उस नोक-भोक का भी आचार्य द्विवेदी के कारण अनुकूल ही समाधान हो गया । यह सब पाठक जी के महत्तम व्यक्तित्व के कारण ही सम्भव हो सका । द्विवेदी जी के प्रभावोत्पादक व्यक्तित्व के होते हुए भी द्विवेदी-मण्डल की काव्य-भूमि के बाहर के कवि लोग अपने अस्तित्व को सुरक्षित किये थे । उनके पीछे पाठक जी के नूतन प्रयोग थे । इससे वह निराश क्यों रहते ?

काव्य के अन्तरग एव बहिरग दोनों स्वरूपों में परिवर्तन प्रस्तुत हो उठे । यद्यपि भारतेन्दु-युग में परिस्थितियों ने कवि-वर्ग को भाव, भाषा एव छन्द आदि सभी क्षेत्रों में स्वच्छन्दताजीवी बना दिया था, किन्तु अपने मन से वह स्वच्छन्दतावादी न बन सके थे । उनमें वैयक्तिक प्रधान काव्य का वैसा समावेश न हो सका था जैसा स्वयं पाठक जी, अनन्तर द्विवेदी-काव्य-मण्डल के बाहर तथा अवशिष्ट छायावादी भावना लेकर चलने वाले कवियों के काव्यों में था । वस्तुतः इस प्रकार के काव्य में भारतेन्दु एव द्विवेदी दोनों युगों की प्रतिक्रिया सन्निहित थी । छायावादी युग का काव्य, जिसने इस प्रकार के काव्य पर अपनी आधार-शिला बनाई थी, मूलतः द्विवेदी-युग की इतिवृत्तात्मक प्रवृत्ति की विशुद्ध प्रतिक्रिया थी । यह सब स्वच्छन्दतावादी काव्य की सार्थकता के कारण सम्भव हो सका था । केवल अपने इसी पुण्य से वह अर्द्धशताब्दी तक अबाध गति से प्रगतिशील रहा ।

भारतेन्दु-युग से लेकर द्विवेदी-युग तक काव्य की भाषा का निर्णय अवश्य हो चुका था । अकेली ब्रजभाषा अब तक प्रान्तीय बोलियों को उपेक्षित कर राजरानी-सी समाहत थी । अन्य टुकुर-टुकुर उसकी प्रतिष्ठा को देखती हुई अपने अस्तित्व को सुरक्षित किये थी । अकेले इतने बड़े सौभाग्य का सवहन छोटी बात न थी; किन्तु जब विषयो के क्षेत्र में व्यापकता बढी तब वह पगु ही सिद्ध हुई ।

इससे लोक-भाषा को अपनाना ही सर्वग्राह्य हुआ। फलतः लोक-भाषा के सामान्य स्वरूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा बढ़ना स्वाभाविक ही हुआ। यो भाषा के साधन से स्वच्छन्दवादिता का उत्कर्ष तो अवश्य नहीं हुआ; किन्तु उसके द्वारा उसके विभिन्न अंगों में से एक अंग की पुष्टि अवश्य हो उठी।

भाषा के स्थान पर किसी भी काव्य के लिए भावनाएँ प्रमुख साध्य हैं। भाषा यदि काव्य का वाह्यावरण है तो भावनार्यें उसकी अन्तरात्मा हैं। भावनार्यों के बिना काव्य की भित्ति वालू की दीवाल है और उसका अस्तित्व पूर्ण निरर्थक है। इन्हीं भावनार्यों के आधार पर आलोच्यकाल में प्रगीत एवं प्रबन्ध-काव्य (खण्ड एवं महाकाव्य) लिखे गये, जिनमें स्वच्छन्दवादिता का पूर्ण अथवा आशिक स्वरूप विद्यमान रहा। उपर्युक्त प्रकार के काव्यों में यद्यपि प्रगीतात्मकता स्वच्छन्दतावादी काव्य के सृजन में विशेष सहायक हुई है; किन्तु अन्य अवशिष्ट प्रकार के काव्यों में भी उसके सन्निवेश से स्वच्छन्दवादिता का सूत्रपात हो उठा है।

आलोच्यकाल की प्रगीतात्मक काव्य-शैली के निर्माण में भक्ति-काव्य की पद-शैली की प्रेरणा पृष्ठ-भूमि में अवश्य रही है। यो भक्त कवि की वैयक्तिक भावना उन पदों में भी विद्यमान रही, किन्तु भारतीय भक्तिवाद का सस्थापन जिन दार्शनिक सिद्धान्तों पर आधारित रहा वही सब भक्त कवियों का आदर्श था। इससे उस प्रकार के काव्य में व्यवहारवादिता शत-प्रतिशत प्रस्तुत रही। भारतेन्दु-युग तक ही क्या आज तक जो व्यक्ति अपनी आस्तिक-भावना की अर्चना अपने देवता के चरणों में अर्पित करना चाहता है वह चिर-परिचित-इसी पद शैली को अपना लेता है और उन्हीं चिर-परिचित भावनार्यों के गान में अपनी निष्कृति का अनुभव करता है।

उक्त पद-शैली के अतिरिक्त मुसलमानी-काल की गजल-पद्धति का विशेष प्रचार बढ़ा और भारतेन्दु जी एवं उनकी मण्डली के कवियों ने गजल के अतिरिक्त रेखता, होली, कवीर एवं कजलियाँ आदि लोक-प्रगीतों का प्रयोग किया था।

उपर्युक्त भारतेन्दु-युग की गीत-प्रगति का द्विवेदी-युग में उत्कर्ष ही रहा। स्वयं राय देवीप्रसाद पूर्ण ने टेक देकर गीत लिखे हैं, किन्तु उनमें नैतिक एवं परम्परावादी काव्य की भावनाएँ ही प्रमुख हैं। इस प्रगीत-शैली का स्पष्ट स्वरूप मैथिलीशरण गुप्त की 'भ्रूकार', पाण्डेय मुरलीधर और पाण्डेय मुकुटधर के 'पूजा फूल' के अन्तर्गत आशीर्वादात्मक पद्य, मातृ-पूजा एवं प्रभाती आदि, जयशंकर प्रसाद के 'भरना' और 'सरस्वती' में प्रकाशित मैथिलीशरण गुप्त, बदरीनाथ भट्ट, मुकुटधर पाण्डेय एवं गिरिवर शर्मा आदि-आदि के प्रगीतों द्वारा

प्रमुख दिशा मिली है। आगे चलकर यही प्रगीत-शैली छायावादी काव्य का प्रमुख आधार बनी है।

प्रबन्ध-काव्य की परम्परा में सर्वप्रथम श्रीधर पाठक द्वारा 'एकान्तवासी योगी' प्रस्तुत किया गया था। फिर उसी परम्परा में मैथिलीशरण गुप्त ने 'रग मे भग', जयशंकर प्रसाद ने 'प्रेम पथिक' एवं 'महाराणा का महत्व' आदि, सियारामशरण ने 'मौर्य-विजय' और रामनरेश त्रिपाठी ने 'मिलन' और 'पथिक' आदि खण्ड-काव्य तथा अयोध्यासिंह उपाध्याय ने 'प्रिय प्रवास', रामचरित उपाध्याय ने 'रामचरित-चिन्तामणि' और मैथिलीशरण गुप्त ने 'साकेत' (आंगिक रूप) महाकाव्य के स्वरूप में प्रस्तुत किये थे। इस स्थल पर यह जान लेना भी आवश्यक है कि उपर्युक्त सम्पूर्ण प्रबन्ध-काव्य स्वच्छन्दतावादी-काव्य के उत्पादन न थे। उपर्युक्त खण्डकाव्यों में जयशंकर प्रसाद का 'प्रेम पथिक' एवं रामनरेश त्रिपाठी के 'मिलन' और 'पथिक' ही उस कोटि में आ सकते हैं। 'प्रिय प्रवास' एवं 'साकेत' यद्यपि हमारे व्यवहारवादी काव्य की ही शृंखला में हैं, तथापि इनके द्वारा भी स्वच्छन्दतावादी वैयक्तिक-काव्य का प्रस्फुटन हुआ है।

भारतेन्दु-युग तक रामायण एवं महाभारत काव्यों के चरित्रों की ही प्रधानता रही है, किन्तु तत्कालीन परिस्थितियों से बाध्य होकर कवि ने 'स्व' को भी काव्य का विषय बनाना प्रारम्भ कर दिया था। उस युग में ठाकुर जगमोहन सिंह ने अथर्व अपनी प्रेमिका श्यामा को लेकर जिन वैयक्तिक प्रेम-काव्यों की रचना की उनमें प्रेम को लेकर जो जिज्ञासा, उत्कण्ठा और विरहजनित उत्पीड़न है, उनमें यो भक्ति का आवरण अथर्व है, किन्तु उनमें ठाकुर साहब का वास्तविक व्यक्तित्व ही भाँकता है। इससे उन काव्यों में ठाकुर साहब एक प्रेमी नायक के रूप में ही प्रस्तुत होते हैं।

राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रबल हो जाने पर भारतेन्दु-युग की अपेक्षा द्विवेदी-युग में निर्माण का विशेष प्रश्न था। फलस्वरूप देश के गौरवपूर्ण भूत से पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक एवं धार्मिक आदि आदर्श चरित्र लेकर उन पर छोटी-बड़ी रचनार्यें हो उठीं। आस्था प्रधान देश को ऐसे चरित्रों से उत्थान में प्रेरणाएँ मिलीं। उपर्युक्त के अतिरिक्त काल्पनिक चरित्रों का भी आधिक्य बढ़ा। रामचन्द्र शुक्ल का 'शिशिर पथिक', प्रसाद का 'प्रेम पथिक' एवं 'आँसू' तथा रामनरेश त्रिपाठी के 'मिलन' एवं 'पथिक' खण्ड-काव्यों के नायक, नायिकार्यें

एव अन्य चरित्र काल्पनिक ही रहे हैं। 'आँसू' में उत्पीडित मानव का चरित्र है, जो पूर्ण काल्पनिक है।

इस प्रकार के काल्पनिक चरित्रों से वैयक्तिक प्रधान काव्यों का सृजन तो हुआ ही है, किन्तु उनसे प्रेम, करुणा, जीवन का दर्शन एव प्रकृति-साहचर्य की भावनाएँ भी उपलब्ध हुई हैं, जिनके ऊपर छायावादी काव्य अपने अस्तित्व को सुरक्षित रख सका है।

आलोच्यकाल में विविध रसों में रचना हुई है। युग के जितने भी प्रेम-काव्य हैं उनमें रूप-माधुरी के आकर्षण से उत्पन्न सयोग एव विरह से वियोग दोनों पक्षों से परिपक्व होकर शृंगार-रस का स्पष्ट स्वरूप हिन्दी काव्य में प्रस्तुत हुआ है। प्रसाद के 'प्रेम पथिक', रामनरेश त्रिपाठी के 'मिलन' एव 'पथिक' में त्याग भरे प्रेम का उद्दाम स्वरूप विद्यमान है। 'प्रिय प्रवास' एव 'साकेत' के प्रारम्भिक सर्ग में भी उसका प्रस्फुटन हुआ है।

मैथिलीशरण गुप्त के 'भारत भारती', 'किसान', 'जयद्रथ वध' सनेही के 'कृपक क्रन्दन', सियारामशरण के 'अनाथ', रामनरेश त्रिपाठी के 'पथिक' आदि-आदि काव्यों में करुणा, आलोच्य-काल की पत्रिकाओं की सम्पूर्णा राष्ट्रीय कविताओं, मैथिलीशरण गुप्त के 'जयद्रथ वध', सियारामशरण गुप्त के 'मौर्य विजय', जयशकर प्रसाद के 'महाराणा का महत्व' आदि की रचनाओं में वीर रस, इसी प्रकार से अवशिष्ट रसों पर भी आलोच्य-काल में काव्य रचा गया है।

आलोच्य-काल में प्रकृति-काव्य के विविध स्वरूपों को लिया गया है। उससे अनुरजन एवं उपदेशात्मक भाव भी ग्रहण किये गये हैं। किन्तु उसमें चेतना एव मानवी स्वरूपों का समावेश एक नवीन प्रगति थी। प्रकृति की चेतनता एव मानवी स्वरूपों के आरोप के द्वारा ही छायावादी युग के कवि को प्रतीकात्मक शैली को अपनाते में सुविधा हुई थी। राय देवीप्रसाद 'पूर्ण', मैथिलीशरण गुप्त, जयशकर प्रसाद, मुकुटधर पाण्डेय, सुमित्रानन्दन पन्त एव सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' आदि सभी के काव्यों में प्रकृति अपने विविध स्वरूपों में विद्यमान है।

इतनी प्रवृत्तियों के अतिरिक्त आलोच्य-काल के कवि-वर्ग अपने जीवन-दर्शन से भी उदासीन न थे। सामाजिक विषमताओं, प्रेमाख्यानों तथा राष्ट्र के उत्थान-पतनों ने कवियों को जीवन की और भाँकने का अवकाश दिया। सुख-दुःख के अवमरो ने सामाजिक जीवन में हास-रुदन की व्यवस्था करदी। मैथिली-

शरण गुप्त, मुकुटधर पाण्डेय, प्रमाद, पन्त एव निराला आदि सभी कवियों के काव्यों में जीवन की असारता एव सुख-दुःख के दर्शन का सन्निवेश किया गया है। जीवन की असारता एव अचसाद की भावनाओं से ही छायावादी काव्य के निराशावाद एव वेदनावाद के उत्पन्न होने में सहायता मिली है। आगे चलकर इसी प्रवृत्ति के द्वारा कवि काव्य के रहस्यवादी क्षेत्र में प्रविष्ट हो सका था।

आलोच्य काल के काव्य के विवेचन से इतना पूर्णतः स्पष्ट है कि काव्य अपने स्थूल स्वरूप से सूक्ष्म की ओर अग्रसर होता गया है। १८७५ ई० के उपलब्ध काव्य में उसका स्थूल शरीर ही मानने आ सका था, किन्तु अपने क्रमिक विकास में १९२५ ई० के काव्य में उसकी अन्तरात्मा भी दृष्टिगोचर हो उठी। काव्य की यही वह गति-विधि थी जिस पर छायावादी एव रहस्यवादी काव्य अपने अस्तित्व को सुरक्षित रख सके हैं। यह गति-विधि जिसके फलस्वरूप यह सब सम्भव हो सका, साहित्य की साधारण धारा एव परिस्थिति न थी। अपनी इस महत्ता के कारण ही स्वच्छन्दतावादी हिन्दी-काव्य की इस विशेष धारा को आलोचना का विषय बनाकर आलोच्य काल के मध्य में उसकी प्रगति का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। भक्ति और रीतिकालों की शास्त्रीयता निस्सन्देह काव्य के स्वाभाविक स्वरूप पर पटाक्षेप किये थी। स्वच्छन्दतावादी काव्य की प्रगति से उनकी अवरुद्ध-गति को एक नूतन जीवन मिला। फलतः काव्य में मानवी चेतना का प्रस्फुटन हुआ। इस प्रकार हिन्दी के कृत्रिम काव्य के स्थान पर स्वाभाविक काव्य का स्वरूप मुशोभित हुआ। वास्तव में काव्य के इसी स्वरूप में साहित्य-देवता का 'सत्य-शिव-सुन्दर' निवास करता है। इससे इस विशेष धारा से हिन्दी-काव्य का महान उपकार हुआ, साथ ही उसने उसे गरिमामय और महिमामय भी बना दिया, यह सत्य है।

पूर्व-स्वच्छन्दतावादी युग की भावधारा एव काव्य शैली आदि दोनों दृष्टियों से जो काव्य-प्रवृत्तियाँ संचित हो रही थीं उनका प्रगल्भ परिपाक प्रसाद जी के आसू, पन्त और निराला की आरम्भिक रचनाओं में दिखाई देता है।

इन दोनों काव्य-भूमियों का साहित्यिक विवेचन हमारी प्रबन्ध की सीमा के बाहर है, परन्तु इतना निवेदन करना अप्रासंगिक न होगा कि ठा० जगमोहन सिंह, श्रीधर पाठक, एव रामनरेश त्रिपाठी की काव्य-कृतियों की अपनी आरम्भिक स्थिति का परिचय देने वाली काव्य-भावना ही प्रसाद और परवर्ती कवियों में अपनी पूर्ण तरुणाई में उपस्थित हुई है। अतएव आचार्य शुक्ल जी के

इस मत^१ से सहमत होना हमारे लिये कठिन है कि प्रकृति-स्वच्छन्दतावाद ठा० जगमोहनसिंह एव श्रीधर पाठक की कृतियों में ही उपलब्ध होता है तथा प्रसाद, पन्त और निराला आदि में आकर उक्त काव्य-धारा सकुचित और साम्प्रदायिक बन जाती है। उल्टे हम यह मानते हैं कि ठाकुर साहब और पाठक जी का आरम्भिक काव्योन्मेष ही इन छायावादी कवियों में वेगपूर्ण होकर पूर्णरूप से प्रस्फुटित हुआ है।

१. ब्लैक आदि के पीछे सन् १८८५ में जो प्रतीकवाद-मिश्रित नूतन रहस्यवाद साहित्य-क्षेत्र के एक कोने में प्रकट हुआ—जिसकी नकल बगला से होती हुई हिन्दी में आई—वह किस प्रकार एक साम्प्रदायिक वस्तु है और योरूप के अधिकांश साहित्यिकों द्वारा किस दृष्टि से देखा जाता है, यह हम श्रद्धा-तरह दिखा चुके हैं। दूसरी बात लीजिये। हम नहीं समझते कि हिन्दी वालों की खोपड़ी को एक दम खोखली मानने, उनके बीच इस प्रकार के अर्थशून्य वाक्य 'छायावाद' के सम्बन्ध में कैसे कहे जाते हैं कि 'यह नवीन जाग्रति का चिह्न है, देश के नवयुवकों के हृदय की दहकती हुई आग है इत्यादि, इत्यादि। भला, देश की नई 'जाग्रति' से देशवासियों की दारुण दशा की अनुभूति से और असीम-ससीम के मिलन, अव्यक्त और अज्ञात की भांकी आदि का क्या सम्बन्ध? क्या हिन्दी के वर्तमान साहित्य-क्षेत्र में शब्द और अर्थ का सम्बन्ध बिलकुल टूट गया है? क्या शब्दों की गर्द-भरी आंधी विलायत के कलाक्षेत्र से धीरे-धीरे हटती हुई अब हिन्दी वालों की आंख खोलना मुश्किल करेगी?

—आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, काव्य में रहस्यवाद, 'चिन्तामणि' भाग २,
पृष्ठ १६६, सरस्वती मन्दिर, काशी, २००२ वि०

परिशिष्ट

परिशिष्ट १

योरुप में स्वच्छन्दतावादी काव्यान्दोलन की पृष्ठभूमि

(१६००-१८५०)

विषय-प्रवेश

योरुप के १८वीं और १९वीं शताब्दी (पूर्वाद्ध) के एतिहासिक वायुमण्डल में इस प्रकार की प्रगतियाँ और परिवर्तन घटित हुए, जिनसे योरुप ही नहीं, किन्तु विश्व के संपूर्ण महाद्वीप प्रभावित हुए। इनकी पृष्ठभूमि में वे विचार-धारणी थी, जो १७वीं और १८वीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही अपना प्रभाव डालती हैं। आलोच्य-काल के समाज के लिए ये घटनाएँ पथ-चिह्न थी, जिनसे अनुप्रेरित होकर उसने अपना नवीन मार्ग निर्धारित किया।

१६वीं और १७वीं शताब्दी में जागीरदारी प्रथा (Feudal System) सम्पूर्ण योरुप में ही प्रचलित थी। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि समझा जाता था। इनकी निरकुशता से शासित बड़े ही आक्रान्त थे। उनके अस्तित्व की इकाई की वस्तुतः कोई गणना ही नहीं थी। इस प्रकार की एकतन्त्रता फ्रान्स में बॉरबन्स (Bourbons), स्पेन में हेब्बुवर्ग (Habsburgs) और बॉरबन्स (Bourbons) तथा रूस में पीटर महान द्वारा प्रचारित थी। इसके विरोध में उत्तरी नीदरलैंड के निवासियों ने स्पेन के सम्राट फिलिप द्वितीय से सघर्ष भी किया, किन्तु वे असफल रहे।

१७वीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही बोहीमिया के चेक (Zeches) ने भी अपने राजा फर्डिनेण्ड द्वितीय को शक्ति-विहीन करने का प्रयास किया, किन्तु वह भी असफल रहे। १७वीं और १८वीं शताब्दी में पोलैण्ड में इस प्रकार की एक राजनीतिक सत्या का उदय हुआ, जिसके अन्तर्गत राजा प्रजा से चुना जाता था और जिस पर नागरिकता, चर्च तथा सम्मो के सरक्षण का दायित्व था।

यद्यपि निरकुशता के विरुद्ध ये सभी प्रयास विफल हुए, किन्तु इंग्लैण्ड को

इस सम्बन्ध में पूर्ण सफलता मिली। उसकी जनतन्त्र चर्चित का इस प्रकार क्रमिक विकास हुआ कि राजकीय शक्ति भङ्गभोर आनी गई।

शक्ति-सम्पन्न होते हुए भी ब्रिटेन के राजा चार्ल्स प्रथम को प्रजा के शासन के समक्ष अपना जीवन अर्पित कर देना पडा। १६८८ ई० की इंग्लैंड की 'गौरवपूर्ण राजक्रान्ति' में तो जेम्स तृतीय को सिंहासन छोड़कर ही भाग जाना पडा। इस प्रकार इंग्लैंड का सिंहासन पूर्णरूप में पार्लियामेण्ट के हाथ में आ गया। इस समय में इंग्लैंड का राजा सदैव के लिए पार्लियामेण्ट के हाथ की कठपुतली हो गया।

जब इंग्लैंड में इस प्रकार के स्थायी परिवर्तन हो रहे थे उस समय भी महाद्वीप में राजाओं के निरंकुश शासन का एकाधिपत्य था। कुछ १४वां इस प्रकार के स्वच्छन्दाचारी राजाओं का आदर्श था।

१७वीं शताब्दी में फ्रान्स के दो विचारक वॉल्टेयर और रुसो इस प्रकार के व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने मौखिक विचारों से अपने युग को प्रभावित किया। वॉल्टेयर अन्याय, अत्याचारों और निरंकुशताओं का पूर्ण विरोधी था। धर्म पर अन्धविश्वास उसे पसन्द नहीं था। अपनी इन विचारधाराओं के कारण उसे जेल में भी रहना पडा, किन्तु फिर भी विचारपूर्ण मत्माहित्य लिखकर उसने रूढ़ियों के विरुद्ध क्रान्ति उपस्थित कर दी। रुसो दूसरा विचारक था जिसने अपने साहित्य से समाज के नेत्र खोल दिए। Social Contract (Du Contrat Social) में उसके मौलिक विचारों का समावेश है।

“रुसो ने क्रान्ति का पाठ नहीं पढ़ाया, शायद उसे इस प्रकार की क्रान्ति की आशा भी नहीं थी; किन्तु उसकी पुस्तकों और विचारों ने मनुष्यों के मस्तिष्कों में इस प्रकार के बीज बपन कर दिए, जिनसे क्रान्ति अंकुरित हो उठी।”^१

१८वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में योरुप में तीन महत्वपूर्ण क्रान्तियाँ घटित हुईं—(१) अमेरिका का स्वातन्त्र्य-संग्राम, (२) फ्रान्स की राजक्रान्ति और (३) औद्योगिक क्रान्ति। वास्तव में इन सभी के प्रभाव से योरुप का स्वरूप ही

1 Rousseau did not preach revolution, probably he did not expect one. But his books and ideas certainly sowed the seed in men's mind which blossomed out in revolution.

बदल गया । इनमे से प्रथम दो राजनीतिक एव अन्तिम आर्थिक क्रान्ति रही है ।

(क) तत्कालीन परिस्थितियाँ

१ राजनीतिक स्थिति

१ अमेरिका का स्वातंत्र्य संग्राम

१८वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, जैसा उल्लेख किया जा चुका है, अपनी घटनाओं के कारण योरुपीय इतिहास मे प्रसिद्ध है । १७४८ ई० मे 'आस्ट्रिया का उत्तराधिकार' विषयक युद्ध समाप्त हुआ और 'एक्स-ला-चैपेल' की सन्धि के अनुसार मेरिया थेरेसा को आस्ट्रिया की उत्तराधिकारिणी मान लिया गया और सिलीसिया का प्रान्त प्रशा के सम्राट फ्रेडरिक के समीप ही रहने दिया गया । सन्धि का अभिनय अवश्य हो गया ; किन्तु मेरिया थेरेसा फ्रेडरिक के कारण उत्पन्न मकट और अपमान को नहीं भूली थी । मेरिया उस अवसर की प्रतीक्षा मे थी जब वह अपने प्रान्त मिलीमिया को लौटा ले और फ्रेडरिक को कुचल दे । इसी भावना से प्रेरित होकर 'सप्तवर्षीय युद्ध' (१७५६-६३ ई०) मे उसने फ्रांस का साथ दिया था ।

सप्तवर्षीय युद्ध के क्षेत्र योरुप, अमेरिका तथा भारतवर्ष मे थे । फ्रांस को इम युद्ध मे काफी क्षति उठानी पडी । उनमे आस्ट्रिया को सहायता देने के लिए प्रशा और इग्लैण्ड के विरुद्ध राइन नदी पर एक सेना भेजी, किन्तु फ्रांस की सेना जर्मनी मे रोजबक (Rossback) स्थान पर परास्त हुई । अमेरिका और भारत मे भी फ्रांस इग्लैण्ड मे परास्त हुआ । सर्वप्रथम १७५८ ई० मे कनाडा मे ओहियो के वेमिन से अंग्रेजो ने फ्रान्सीसियों को निकाल दिया । इम प्रकार कनाडा पर अंग्रेजो का अधिकार हो गया । भारत मे भी फ्रान्सीसी अंग्रेजो मे कई स्थलो पर परास्त हुए और उनकी शक्ति का सदैव के लिए ह्लाम हो गया ।

१७६३ मे इस युद्ध की समाप्ति पर पेरिन की सन्धि द्वारा इग्लैण्ड को फ्रांस से अमेरिका मे कनाडा और मिसिसिपी नदी के पूर्व का प्रदेश मिला और कुछ बन्दरगाहो के अतिरिक्त फ्रान्सीसी भारत से हटा दिये गये ।

सप्तवर्षीय युद्ध से निस्सन्देह अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हट हुई और उसका यश दिग-दिगन्त तक फैल गया; किन्तु थोडे समय के उपरान्त अमेरिका मे अंग्रेजो की वस्तियों का अंग्रेजी साम्राज्य से सघर्ष प्रारम्भ हो गया, जिनमे उनकी दानवी और स्वार्थी नीति का व्यवहार हुआ, जिससे उन्हें अपनी वस्तियों

से ही हाथ नही धोना पटा; किन्तु अपयश भी हाथ लगा ।

१७६५ ई० मे अंग्रेजी पार्लियामेंट ने सैनिक व्यय के लिए Stamp Act नामक कर अमेरिका पर लगाया, किन्तु रॉकिंगहम (Rockingham) के मंत्री होते ही यह कर हटा दिया गया । अमेरिका के लोग बड़े ही प्रसन्न हुए, किन्तु थोड़े समय के उपरान्त ब्रिटिश पार्लियामेंट ने वस्तियों पर कर लगाने का अधिकार सिद्ध किया । इससे जनता मे फिर असन्तोष फैल गया । लाडें नॉर्थ के मन्त्रित्व मे १७७० ई० मे काँच और कागज का कर समाप्त कर दिया गया, किन्तु चाय का कर ज्यो का त्यो रहा । फलत सस्ती पडने के कारण जब चाय भारत से बोस्टन बंदरगाह पर पहुँची तब कर से खीजे अमेरिकनो ने चाय के बोरे रात्रि मे समुद्र मे फेंक दिये । यह घटना इतिहास मे The Boston Tea Party (१७७०) के नाम से प्रसिद्ध है ।

इसके उपरान्त अंग्रेज सम्राट की सरकार द्वारा काफी कडाई का व्यवहार किया गया । "वस्तियों और इंग्लैण्ड के मध्य मे युद्ध आरम्भ होने से कुछ ही पूर्व १७७४ ई० मे 'वाशिंगटन' ने घोषित किया था कि उत्तरी अमेरिका का कोई भी विचारशील व्यक्ति स्वतन्त्रता नही चाहता था । वे इंग्लैण्ड और अमेरिका के जन-वर्ग के मध्य मे ऐक्य और सद्भावना के पुनर्स्थापन के लिये हृदय से अभिलषित थे । वे केवल औपनिवेशिक सरकार चाहते थे ।"^१

अमेरिकन वस्तियों की माँग अंग्रेजी साम्राज्यवादिता के क्रूर हाथो द्वारा कुचल डाली गई । फलत अमेरिकनो के समक्ष सघर्ष मे सम्मिलित होने के अतिरिक्त कोई चारा भी नही रह गया था । विचार-विनिमय और आगामी कार्यक्रम के निर्धारण के लिये ४ जून १७७६ ई० को इन लोगो की 'महाद्वीपीय समिति' (Continental Congress) की बैठक हुई । जिसमे स्वतन्त्रता का घोषणा-पत्र (Declaration of Independence) प्रस्तुत करने का निश्चय हुआ । इस घोषणा-पत्र को लिखने का सौभाग्य वर्जीनिया के एक

1 In 1774 a little before war began between the colonies and England Washington stated that no thinking man in all North America desired independence ××× They were ardently desirous of restoring harmony and good will between England and American children All they ask for is some kind of dominion Government

ग्रामीण महाशय टॉमस जेफर्सन (Thomas Jefferson) को है । इस घोषणा-पत्र^१ की निम्न धाराएँ थी ।

स्वातन्त्र्य घोषणा ने यह स्पष्ट कहा—

“१—केवल अग्रेज ही नहीं सभी मनुष्य ईश्वर द्वारा प्रदत्त कतिपय अविच्छेद्य अधिकारो से युक्त होते हैं, जिनमे जीवन, स्वतन्त्रता और आनन्द की उपलब्धि मुख्य है ।

२—सभी शासक अपनी उचित शक्तियों को शासितो की स्वीकृति से प्राप्त करते हैं । यह सुव्यवस्थित वक्तव्य सत्ताधारियों के शासन के स्थान पर जनतंत्र के अधिकारो का सिद्धान्त है ।

३—फलत अत्याचारी शासन को उलट देना और सर्वप्रिय शासन की यदि आवश्यकता हो तो अस्त्रो-शस्त्रो के बल से भी स्थापना करना न्यायोचित है । दूसरे शब्दो मे क्लान्ति उपस्थित करना जनता का अधिकार है ।”

इस घोषणा-पत्र के अन्तर्गत उन्होने अग्रेजो के करो का विरोध प्रारम्भ कर दिया और ‘बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं’ का नारा बुलन्द किया, तथापि ब्रिटिश पार्लियामेंट मे उनके प्रतिनिधि का समावेश न हो सका । अमेरिका के निवासियों के पास सेना नहीं थी तथापि वाशिंगटन के सेनापतित्व मे एक सेना बनी । इसी समय फ्रांस ने वस्तियों की सहायता की । स्पेन ने भी इंग्लैण्ड के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । युद्ध की समाप्ति अमेरिका के पक्ष मे हुई । फलस्वरूप पेरिस की सन्धि १७८३ ई० मे हो गई ।

यही वस्तियाँ स्वतंत्र होकर मयुक्त राष्ट्र अमेरिका बनी । जार्ज वाशिंगटन

-
- 1 1. All men—not merely English men—are endowed by their Creator, the declaration boldly asserted certain inalienable rights among which are life, liberty and pursuit of happiness
 2. All Governments derive their just powers from the consent of the Governed—a succinct statement of the principle of popular, as opposed to aristocratic Government
 - 3 Hence it is perfectly justifiable to over-throw a tyrannical Government and to establish a popular one by force of arms, if necessary, in other words there is a right of revolution

सयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम अध्यक्ष था।

अंग्रेजों की इस पराजय में उनकी साम्राज्यवादिता को बहुत बड़ा धक्का लगा। निस्सन्देह वॉल्टेयर और रूसों की साम्यवादी निवारणधारा में जागीरदारी और शासकीय परम्परा की सामन्तशाही ध्वस्त होने लगी। जिसका प्रथम पुष्प अमेरिका की स्वतन्त्रता के रूप में पुष्पित हुआ और जिसका विकसित रूप 'फ्रांस की राजक्रांति' के रूप में आने को था।

२. फ्रांस की राजक्रांति

बहुत से फ्रांसीसी युवक जो अमेरिका के इस युद्ध में सम्मिलित हुए थे वहाँ से बहुत-सी प्रेरणाएँ लेकर लौटे और अपने देश में आकर उन प्रेरणाओं को कार्यान्वित करने का प्रयास किया।

फ्रांस के साम्राज्य में कुलीन और पादरियों को बड़ी ही सुविधायें मिली हुई थीं। इस प्रकार फ्रांस में दो श्रेणियों के लोग थे। प्रथम सभी प्रकार की सुविधायें और सम्मान-प्राप्त दूसरे सभी प्रकार की सुविधायें और सम्मान विहीन। द्वितीय श्रेणी के लोगों पर ही वस्तुतः शासन का कोप पड़ता था और उन्हीं को करों के भार का वहन करना पड़ता था। इसके अतिरिक्त द्वितीय श्रेणी के लोग सेना, चर्च और राजकीय नौकरियाँ आदि में कहीं भी कोई उच्च पद प्राप्त नहीं कर सकते थे।

मजदूर तथा कृषक-वर्ग की दशा भी बड़ी शोचनीय थी। मजदूर घनी-मानी कारखाने के स्वामियों से पीड़ित थे और कृषक जागीरदारी प्रथा से। कृषक को भूमि का लगान, चर्च का कर तथा राजा द्वारा लगाये कर सभी कुछ देने पड़ते थे। उनके पास कभी-कभी खाने को भी न रह जाता था।

इसी समय देश की ऐसी दशा देखकर विद्वान लोगों को बड़ी ही चिन्ता हुई। उन्होंने आलोचना और प्रत्यालोचना करके देश की दशा सुधारने का बीड़ा उठाया। इस प्रकार के विचारको में वॉल्टेयर तथा रूसो प्रमुख थे।

१७७४ ई० में लुई १६वें के सिंहासनारूढ़ होने से लेकर १७८९ ई० तक अर्थात् क्रान्ति होने से पूर्व तक उसने घनाभाव की पूर्ति के लिये यथासाध्य प्रयास किये। उसने विचार भी किया कि अमीरों और पादरियों की सुविधायें बन्द कर दी जायें, किन्तु अमीर लोग बड़े ही रष्ट हुए। उसके समक्ष कोई चारा भी नहीं था, विवश होकर १७८९ ई० में उसने States General को भी

बुलाया। प्रश्न यह भी उठा कि States General में अमीरो का आधिक्य रहे अथवा नवीन वैधानिक परिवर्तन किये जावें। साधारण लोग प्रतिनिधित्व के लिए कटिबद्ध थे ही। फलतः राजा तथा पादरियो को विवश होकर उन्हें States General में सम्मिलित होने का आदेश देना पडा।

रोवस्पियेर की मृत्यु के उपरान्त 'आतक का राज्य' समाप्त हो गया और डायरेक्टरी के शासन (१७९५ ई०) का प्रारम्भ हुआ। इस समय ही नेपोलियन बोनापार्ट देश के समक्ष आता है। उसने अपने देश के महान शत्रु आस्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया। वहाँ उसकी गौरवपूर्ण विजय हुई। नेपोलियन को सेना में उच्च पद मिला। अनन्तर पीड माउण्ड, मिलान तथा लोम्बार्डों को भी उसने परास्त किया। योरुप में उसने बड़े-बड़े युद्ध किये और वह विजयी भी हुआ। इंग्लैण्ड से फ्रान्स का युद्ध अब भी चल रहा था। युद्ध का कारण केवल क्रान्ति के सिद्धान्त ही नहीं थे, किन्तु १७वीं शताब्दी से ही सामुद्रिक शक्ति पर अधिकार करने की जो योजना थी, उसके कारण यह संघर्ष जाग्रत था। उसकी योजना थी कि ईजिप्ट को परास्त कर भारतवर्ष पर आक्रमण कर अंग्रेजी शक्ति को कुचल दिया जाय, किन्तु मिस्र में उसकी पराजय हुई।

नेपोलियन अभी तक डायरेक्टरी के अन्तर्गत सेनापति था, किन्तु इटली और आस्ट्रिया को परास्त करने तथा अपने सफल आतको के कारण फ्रान्स की जनता का उसमें विश्वास जम गया। १७९९ ई० में डायरेक्टरी का अन्त कर दिया गया। इस समय तीन कांसिलो की राष्ट्रीय समिति (National Assembly) ने जिसका प्रधान नेपोलियन था, सर्वप्रथम उपयोगी विधान निर्माण करने की योजना प्रारम्भ की, किन्तु परिस्थितिवश उससे यह कुछ भी करते न बना। राजा और राष्ट्रीय समिति में मैत्री भाव के अभाव के कारण रात-दिन संघर्ष चलता था। इससे जनता रष्ट थी। वह अपने को नियंत्रित न कर सकी। फलतः १४ जून १७८९ को वेस्टील का बन्दीगृह इन क्रान्तिकारियों द्वारा उन्मुक्त कर दिया गया। वस्तुतः संघर्ष और क्रान्ति यहीं से प्रारम्भ हो जाती है। ४ अगस्त १७८९ ई० में सभी कुलीन और पादरियो ने देश की इस प्रकार सकटमय स्थिति को देखकर अपनी नुविधाओं को National Assembly को अर्पित कर दिया और निवेदन कर दिया कि उन्हें भी नागरिकों की कौटि में गिना जावे। मिराब्यू (Mirabeau) का, जो राजा का भक्त था और जो सरलतापूर्वक ही इस क्रान्ति को मिटाने के पक्ष में था, इसी समय निधन हो जाता है। राजा तथा राज-परिवार बन्दी था ही। राजा

ने गुप्त रूप से भागने का विचार किया और वह भागा भी; किन्तु पकड़ लिया गया। वह वन्दी बनाकर पेरिस लाया गया। इसी समय National Assembly में दो विचारधाराएँ उठीं। एक विचारधारा राजकीय शक्ति को पुनः सिहामनारूढ देगना चाहती थी, द्वितीय विचारधारा जनतन्त्र के पूर्ण पक्ष में थी।

इस समय योरूप की शक्तिया फ्रांस के इन परिवर्तनों को ध्यान में देख रही थी। १७९२ ई० में फ्रांस ने आस्ट्रिया में युद्ध प्रारम्भ कर दिया। आस्ट्रिया की सेनाएँ फ्रांस में घुसी और उनके द्वारा फ्रांस की सेनाएँ परास्त हुईं। इस सम्बन्ध में फ्रांसिसियों ने अपने राजा का शत्रु पक्ष से मिल जाने का भ्रम किया। राजा के महल पर आक्रमण हुआ। राजा वन्दी बनाया गया। फ्रांस की सेनाओं ने आगे चलकर आस्ट्रिया और प्रशा की सेनाओं को परास्त भी किया। २१ सितम्बर सन् १७९२ ई० को National Convention की बैठक हुई जिसमें फ्रांस में जनतन्त्र की घोषणा हुई। जुई १६वें पर अभियोग भी चला। अन्त में २३ जनवरी सन् १७९३ ई० को उसे मृत्युदण्ड मिला। इसके उपरांत देश में 'आतंक का साम्राज्य' रहा। जुई की रानी तथा जिरोदिस्ट दल के बहुत से नेताओं को प्राणदण्ड दिया गया। जो भी राज-पक्ष के लोग थे, उनके साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया गया। क्रमश अपनी शक्ति को बढ़ाता हुआ नेपोलियन फ्रांस का सम्राट् भी बन गया। इसके उपरान्त स्पेन तथा इगलैंड आदि से उसे युद्ध भी करने पड़े। १८ जून सन् १८१५ ई० में वह वाटरलू के रणक्षेत्र में इयूक आँव वेलिंगटन के द्वारा परास्त हुआ और वदी बनाया गया।

फ्रांस की राजक्रांति के परिणाम

इस क्रान्ति से सम्पूर्ण योरूप में 'जनतन्त्रवादी' भावना का पूर्ण प्रचार हुआ। अभी तक राजा दैवी अधिकार से शासन करते चले आ रहे थे। फ्रांस के इस विश्वव्यापी प्रभाव के कारण इटली, हालैंड, स्विट्जरलैंड, स्पेन तथा जर्मनी आदि देशों में जनतन्त्र राज्य का प्रारम्भ हुआ। इसी क्रान्ति के कारण देश के नागरिकों को स्वतन्त्रता उपलब्ध हुई और उन्हें वोट देने का अधिकार मिला। इटली तथा हालैंड देशों में भी नागरिक स्वतन्त्रता का प्रचार हुआ। नागरिकों को सभी करों से मुक्त किया गया। समाज के जीवन में भी

अधिक परिवर्तन हुए। कुलीन तथा पादरियो की सामन्तशाही सदैव के लिए समाप्त हो गई। शिक्षा का प्रचार भी चर्च के हाथों से लेकर राज्य के एक विभाग के अन्तर्गत कर दिया गया। इससे फ्रान तथा अन्य देशों में भी राष्ट्रीयता की लहर दौड़ गई।

निस्सदेह इस क्रान्ति ने योरुपीय प्रदेशों की सामन्तशाही तथा कुलीनता को हिला डाला। इस सभी का श्रेय वाल्टेयर तथा रूसो को ही था, जिनकी विचार-धाराओं के कारण इतने महान् परिवर्तन हुए।

“वॉल्टेयर, डिडरो और रूसो द्वारा राजक्रान्ति पोषित और प्रोत्साहित हुई। जिनकी रचनायें उस सघन विशाल वृक्ष के समान थी, जिसकी छाया में दूसरे पौधों का पनपना सम्भव भी नहीं था।”^१

२ आर्थिक स्थिति

औद्योगिक क्रान्ति

अमेरिका के स्वातन्त्र्य युद्ध से विश्व के घरातल पर जनतन्त्रवाद भावना का उदय होता है। जिसके कारण साम्राज्यवादिता तथा जागीरदारी प्रथा पर काफी आघात लगा। अनन्तर फ्रान्स की राजक्रान्ति आधुनिक इतिहास का सूत्रपात करती है, जिसके कारण विश्व में मानवता की पूजा आरम्भ हुई और उसके अस्तित्व का मूल्य समझा गया। इन राजक्रान्तियों का निस्सन्देह मार्मिक प्रभाव विश्व की राजनीतिक परिस्थितियों पर पड़ा, किन्तु इन सभी से अधिक ‘औद्योगिक क्रान्ति’ का प्रभाव पड़ा, जिसने विश्व के आर्थिक ढांचे को ही बदल डाला, जिसके फलस्वरूप समाजगत मानवीय विचारों पर भी काफी प्रभाव पड़ा है।

यह ‘औद्योगिक क्रान्ति’ वस्तुतः इंग्लैंड में पल्लवित हुई, परन्तु इसका प्रभाव इंग्लैंड से सम्बन्धित योरुपीय प्रदेशों तथा विदेशों में भारतवर्ष तथा

1 The revolution was nourished and inspired by Voltaire, Diderot and J. J. Rousseau, whose works formed so to speak a thick and tall plantation in whose shadow, no other growth was possible

Andre Lebon—Modern France * The
History of the Nations, Page 128

अमेरिका में भी पड़ा। हमसे इनका आशय यहाँ मनुष्यचित्त क्षेत्र में केवल इंग्लैंड के लिए लेना उचित न होगा। जहाँ तब हम क्रान्ति के समय का सम्बन्ध है कोई भी निर्धारित समय बता सकना कठिन ही नहीं सम्भव भी है, क्योंकि इस क्रान्ति की प्रगति क्रमिक विकास पर ही आधारित है, तथापि १७५० ई० के उपरान्त इस क्रान्ति के बीज के अंकुर फूटने लगते हैं। १७५० ई० से १८१५ ई० तक हम क्रान्ति की प्रगति प्रारम्भिक ही रही, किन्तु १८१५ ई० के उपरान्त वैज्ञानिक विकास के कारण इस क्रान्ति को वैज्ञानिक महयोग भी उपलब्ध हुआ, जिससे यह क्रान्ति और भी अधिक तीव्रगामी सिद्ध हुई।

योरूपीय इतिहास में १७वीं शताब्दी इंग्लैंड के सम्राट् और पार्लियामेंट के संघर्षों के लिए, १८वीं शताब्दी इंग्लैंड और फ्रान्स के युद्धों के लिए तथा १९वीं शताब्दी विज्ञान के विकास के लिये प्रसिद्ध है। इस सम्बन्ध में एक राजनीतिक विद्वान् का कथन है "यदि अन्तिम शताब्दी में सम्यक् जीवन का सम्पूर्ण लौकिक ढांचा बदला है, तो इसके लिये हम न तो राजनीतियों के आभारी हैं और न राजनीतिक सस्थाओं के, हम इसके लिये उन लोगों के सामूहिक प्रयासों के आभारी हैं, जिन्होंने विज्ञान का विकास और उपयोग किया है।"^१

औद्योगिक क्रान्ति से पूर्व योरूप का मानव प्रकृति से गुंथा हुआ था। उसका मरल और स्वाभाविक जीवन था। भूमि ही उसके उत्पादन का सबसे बड़ा साधन थी। प्राचीन परिपाटी से खेती होती थी। तकली और चर्खा से सूत काता जाता था तथा लकड़ी के करघों पर सूत बुना जाता था। लोहार हथौड़ा से कार्य करते थे। गाँवों की सख्या अधिक थी। नगर जो एकाग्र थे भी वे इतने सम्पन्न न थे और न वहाँ का व्यस्त जीवन ही था, किन्तु विज्ञान के विकास से उपर्युक्त परिस्थितियों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। मशीनों के निर्माण से मानव-जीवन परिवर्तित हो गया। मशीनों ने मनुष्यों का स्थान ले लिया। कार्य तथा उत्पादन शीघ्रता से होने लगा। कुटीर-उद्योगों का स्थान

I If in the last hundred years the whole material setting of civilized life has altered, we owe it neither to politicians nor to political institutions, we owe it to the combined efforts of those who have advanced science and those who have applied it — Warner and Martin The Ground Work of British History, Section III Page 584.

बड़ी बड़ी मशीनो और फैक्ट्रियो ने ले लिया । इस प्रकार मशीनो के निर्माण और उपयोग से सभ्यता के इतिहास मे एक नवीन अध्याय जुडा है ।

विज्ञान

कृषि के क्रमश विकास प्राप्त करने के उपरान्त अन्य क्षेत्र, जिनमे औद्योगिक क्रान्ति का प्रवेश हुआ, वह वस्त्र का व्यवसाय था । १८वीं शताब्दी के मध्य तक सूत कातने के साधन तकली और चरखा तथा वस्त्र बुनने का साधन करघा था । योरुप के प्रदेशो की घरेलू उद्योग-धन्धो की वही स्थिति थी जो अभी तक भारतीय ग्रामो की रही ।

रई से सूत कातने और सूत से वस्त्र बुनने के सम्बन्ध की मशीनो के आविष्कार से इस क्षेत्र मे उत्पादन की मात्रा मे एक साथ ही वृद्धि हुई । १७३८ ई० मे जानके ने इस प्रकार का नाल (Shuttle) बनाया जो करघे के एक ओर से दूसरे ओर तक मशीन द्वारा फेंका जा सकता था । १७६४ ई० मे हारग्रीज ने इस प्रकार के चरखे को बनाया जिससे ८-१० सूत एक साथ निकलने लगे । इस प्रकार की बनी हुई मशीन का नाम (Spinning Jenny) था । १७६९ ई० मे आर्कराइट ने इस प्रकार की मशीन बनाई जिसमे बेलन से सूत कतता था और यह बेलन यान्त्रिक शक्ति से घूमते थे । १७८५ ई० मे कार्टराइट द्वारा इस प्रकार का करघा बनाया गया जिसमे ताना-बाना अपने आप बुना जाता था । इस प्रकार वस्त्रोत्पादन के क्षेत्र मे वर्णनातीत विकास हुआ ।

“सन् १८१५ ई० मे राबर्ट आवन नाम का एक वस्त्र-व्यवसायी अभिमान से कहा करता था कि उसके अपने एक कारखाने मे दो हजार कारीगर जितना कपडा तैयार करते हैं, पुराने तरीको से सारे स्कॉटलैण्ड के सब जुलाहे मिलकर भी उतना कपडा न तैयार कर सकते थे ।”^१

जब उपर्युक्त प्रकार के अन्वेषण और आविष्कार हो रहे थे उस समय लोहे के सम्बन्ध मे भी जनता की अभिरुचि बढी । अभी तक लोहा लकडी के कोयले मे गलाया जाता था । जगलो के कम होते जाने ने रईशन का दाम भी बढ गया । १८वीं शताब्दी में १७५० ई० पत्थर के कोयला के उपयोग का ज्ञान हुआ । फलन इसके प्रयोग से अधिक उष्णता उपलब्ध हुई, जिससे लोहा धारने के काम मे सुविधा हुई । हेनरी कार्ट (Henry Cart) के प्रयत्नो ने लोहे

के ढालने और विविध पदार्थ-निर्माण करने में काफी सहायता मिली। १८वीं शताब्दी के अन्त में स्थल-स्थल पर लोहे के कारणाने बन गए।

भाप की शक्ति

भाप की शक्ति के प्रयोग से 'औद्योगिक क्रान्ति' को अधिक प्रोत्साहन मिला। १७६९ ई० में वाट (Watt) ने भाप का इंजिन निर्मित किया। १८१२ ई० में Comet नाम का जहाज क्लाइड नदी में तैराया गया। १८१४ ई० में स्टीफेन्सन के प्रयास से भाप-शक्ति में संचालित इंजिन प्रयोग में आया। १८२५ ई० में इंग्लैंड में पहली रेलवे लाइन बनी। वह केवल १२ मील लम्बी थी। १८३० ई० में मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच में रेलवे लाइन बन जाने में रेलगाड़ियों का दौड़ना सुलभ हो गया।

इन आविष्कारों से जल और भूमि पर आवागमन में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए। माल ढोने में और एक स्थल से दूसरे स्थल तक सरलता और सुरक्षित रूप से जाने में महान सुविधाएँ हुईं। इस सम्बन्ध में मनुष्य का जीवन सुखमय हो गया।

औद्योगिक क्रान्ति के परिणाम

नवीन यन्त्रों के निर्माण और आविष्कारों से निस्सन्देह विश्व के सामाजिक और आर्थिक जीवन पर काफी प्रभाव पड़ा। अभी तक कुटीर-उद्योग-घन्धों के प्रचार और विकास में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सामाजिकों में पारस्परिक आदान-प्रदान चलता रहता था। जीवन में किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता न होने के कारण सभी शान्ति और सुख से कालयापन कर रहे थे। उस समय अपने व्यवसाय में कला-चातुर्य प्रदर्शन करने में सुविधायें थीं। जीवन में स्वावलम्बन और ईमानदारी थी, किन्तु मशीनों के निर्माण और उपयोग से जीवन का ढांचा ही बदल गया।

जिन शिल्पियों को अपने शिल्प पर गर्व था, जिसके कारण समाज में उनकी उपयोगिता समझी जाती थी, गृह-उद्योगों के नष्ट हो जाने से वही शिल्पी उदर-पोषण के लिए घूमते थे और उन्हें पूँजीपतियों के सकेत पर फैक्ट्रियों में काम करना पड़ता था।

इन उद्योग-घन्धों को लेकर पूँजीपतियों ने आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभ उठाया। उनके समीप सम्पदा थी, जिससे उन्होंने नवनिर्मित मशीनों को क्रय

कर शिल्पियो को कार्य मे लगाया । शिल्प के सम्बन्ध मे क, ख, ग, न जानते हुए भी उन्होंने शिल्प के नए उत्पादनो से काफी धन कमाया । जब कारखानो मे उत्पादन की मात्रा बढ़ी तब उन्हे खपाने के लिए विश्व मे उचित बाजार ढूंढने की आवश्यकता हुई । अमेरिका, एशिया, अफ्रीका तथा आस्ट्रेलिया महा-द्वीपो मे अंग्रेज, फ्रान्सीसी, पुर्तगाल तथा डच आदि अपनी-अपनी वस्तियाँ स्थापित कर व्यापार करने लगे । इन महाद्वीपो से कच्चा माल योरुप के प्रदेशो में पहुँचता था । वहाँ उनसे विविध प्रकार के पदार्थ निर्मित होते थे और अनन्तर उन्ही देशो मे ऊँचे मूल्य पर विकने चला जाया करता था । इस प्रकार पूँजीपतियो ने पिछडे देशो से जिनमे कलो का प्रयोग नही हुआ था, काफी धन कमाया और धनवान हो गए । भारतवर्ष भी इसी प्रकार अंग्रेजो, फ्रान्सीसियो तथा अन्य योरुप निवासियो का बाजार था, किन्तु व्यापार की प्रतियोगिता और राजनीति के दाव-पेचो मे अंग्रेज सबसे प्रवीण थे । फलत अंग्रेज विजयी हुए । उन्होंने भारत चूस डाला । भारत दाने-दाने के लिए अनाथ हो गया । इस शोचनीय परिस्थिति को मिटाने के लिए ही महात्मा गान्धीजी ने मशीनों से बने पदार्थो का बहिष्कार किया । विदेशी-बहिष्कार से मैनचेस्टर तथा इग्लैण्ड के कपडे की फैक्ट्रियाँ हिल गईं । स्वदेशी पदार्थो के प्रचार से भारतीय उद्योग-धन्वो को विकास प्राप्त हुआ । खादी को प्रमुख स्थान देने के कारण देश का काफी उपकार हुआ ।

कलो के प्रयोग के आधिक्य से पूँजीपतियो की नीति मे काफी विकार आ गया । वे अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहते थे । फलत शिल्पियो को मजदूरी मे भी कसते थे ।

“स्त्रियो तथा छोटे बच्चो तक को वायु-विहीन और अस्वस्थ स्थानो मे घण्टो देर तक इतना काम करना होता था कि उनमे से बहुत मे मूर्च्छित और थकान से निप्राण हो जाते थे ।”^१

बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियो की स्थापना से अधिक जनसत्त्या वाले नगरों की वृद्धि हुई । इस प्रकार के नगर ममुद्र के किनारे और लोहे-कोयले की खानो के समीप

1 Women, and little children even worked long hours in stuffy, unhealthy places till many of them almost fainted and dropped down with fatigue

—Jawahar Lal Nehru . 'The Glimpses of World History,' Page 352

वस गये थे। १७६० ई० मे लिवरपूल की आवादी चालीस हजार थी। १८४१ मे वही आवादी दो लाख २८ हजार हो गई। मन् १८०० ई० मे योरुप मे अठारह नगर ऐसे थे जिनकी आवादी १ लाख से अधिक थी। एक गताब्दी के उपरान्त इन नगरों की मर्यादा २ लाख से ऊपर हो गई।

‘औद्योगिक क्रान्ति’ का पारिवारिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ा। गाँव तथा दूर से काम करने के लिए आने वाले परिवारों को नगरों मे म्यानाभाव के कारण निवाम के लिए समुचित स्थान नहीं मिलता था। इसमे इन परिवारों को बड़े कष्ट से रहना पड़ता था। इसमे सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भी काफी प्रभाव पड़ा।

योरुप के अन्य देशों पर इसका प्रभाव

यद्यपि ‘औद्योगिक क्रान्ति’ सर्वाधिक इंग्लैंड मे हुई, किन्तु दूसरे देश भी इसमे अछूने नहीं रहे। फ्रान्स की राजक्रान्ति के उपरान्त देश मे मशीनों का उपयोग बड़ा। १७८५ ई० मे फ्रान्स मे काडे का मंत्रमे बड़ा कारखाना खुला, जिसके लिए सभी मशीने इंग्लैंड से मगाई गई थी। रुई के अतिरिक्त फ्रान्स ने रेशमी और ऊनी वस्त्र बनाने मे सन्तोपजनक प्रगति की। साबुन, तेल, शराब, कपड़ा, घड़ी, शीशा आदि बनाने मे फ्रान्स इंग्लैंड मे कहीं आगे हो गया। जर्मनी व्यावसायिक दृष्टिकोण मे अन्य देशों से बहुत कुछ पिछड़ा रहा। प्रिंस विस्मार्क के समय मे जब सम्पूर्ण जर्मनी राजनीतिक एकता मे युक्त हुआ उस समय वहाँ व्यावसायिक प्रगति गतिशील हुई।

योरुप के बेल्जियम, डेनमार्क, हालैंड तथा स्वीडन आदि भी इससे प्रभावित हुए।

३ सामाजिक स्थिति

सामाजिक जीवन मे व्यक्ति का वही स्थान है जो भवन के अस्तित्व के लिये एक ईंट अथवा पत्थर का। इनका आधार अथवा सहायता लेकर जिस प्रकार भवन विश्व मे सुशोभित होता है उसी प्रकार समाज की इन इकाइयों से समाज का निर्माण होता है। सबोध होने के कारण मानव विचारशील और भावना-प्रधान भी होता है। फलतः उसके चतुर्दिक घटित होने वाली परिस्थितियाँ उसे प्रभावित किये बिना नहीं रहती। इन परिस्थितियों का प्रभाव ही समाज के प्राणियों को प्रगति देता है। यह प्रगति ही किसी समाज का क्रमागत इतिहास है। फलतः इन्हीं से सामाजिक स्थिति अवगत होती है।

१८वीं शताब्दी के अन्तिम भाग तथा १९वीं शताब्दी के प्रारम्भ मे समाज मे कुलीन, पादरी, कृषक तथा मजदूर आदि ये चार वर्ग थे। कुलीन तथा पादरियो के अधिकार तथा सुविधाएँ राजपरिवार से कुछ ही कम थी। अन्यथा समाज मे इन्हे सबसे उच्च स्थान प्राप्त था। जागीरदारी प्रथा अब भी अपनी पूर्व-परम्परा के अनुसार जीवित थी। जागीरदारो से कृषको को भूमि मिली हुई थी। कृषक अपने जागीरदारो के एक प्रकार से नौकर थे। वे प्रासादो मे निवास करते थे और ये उनके आश्रित उन्ही के समीप साधारण मकानो मे रहते थे।

पादरियो की श्रेणियो मे भी दो विभाजन थे। अधिकार-प्राप्त पादरियो का समाज मे विशेष सम्मान था। वे जागीरदार तथा कुलीन समाज के समान ही बड़ी ही साज-सज्जा तथा विलास मे जीवन व्यतीत करते थे। चर्चों मे बड़ी-बड़ी सम्पत्तियाँ लगी हुई थी, जिनकी सम्पूर्ण आय उच्च पादरियो के हाथ मे आती थी। इनमे से बड़े-बड़े अविकारी भी होते थे—कार्डिनल (Cardinal), आर्च बिशप (Archbishop), बिशप (Bishop) तथा अब्बट (Abbot)। इनके अतिरिक्त साधारण पादरी भी थे, जिनकी दशा बड़ी हीन थी। शिक्षित एवं धार्मिक होते हुये भी समाज मे इनका सम्मान नहीं के बराबर था। सम्मान-प्राप्त पादरियो की स्थिति भारतवर्ष के महन्तो की-सी थी। भले ही उनमे योग्यता एवं साधना न हो, किन्तु परम्परागत गद्दी के अविकारी होने के कारण अन्वविश्वामी समाज उन्हें पूजता था।

'श्रीशैविक क्रांति' के कारण समाज मे पूँजीवर्ग तथा मजदूरवर्ग की स्थापना हुई। कुलीन लोगो के पास पैसा था ही। इससे भारतवर्ष तथा अमेरिका से व्यापार करके वह धनराशि कमा रहे थे। अनन्तर वैज्ञानिक उन्नति होने पर उन्होने कलो को खरीदकर अपने कारखाने भी स्थापित किये। इन कारखानो की स्थापना से पूर्व शिल्पी लोग अपने घरों मे रहते हुये अपना कार्य करते थे। बाजार मे अपनी निमित्त चीजों को बेचकर अपना भरण-पोषण करते थे। वाम्त्र मे वे इस समय सभी प्रकार मे स्वतन्त्र थे। उनकी आत्माएँ नियन्त्रण-विहीन थी, जिनमे कल्पना के विक्राम मे बड़ी ही सुविधाएँ रही, किन्तु कारखानो की स्थापना से इनमे आकाश-पाताल का अन्तर हो गया। मशीनो द्वारा सन्ता माल बनने के कारण शिल्पियो का अपने माल मे उनकी प्रतियोगिता मे खड़ा रह सकना अमम्भव हो गया। टिकाऊपन तथा मौन्दर्य के दृष्टिकोण से मशीनो की बनी चीजें निस्सन्देह दो वौडी की थीं, किन्तु समाज

अपने निर्वाह के लिये नस्ली चीज के नामने महेंगी चीज में अधिक धन फेंकने में बुद्धिमान्नी नहीं समझना था। फलतः शिल्पियों का पतन हुआ। कारखानों में पूँजीपतियों के मकैतो पर उन्हें कार्य करना होना था। मशीन के नामने उनकी प्रतिभा सुगुप्त हो गई थी। कारखानों में स्वामी विदेशों के बाजार में प्रतियोगिता करने की दृष्टि से सदैव यह चाहते थे कि उन्हें अपने माल बनवाने में कम व्यय करना पड़े। इसमें वह कारीगरों को कम से कम देने का पयत्न करते थे। शिल्पियों की दशा वार्षिक होती गई, उन्हें पेट की ज्वाला दान्त करने के लिये भी बाकी नहीं मिलता था। फलतः उनकी स्त्रियों और बच्चों को भी बन्द कारखानों तथा खानों में काम करना पड़ता था। उनके निग्राम-गृह बुरे थे, भर पेट भोजन न मिलता था। इसमें शिल्पी समाज क्रमशः निर्वहन से निर्वहनतर होता गया। पूँजीवर्ग अपने धन के समक्ष इन शिल्पियों की चिन्ता क्यों करता? इस प्रकार इनके धन के मद ने मानवता को कुचलना प्रारम्भ कर दिया।

समाज के प्रत्येक क्षेत्र में विषमताएँ थीं। सामन के लिये अब भी पेंसिलीय प्रदेशों में राजा मिहाननारुड थे, जिनकी स्वेच्छाचारिता शासितों को पीडित किये हुये थी। उनके समक्ष जन-समाज के अभिमत का कोई मूल्य ही नहीं था, किन्तु अमेरिका तथा फ्रांस की क्लान्तियों ने इन स्वेच्छाचारी शासकों को भुका दिया। इसने मानवता को मानव की दृष्टि से देखने के लिये उन्हें प्रेरणा ही नहीं दी, किन्तु वाघ्य भी किया।

इस प्रकार देशों को राजकीय स्वतन्त्रता उपलब्धि के साथ जनतन्त्रीय भावनाओं के विकास का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। प्रत्येक व्यक्ति ने स्वतन्त्रता तथा व्यक्तित्व का मूल्य समझा। {१९वीं शताब्दी के प्रारम्भ तक पूँजीपतियों के वर्ग के समक्ष मानव परिस्थिति-वश विनत बना हुआ था। इस शोषण के कारण ही वास्तव में साम्राज्यवाद के विरोधी सिद्धान्त का योरूप के प्रदेशों में प्रचार भी हुआ।

विज्ञान के विकास के कारण निस्सन्देह धर्म के प्रति लोगों की आस्था घट रही थी। तार्किक भावना के विकास के कारण तथा जीवन-क्षेत्र में प्रतियोगिताओं के आधिपत्य के कारण मानव-जीवन निर्वाह के लिये सामग्री जुटाने के लिये व्यस्त हो गया। धार्मिक क्षेत्र में ब्राडम्बर और दिखावा की क्रमशः उपेक्षा की जाने लगी।

उपर्युक्त के अतिरिक्त मध्यम श्रेणी का वर्ग और भी शक्तिशाली होता जा

रहा था। वास्तव मे यह वह वर्ग था, जो सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक क्षेत्र मे सम्मान प्राप्त लोगो की अपेक्षा उन क्षेत्रो मे रहते हुये भी उपेक्षित था। यह लोग विद्वान् और सुशिक्षित थे तथापि रुढिवादिता एव अन्व विश्वासो के कारण उनका कोई मान ही नही था। फलत इन लोगो की विचारधाराओ मे क्रान्ति की भावनाएँ भर रही थी और वे अपने समाज के सम्मानित व्यक्तियों को उनकी विषम भावनाओ के कारण घृणा की दृष्टि से देखते थे।

४—सांस्कृतिक स्थिति

विगत वर्गानो से स्पष्ट है कि राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक सभी क्षेत्रो मे क्रान्ति-सी मची हुई थी। क्रान्तिकारियो ने जिस प्रकार राजनीतिक तथा अन्य क्षेत्रो मे आशातीत परिवर्तन कर दिये उसी प्रकार १८वीं शताब्दी मे इस प्रकार के क्रान्तिकारी विचारक भी उत्पन्न हो गये, जिनकी विचारधाराओ और प्रयासो ने योरुप के बौद्धिक तथा सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहन प्रदान किया। कुछ समय तक यह सभी प्रभाव योरुप महाद्वीप को ही प्रभावित किये रहे, किन्तु अनन्तर शेष विश्व पर भी इनका प्रभाव पडा।

“नवोत्थान युग’ एव ‘सुधार युग’ ने भी अथिक् युग-निर्मात्री सांस्कृतिक विकास मे उत्कर्ष पर पहुचती हुई इस बौद्धिक क्रान्ति ने प्रकृति-विज्ञान को इसका आधुनिक रूप प्रदान किया। इसने सामाजिक विज्ञान का बीजारोपण किया। इसने प्राकृतिक विधान और मानवीय विकास का तात्त्विक ज्ञान उत्पन्न किया। इसने नवीन मानवतावाद पर बल दिया। इसने धर्म को पूर्ण रूप मे प्रभावित किया और कला के क्षेत्र मे शास्त्रीयता के सुन्दर फलो को नोच फेंका तथा स्वच्छन्दवादिता के उर्वर बीज का वपन किया।”^१

1 Reaching its climax in the ‘Enlightenment’—a movement more epochal than ‘Renaissance’ or ‘Reformation’—it gave to natural science its modern vogue, it originated modern social science, it put forth a new metaphysics of natural law and human progress, it emphasized a new humanitarianism, it profoundly affected religion and in art it atonce plucked many fair fruits of classicism and planted the fertile seed of romanticism

J H Hayes A Political and Cultural History of Modern Europe, Page 496

(अ) प्रकृति-विज्ञान का विकास (Progress of Natural Science)

१७वीं-१८वीं शताब्दी में 'प्रकृति-विज्ञान' (Progress of natural Science) का निस्मदेह विकास हुआ। यह विकास कॉपरनिकस (Copernicus), गेलीलियो (Galilio) और हार्वे (Harvey) द्वारा अनुभूत सिद्धान्तों पर ही पूर्ण रूप से आधारित था। अभी तक का प्रकृति-विज्ञान तन्त्रों तथा मन्त्रों पर आश्रित था और इनका अस्तित्व इन्हीं में प्रेरित समझा जाता था, किन्तु इस युग ने विज्ञान को विशुद्ध वैज्ञानिक रूप प्रदान किया और अन्धविश्वास का आवरण उतार फेंका।

इटली, जर्मनी तथा फ्रांस में इस विज्ञान के उत्थान के लिए १७वीं शताब्दी में विद्यापीठों स्थापित की गईं। १६६५ ई० के लगभग अंग्रेजी विद्यापीठ ने Philosophical Transactions और फ्रांस ने Journal des savants नाम की पत्रिकाएँ निकाली। इसके अतिरिक्त पैरिस, ग्रीनविच तथा अन्य स्थानों पर वेधशालाएँ तथा नग्नहालय स्थापित किये गये।

राजनीतिज्ञों ने भी वास्तव में इन विज्ञान में अनुराग लेना प्रारम्भ कर दिया था। लुई १४वें का अनुज स्वयं वैज्ञानिक प्रयोगों में आनन्द लेता था और इंग्लैंड का राजा चार्ल्स द्वितीय भी Chymical Laboratory में विनोद का अनुभव करता था।

एक डच क्रिश्चियन हर्इजेन्स (Christian Huygens) ने, जो गेलीलियो (Galilio) का समकालीन था, पेण्डुलम वाली घड़ी बनाई। इस प्रकार गेलीलियो के गतिशील अन्वेषण में वृद्धि की गई। इसी समय न्यूटन ने (१६४२-१७२७ ई०) गेलीलियो तथा हर्इजेन्स के सिद्धान्तों को सकलित किया और उसने The Mathematical Principles of Natural Philosophy पुस्तक प्रकाशित की। न्यूटन के 'आकर्षण शक्ति' के सिद्धान्त से खगोल शास्त्र को नया बल मिला। अपने खगोल शास्त्र के पाण्डित्य के कारण ही हरशल (Herschel) १७८२ ई० में जार्ज तृतीय का राज-ज्योतिषी नियुक्त किया गया। १७८३ ई० में हरशल ने 'Motion of the Solar system in Space' नाम की पुस्तक लिखी, जिससे न्यूटन के आकर्षण का सिद्धान्त उत्कर्ष पर पहुँच गया।

१८वीं शताब्दी में जीव-शास्त्र के अध्ययन को भी प्रोत्साहन मिला। इस

प्रकार के अध्ययन से मानवीय अग-प्रत्यगो का ज्ञान भी हुआ, जिससे उपचार की सुचारु व्यवस्था होने में कोई कठिनाई नहीं हुई।

(आ) अध्यात्म विद्या

“विज्ञान १७वीं-१८वीं शताब्दी में केवल स्थूल जगत् के बाह्य ज्ञान के ही विस्तार में व्यस्त नहीं रहा, किन्तु इससे आकाश, शिल्प, कृमि-कीट तथा पशु-पक्षियों के गहन तथा विस्तृत निरीक्षण से ‘प्रयोगशाला’ के प्रयोगों की अभिवृद्धि हुई। यह मानवीय अस्तित्व, आदि सृष्टि के कारण और ईश्वर-विषयक सिद्धान्तों के ज्ञान को, जो दर्शन की वह शाखा रही है, जिसे अरस्तू के समय से ही अध्यात्म विद्या कहा जाता रहा और जिसके सिद्धान्त स्थूल जगत् से परे और ऊँचे हैं, प्राप्त करने में सलग्न रहा।”^१

१७वीं शताब्दी से पूर्व अध्यात्म का सम्बन्ध धर्मशास्त्र से था, किन्तु इस शताब्दी से इसका सम्बन्ध प्रकृति-विज्ञान से हो गया।

डिस्कॉर्टिस वेकन, गीयारडानो, ब्रूनो आदि की परम्परा का दार्शनिक था। वह आधुनिक विवेचनात्मक दर्शन का जनक कहा जाता है। डिस्कॉर्टिस को इसका श्रेय है कि—कल्पना एवं अनुमान पर आधारित दर्शन को भी उमने मानवीय चेतन और अनुभूति पर आधारित किया और ईश्वर तथा बाह्य जगत् के पदार्थों का सम्बन्ध सिद्ध किया। ब्रशस्पिनोजा (Baruch Spinoza) (1632-1677), विल्हेम लिबनिज (Wilhelm Leibnitz) (1646-1716) जानलॉक, (John Locke) (1632-1704) एवं डेविड ह्यूम (David Hume) (1711-1776) द्वारा

1 “Science” in the 17th and 18th centuries, involved not merely an increase of detailed knowledge about the physical universe, a multiplying of laboratory experiments, a closer and wider observation of the heavens, the rocks, the insects, the birds and the beasts It involved also a great access of speculation about the nature of being, of first causes and of God—about that branch of philosophy which since Aristotle’s time had been called metaphysics—speculation about what is beyond or above the physical

Hayes A Political and Cultural History of
Modern Europe, Page 506

आध्यात्मिक सिद्धान्तों को काफी विकास प्राप्त हुआ। उपर्युक्त सभी दार्शनिकों की विचारधाराओं ने इस दिशा में काफी प्रगति की, किन्तु इमेन्युएल काण्ट Immanuel Kant—(१७२४-१८०४) का इन सभी में महत्त्वपूर्ण स्थान है। वह दर्शनशास्त्र के अतिरिक्त प्रकृति-विज्ञान का महान् पण्डित था। उसने भूचाल, मानव, चन्द्र तथा भूगोल आदि पर सफलतापूर्वक लिखा। इतना होते हुए भी वह दार्शनिक के रूप में ही प्रसिद्ध है। वस्तुतः वह आदर्श का परम पुजारी था। प्रत्येक से आदर्शवादी होने की आशा भी करता था। नैतिक कर्तव्य और आदर्श अभी तक धर्म से ही सम्बद्ध थे, किन्तु वह प्रकृति-विज्ञान से उनको सम्बन्धित करना चाहता था। इस प्रकार का मानवीयकरण ही काण्ट की मौलिकता थी। फलतः इसकी सफलता के लिए ही काण्ट ने अपनी दार्शनिक रचनाएँ की।

“इस समस्या की व्याख्या उसका आदर्श था, जब हम ईश्वर के अस्तित्व को नहीं जान सकते हैं तब हमारी नैतिक चेतना के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम ईश्वर के अस्पष्ट अस्तित्व को और उसी प्रकार सकल्प की स्वतन्त्रता और आत्मा की अमरता को पहचानें।”^१

काण्ट के आदर्शवाद से १८वीं शताब्दी समाप्त हुई और १९वीं शताब्दी का प्रारम्भ हुआ। वस्तुतः इस समय तक सभी ही वैज्ञानिक दार्शनिक थे और सभी ही दार्शनिक वैज्ञानिक थे। प्रकृति के उपयोग के सम्बन्ध में विगत वर्षों के विद्वानों की अपेक्षा यह लोग निस्संदेह अधिक संस्कृत थे। फलतः इसी कारण प्राकृतिक पदार्थों की व्याख्या के सम्बन्ध में उन्हें संशय था।

आध्यात्मिक विचार-धाराओं को लेकर अधिक मात्रा में आलोचनाएँ और प्रत्यालोचनाएँ हुईं। धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में इनकी जो मान्यता भी थी वे इस प्रकार के सांस्कृतिक विकास से पृष्ठभूमि में जा पड़ी। इस विकास से प्राकृतिक विधान को लेकर ज्ञान-संवर्धन, मानवीय विकास,

1 His solution of the problem was idealism—the doctrine that while we cannot know that God exists, our moral sense requires us to recognize the transcendental existence of God likewise the freedom of the will and the immortality of soul

व्यष्टिगत स्वातन्त्र्य तथा अन्य लौकिक मुक्तिधार्म्ये स्वाभाविक-रूपेण उपलब्ध हुईं ।

(इ) धर्मनिष्ठा और आस्तिकवाद

(१) धर्मनिष्ठा (Pietism)

योरूप के इतिहास ने १७वीं शताब्दी में ही धर्मनिष्ठा के प्रति एक आकर्षण ही चला था । मानव में यह विश्वास जम चला था कि धर्म की कट्टरता के कारण उसके मूल तत्त्व का विनाश हो जाता है । इस भावना को प्रोत्साहन वस्तुतः ईसाई धर्म के अन्तर्गत विविध शाखाओं के परस्पर मर्षण के रक्तपात से ही मिला । यद्यपि वैज्ञानिक प्रगति आरम्भ हो चली थी, किन्तु ईसाइयों में धार्मिक कट्टरता के प्रति उदासीनता का कारण विज्ञान न होकर मर्षण ही था । इंग्लैंड में ही रानी मेरी ट्यूडर ने केवल कैथोलिक धर्म की कट्टरता के कारण प्रोटेस्टेण्ट एवम् स्वतन्त्र धार्मिक भावना वाले लोगों को आग में फेंकवा दिया अथवा मरवा दिया था । यह धर्म-पालन न था, किन्तु मानवता का हनन था । फ्रान्स कुछ विचारक यह भावना लेकर उठे—यदि ईसाई धर्म के प्रतिपादित सिद्धान्तों को त्यागकर उनके अनुयायी महात्मा ईसा के मूल उपदेशों का ही अनुशीलन करते तो शायद विश्व का अधिक कल्याण होता । यही एक विचारधारा थी, जो इतिहास में धर्मनिष्ठा के नाम से प्रसिद्ध है ।

जर्मन में प्रचलित 'धर्मनिष्ठा' के सम्बन्ध में फिलिप स्पेनर (Philip Spener) (१६२५-१७०५) का नाम लिया जा सकता है । उसने १६७५ ई० में "Heart felt longings for a reform of the true Evangelical church which will be pleasing to God " नाम की पुस्तक प्रकाशित की । उसने लूथर के द्वारा प्रचलित धार्मिक परम्परा के अपने अनुयायियों को विवादात्मक और मनुष्यात्मिक विषयों को त्याग देने के लिए उपदेश दिये । काण्ड वस्तुतः इसी प्रकार के वातावरण में पनपित हुआ था ।

स्वीडन बॉर्ग (Swedenborg) (१६८८-१७७२)—यह एक रहस्यवादी धर्मनिष्ठ था, जिसे १७४५ ई० में 'दैवी ज्ञान का बोध' हुआ । अनन्तर उसके द्वारा बहुतेसी रचनायें 'दैवी अनुराग और ज्ञान' और नवीन जेससलम पर प्रकाशित हुईं ।

जार्ज फोक्स (George Fox) (१६२४-१६९१)—यद्यपि स्पेनर व स्वीडन

वॉर्ग के समान विचार-प्रधान मौलिक न था, किन्तु वह भी उदारचेता था। उसने एक समाज की स्थापना की थी, जिसे उसने क्वकर (Quaker) नाम प्रदान किया था। इसी प्रकार जान वेमली ने आदसफोउ विश्वविद्यालय में अपने अध्यापन-काल में ही Holy Club नाम की मस्था स्थापित की थी। अनन्तर उसका नाम मेथोडिस्ट (Methodist) हुआ। अपने महाद्विपीय भ्रमण में उसका जर्मन धर्मनिष्ठा (German Pietism) ने परिचय हुआ था, जिससे उसे काफी प्रेरणायें मिली।

(२) आस्तिकवाद (Deism)

इस आस्तिकवाद का प्रचार इंग्लैंड में ही प्रारम्भ हुआ। वस्तुतः इस समय तक इंग्लैंड के ईसाई धर्म में प्रकृति-विरुद्ध इस प्रकार की मानवता से परे बातों का सन्निवेश हो चुका था कि लोगों को ईसाई धर्म के प्रति एक सन्देह उत्पन्न हो गया। फलतः इन व्यक्तियों की प्रेरणाओं से विश्वसनीय और सरल बोधगम्य प्रकृति-धर्म का प्रचार हो चला। यह विचारधारा ईश्वर के आस्तिकवाद में विश्वास करती थी, नास्तिकवाद में नहीं। धर्म तथा मानवता के क्षेत्र में प्रत्येक स्थल पर वे तथ्य और प्रकृति-स्वरूप के ही प्रोत्साहन-वर्ता थे।

इस प्रकार के प्रकृति-धर्म के लिये (Deism) नाम अंग्रेजी का ही दिया हुआ था। इसके द्वारा ईसाई धर्म सर्वप्रिय हुआ और प्रकृति-विधान, स्वाभाविक अधिकार और तथ्यात्मक तर्कों आदि का प्रचार हुआ।

पियर बेल (Pierre Bayle) (१६४७-१७०६)—डिसकाटिस की शिष्य-परम्परा में होते हुए भी स्वतन्त्र विचारधारा और धार्मिक सहिष्णुता का अनुयायी था। The Critical and Historical Dictionary उसकी सर्वोत्कृष्ट रचना है। धर्मनिष्ठता तथा पुराणों की कहानियाँ जो बच्चों को डराने तथा मर्यादा के निर्माण के लिए थी, उन्हें नियंत्रित रखने और रोकने का उसने प्रयास किया।

वॉल्टेयर (१६६४-१७७८)—वॉल्टेयर वस्तुतः आस्तिक दार्शनिक था। १८वीं शताब्दी की आस्तिक-भावना के नेतृत्व का श्रेय उसीको है। वह अपने युग की साहित्यिक प्रगतियों का प्रणेता था। वैज्ञानिक विकास को अपनी विचारधारा के अनुकूल समझता था, किन्तु धार्मिक अन्धविश्वासों की उसने कटु आलोचनार्यें भी कीं। अंग्रेजों के ससर्ग में आने पर 'Letters on English' लिखकर अंग्रेजी चर्च तथा समाज की व्यंग्यात्मक आलोचनार्यें भी

की। उसके द्वारा सांस्कृतिक-विक्रम को प्रोत्साहन मिला। वह वास्तव मे प्रकृति-विज्ञान, प्रकृति-विधान, स्वाभाविक अधिकार और मानवतावाद का पूर्ण अनुमोदक था। कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेन्ट किसी भी धर्म मे उसका विश्वास न था। उसे क्योकर (Quaker) प्रगति मे विश्वास था। उसका कथन था कि ईसाई चर्चें भले ही मूर्खों को समझा सकें और शान्ति रख सकें, किन्तु बुद्धिमान व्यक्तियों को उनसे किसी प्रकार का भी सतुप न मिल सकता था। उसे उस ईश्वर मे विश्वास था, जिसने चन्द्र, सूर्य, तारे, आकाश तथा पृथ्वी का निर्माण किया है।

उपर्युक्त प्रकार का आस्तिक भाव पोप के काव्य मे, हर्डर के गद्य मे, गिवन की एतिहासिक रचनाओं मे, फ्रान्सीसी डिडरो और डी एलेमवर्ट के विश्व-कोप मे हैं।

(ई) समाज-विज्ञानों का विकास

समाज-विज्ञान प्रकृति-विज्ञान के साथ ही प्रगतिशील रहा। दोनों ही विषयों ने विश्व और उसकी प्रगतियों को तार्किक विचार-धारा और खुले नेत्रों से देखा। इनकी आधारशिला अन्वविश्वास तथा धर्म से पूर्ण परे थी।

मानव-जीवन की विगत परिस्थितियों का ज्ञान वस्तुतः समाज-विज्ञान है। १७वीं-१८वीं शताब्दी मे आलोचनात्मक इतिहास का अध्ययन समाज-विज्ञान के विकास का कारण बना। इस प्रकार के विकास के प्रोत्साहन के लिये योरुप मे यत्र-तत्र समृद्धिशाली पुस्तकालय स्थापित हुए। पोप के द्वारा १८वीं शताब्दी मे Vatican Library सभी प्रकार से सम्पन्न बनाई गई। इसी शताब्दी मे फ्लोरेन्स की Laurentian Library और मिलान की Ambrosian Library मे हस्तलिखित पुस्तकों की सख्या बढाई गई। १६६१ ई० मे The Royal Prussian Library की नींव पढी थी और १७वीं शताब्दी मे इसका पुनरुद्धार हुआ। The Royal French Library की प्रगति को लुई के द्वारा सतुपजनक प्रोत्साहन और सहायता मिली।

विको (Vico) (१६६८-१७४४)—ने प्रचलित ग्रीक और रोम के इतिहास का आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया। हर्डर ने Ideas on the philosophy of History नाम की पुस्तक मे इतिहास के अस्तित्व पर अपने मौलिक विचार प्रगट किये।

उपर्युक्त विचारधारा के कारण समाज-विज्ञान के क्षेत्र की अभिवृद्धि हुई। मनुष्य-शरीर-रचना-शास्त्र (Anthropology), पुरातत्व (Archaeology), भाषा-विज्ञान (Philology) तथा तुलनात्मक धर्म (Comparative Religion) का अध्ययन बढ़ा। इन विषयों के समावेश से समाज-विज्ञान के विषय और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गये।

विवेचनात्मक इतिहास प्रस्तुत करने का श्रेय गिबन (१७३७-३४) तथा ह्यूम (१७११-७६) को है। प्रथम ने Decline and Fall of Roman Empire, बड़ी ही अलंकृत तथा ममत्पर्शी शैली में लिखा, द्वितीय ने History of England मुद्र शैली में लिखी और एक राष्ट्र की सामाजिक तथा साहित्यिक प्रगतियों को राजनीतिक उदयान-पतनो के समतुल्य ही महत्ता प्रदान की।

इन रचनाओं से भी अधिक प्रिय वाल्टेयर का 'Age of Louis XIV' नाम के इतिहास का रहा। Raynal (१७१३-६६) के इतिहास विद्वत्तापूर्ण न थे, किन्तु उनमें दार्शनिकता का अंश था, इसमें उनका अना स्याम था। 'History of the Stathoderate' और 'History of Parliament of England' सामयिक विवरणों से युक्त होने के कारण बड़े ही प्रसिद्ध ग्रन्थ थे, किन्तु इन सबसे अधिक प्रसिद्ध इतिहास Philosophical and Political History of European Commerce and Establishment in the two Indies रहा।

(घ) राजनीति-विज्ञान

ब्रिटिश राज्यान्तर्गत १७वीं-१८वीं शताब्दी में इस प्रकार के राजनीतिक प्रस्ताव शासक वर्ग के समक्ष आये थे—राजनीतिक शासकीय सत्ता का शासित मानव के साथ क्या सम्बन्ध है? इन प्रस्तावों के समाधान के लिये अंग्रेज राजनीतिज्ञों ने उत्तर भी दिये थे। राजनीतिक स्वतन्त्रता सर्वप्रथम उपलब्ध होने के कारण अंग्रेजों की राजनीतिक प्रगति योरुपीय महाद्वीप के प्रदेशों के लिये आकर्षण का विषय थी और सर्व-प्रकारेण अनुकरणीय थी। विशेषरूपेण फ्रांस प्रदेश अंग्रेजों की राजनीतिक प्रगति से अधिक प्रभावित हुआ था।

(र) समाज-विज्ञान के अन्य क्षेत्र

रूसो वस्तुतः मानवता और प्रकृति का अन्यतम विचारक था। उस युग में प्रकृति के प्रति उसे अनुराग था जबकि अन्य लोग प्रकृति का अध्ययन करते

थे, उसे प्रात और सध्या के सर्गिम दृश्य देखने में वही आनन्द आता था, जिस प्रकार एक गणितज्ञ को बीजगणित का अभ्यास करने में। रुसो का वस्तुन कवि हृदय था। वह स्वच्छन्दतावादी धारा का अधिनायक था। *Discourse on Arts and Science* (१७४६) में स्वाभाविकता एवं कृत्रिमता का अन्तर उसने स्पष्ट किया। उसने प्रमाणित किया कि मनुष्य समाज का मनुष्य अधिक विकृत है और प्रकृति से दूर रहता है जबकि असभ्य और जंगली व्यक्ति में अधिक स्वाभाविकता और सत्यता रहती है।

मानव-समाज तथा उन प्रदेशों को जो राजनीतिक प्रगतियों तथा सघर्षों के कारण व्यथित थे, रुसो की विचारधाराएँ बड़ी ही प्रिय लगी। उनकी द्वितीय रचना *Origin of Inequality Among Men* (१७५३) में उसने यह प्रदर्शित किया कि मानवीय प्रलोभन, स्वार्थ और अहंकार के कारण ही विश्व के घरातल पर विपमता उत्पन्न हो जाती है। इसी आधार पर सबल निर्वलो को पीड़ित करते हैं। 'प्रकृति की ओर लौट आओ' (*Back to Nature*) उमका नारा था।

इसी प्रकार मॉण्टेस्क्यू (*Montesquieu*) ने कानून के अध्ययन का आदर्श प्रस्तुत किया। उसके '*Spirit of the Laws*' के द्वारा प्रमुख देशों के तुलनात्मक कानूनों के अध्ययन का आदर्श उपस्थित किया गया।

उपर्युक्त के समान अर्थशास्त्र, भूगोल, भाषा-विज्ञान आदि का भी अध्ययन किया गया। १८वीं शताब्दी की प्रमुख विचारधारा मानवतावाद में प्रेरित थी। इस मानवतावाद के कारण मानव-समाज में आर्थिक, सामाजिक, वैधानिक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रों में काफी सुधार हुए। इस विचारधारा के कारण ही *Negro Slavery* समाप्त हुई और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति-स्थापना के लिए प्रयास हुए। मानवता की भावना के दृढ़ हो जाने पर विश्व-वन्द्यत्व की भावना भी दृढ़ होने लगी। इस सम्बन्ध में रुसो के वचन ये— "यहाँ न कोई फ्रांस निवासी है, न स्पेन का, न जर्मनी का और न इंग्लैंड का। यहाँ केवल नव योरूप निवासी हैं। सभी एक-ही अभिर्ण, एक-सी भावना और एक-से आचार-व्यवहार रखते हैं।" लेनिंग ने कहा था— "द्वेष-प्रेम एक

1 Rousseau—No more are there French men, Spaniards, Germans or English, there are only Europeans All have the same tastes, the same passions, the same customs

सबल विकार है जिसे त्याग देने में ही मैं प्रसन्न हूँ।”¹ टॉमसपेन का ज्ञान है—
“विश्व हमारा देश है और मानव हमारे भाई हैं।”²

५ शास्त्रीयता का परिपाक और स्वच्छन्दवादिता के अकुर

१७वीं-१८वीं शताब्दी में प्रकृति-विज्ञान, दर्शन और समाज-विज्ञान में जब इस प्रकार में नूतन भाव और सुधार समाविष्ट हो रहे थे उन समय भी योरुप का बौद्धिक जीवन ज्यों का त्यों पूर्ववत् ही रहा। उनमें प्राचीन रोम और ग्रीस की शास्त्रीयता के लिए निष्ठा थी—और अपने आदर्शों की भूल मिटाने के लिए वे उन्हीं देशों की साहित्यिक पद्धति का अनुसरण करते थे। उस समय तक बुद्धिमानों और पण्डितों के समक्ष इस प्रकार का कोई नवल आदर्श नहीं था जिसका वे अनुकरण करते। इस सम्बन्ध में उन्हें ग्रीस और रोम से ही, साहित्य ही क्या अन्य क्षेत्रों में भी—आदर्श उपलब्ध होते थे।

उस समय तक योरुप महाद्वीप के सभी विश्वविद्यालय और माध्यमिक विद्यालय चाहे वे प्राचीन परिपाटी पर चल रहे थे अथवा जनतात्रिक और मार्टिन लूथर जैसे सुधारवादी विचारकों की विचारधारा पर, सभी में रोम और ग्रीस की शिक्षा-परिपाटी का अनुसरण हो रहा था। इस युग में लेटिन भाषा के प्रति एक उदासीनता अवश्य छाने लगी थी। प्रादेशिक भाषाओं का विकास होने लगा था, किन्तु उन पर फिर भी लेटिन और ग्रीस साहित्य की शैली का प्रभाव था। उन पर आलंकारिकता और कृत्रिम शैली का आधिक्य था।

(ख) स्वच्छन्दवादिता का सूत्रपात

अ—जर्मनी में स्वच्छन्दवादिता

इस युग में ही स्वच्छन्दवादिता का जर्मनी में प्रवेश हुआ। जर्मन विद्वान अभी तक फ्रांस प्रदेश की शास्त्रीय भावना का सम्मान करते थे और उसी के अनुयायी थे, किन्तु अब उनकी अभिरुचि अंग्रेजी साहित्य की ओर भी बढ़ी। उन्होंने शेक्सपीयर और मिल्टन का अध्ययन किया। अंग्रेजों के समान ही उनमें भी राष्ट्रीय रचनायें करने की भावना प्रबल हो उठी।

-
- 1 Lessing—Love of country is at best but an heroic vice which I am quite content to be without
 - 2 Thomas Paine—The world is my country mankind are my brothers

Klopstock (१७२४-१८०३), Wieland (१७३३-१८१३) और Lessing (१७२६-८१) वस्तुतः इस प्रकार के जर्मन कवि थे जो इन नवीन भावनाओं को काव्य में प्रमुख स्थान देकर चले ।

क्लॉपस्टॉक ने मिल्टन के महाकाव्य का अध्ययन कर स्वयं भी महाकाव्य लिखा । मैकफर्मन की Odes के समान Odes भी लिखी । Messias नाम के काव्य पर उसका यश वस्तुतः आश्रित है । यद्यपि उसमें कल्पना का अभाव था तथापि उसके काव्य में गेय काव्य के सभी गुण हैं । उसकी विचारधारा मानवीय और देवी भावनाओं के मध्य ही प्राण-गोपण पाती रही है । उसमें मानवता के प्रति ममत्व है और स्थल-स्थल पर वैयक्तिक चित्रणों और सौन्दर्य के प्रति आकर्षण है । वीलेण्ड की Oberon नाम की रचना पूर्णरूपेण स्वच्छन्दतावादी है । लैसिंग गेटे से पूर्व एक सफल लेखक, आलोचक और विचारक था । उसने अपनी रचनाओं द्वारा अपने देश की बौद्धिक भावना को विकसित किया । Minna Von Barnhelm (१७६७) और Emilia Galotti (१७७२) के द्वारा राष्ट्रीय और रोमाण्टिक जर्मन नाटक का रूप प्रदर्शित किया । Laokoon तथा Hamburgische Dramaturgie आदि उनकी साहित्यिक आलोचनाएँ थीं । उसने शिक्षा तथा धर्म-विषयक भावनाएँ भी व्यक्त कीं । Nathan der Weise नाम के नाटक में इसका नायक विशुद्ध प्रकृति का व्यक्ति है, उसे रुढ़िया पसन्द नहीं । वह पूर्ण रूप से अपने वचनों में ही नहीं, किन्तु अपने आचरण से भी स्वच्छन्दतावादी है । इस प्रकार लैसिंग ने स्वच्छन्दतावादी धारा को काफी अग्रसर किया है ।

“यदि गेटे, शिल्लर और काण्ट ने राष्ट्र को उनकी रचनाओं का स्वागत करते प्राप्त किया तो वे इनके लिये अनेकों कारणों के ऋणी थे, किन्तु उनमें से प्रमुख थे—फ्रेडरिक द्वितीय की राजनीतिक और लैसिंग की साहित्यिक प्रगति ।”^१

ये कलाकार शास्त्रीय होते हुए भी शेक्सपियर, अीनियान तथा डी० यंग ने काफी प्रभावित थे । इस कारण नवीन विचारधारा का प्रस्फुटन होना स्वाभाविक

1 If Goethe, Schiller and Kant found a nation prepared to receive their works they owed the fact to many causes, but among these the chief were the political activity of Fredrick II and the literary activity of Lessing

था। इसी विचारधारा ने सप्तत्रयीय युद्ध के उपरान्त में सम्पूर्ण योरूप को ही मंत्र-मुग्ध कर दिया। प्राचीन कृतियों में विमुक्त नयी न्यत्र भावना के संरक्षण के लिये जर्मन में Sturm Und Drang (Storm and Pressure) नाम का आन्दोलन प्रचलित हुआ।

“Sturm Und Drang का जन्म ही कृतियों को तोड़ फेंकने के लिये हुआ। उनमें से अधिक लोग माहित्य-क्षेत्र में गौर उभी प्रकार में जीवन में प्रत्येक प्रकार के व्ययन को घृणा करने थे और निरन्तर ही उन्होंने घोषणा की कि प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्तियों को प्रकृति की प्रेरणाओं के अनुसृत ही रचना करना चाहिये। ‘प्रतिभा’ ने उनका आशय था—प्रकृति द्वारा प्राप्त नवत चेतना और प्रबल प्रतीकों का उपयोग।”^१

इस प्रकार के आन्दोलन ने जर्मनी के प्रकृति-प्रेमी भावुक कलाकारों को अपनी और आकर्षित किया।

हर्डर (Herder) (१७४४-१८०३)—वस्तुतः हर्डर लैमिंग, गेटे और शिलर के मध्य की बड़ी था। लैमिंग की रचनाओं ने कलाकारों के ध्यान को संगीत और वीरगीतों की ओर अग्रश आकर्षित किया था, किन्तु हर्डर इस प्रकार का प्रथम मौलिक जर्मन था, जिसने भावनाओं का सम्मान किया। उसकी रचना *Stimmen der volker* (Voices of the peoples) में अनेकों जानियों के गेय काव्यों का संग्रह किया। इस प्रकार अपने देशवासियों के लिये उमने काल्पनिक आनन्द की एक निधि प्रस्तुत कर दी।

गेटे—ग्रीक संस्कृति का पूर्ण अनुयायी था। इसी प्रकार वह पारसी तथा बौद्ध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों का सम्मान करता था। वस्तुतः वह अपने हृदय से कवि था। प्रत्येक प्रकार के सौन्दर्य से उसके मानस में भावनाओं का उद्रेक हो उठता था। उसकी भावनाएँ बड़ी कोमल होती थीं। ‘Gotz von Berlic-

1 To break down conventionalities appeared to the ‘Sturm Und Drang, most of them despised laws of every kind in literature as well as in life and continually proclaimed that the duty of man of genius was to write precisely as nature dictated By ‘genius they ment vehement sensation by ‘nature’ a free use of vigor epithets

hingen' और Die Loidan Jungen Werthers' रचनाएँ पूर्ण स्वच्छन्दतावादी थीं। इनमें प्रकृति के मार्मिक चित्र हैं। उसके गीत बड़े ही श्रिय, कलात्मक और आनन्दयुक्त रहे हैं। Hermann Und Dorothea, और Fauste उनके सफन वीर गीत थे।

शिलर (१७५६-१८०५) — शिलर गेटे का प्रतिद्वन्द्वी था। गेटे वस्तुतः कवि था। शिलर इस प्रकार की किसी प्रकार की भावना से प्रेरित न हुआ था। फ्रान्स् की राजक्रान्ति में उसे प्रोत्साहन और प्रेरणा मिली थी। वह समाज के किसी भी प्रकार के बन्धन को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। Die Rauber, Fiesco और Kabale Und Liebe नाटकों में उसकी भावनाओं का प्राधान्य मिलेगा।

काण्ट—जर्मनी के बौद्धिक विकास में काण्ट की Kritik der Reinen Vernunft का प्रमुख हाथ था। इस पुस्तक का वैसा ही प्रभाव है जिस प्रकार का डार्विन की Origin of Species पुस्तक का है। उनके जीवन के अन्तिम भाग में गेय काव्य में पूर्ण नूतनता है। वह दार्शनिक भी था। उसने पदार्थ और मस्तिष्क का जो अन्तर स्थापित किया, उसकी प्रतिक्रिया स्वल्प फिशे, शैलिंग और हीगेल हैं।

गेटे के जीवन काल में ही विशुद्ध स्वच्छन्दतावादी काव्य अपने नवीन रूप से अवतरित हुआ। प्रारम्भ में इन प्रगति को गेटे में ही प्रेरणा मिलती रही, किन्तु कालान्तर में यह प्रगति उसकी प्रेरणाओं का अतिक्रमण कर गई। फिशे के नवीन दार्शनिक दृष्टिकोण से इस विचार-धारा को और भी बल मिला। उनकी दार्शनिकता ने मानवीय व्यक्तित्व को जो मर्यादा और रूढ़ियों में उन्मुक्त है— विश्व में प्रमुख स्थान दिया। शैलिंग वस्तुतः फिशे से भी अधिक प्रभावशाली था। उसने अपने वाक्यात्मक रूप द्वारा मानवीय मस्तिष्क और प्रकृति के सम्बन्ध व्यक्त किये। उसके इस दृष्टिकोण को स्वीकार कर उसके अनेकों ही शिष्य कार्यक्रमों में अवतरित हुये। इनमें प्रमुख रूप में स्टीफेन्स (Steffens) का स्थान अधिक महत्वपूर्ण है। उसी ने मानव-जीवन तथा प्रकृतिकोष में रहस्यों के अस्तित्व का उद्घोष किया। मूलतः इन कलाकारों का प्रमुख उद्देश्य स्वच्छन्दतावादी भावना को शान्तीय नाहित्व में उपलब्ध स्वच्छन्दतावादी भावना में अधिक स्वतन्त्र पद प्रदान करने का था।

आ—फ्रान्स में स्वच्छन्दतावाद

सुई १४वें का शासन पूर्णरूपेण शास्त्रीय साहित्य के नियम प्रसिद्ध है। वॉल्टेयर भी शास्त्रीय ही था। न्यो स्वच्छन्दतावादी बनाकार था। फ्रान्स की राजक्रान्ति का भी कारण स्वच्छन्दतावादी साहित्य की उद्भावना ही थी। इनो की बाणी ने फ्रान्स में केवल स्वच्छन्दतावादिता को ही उपस्थित नहीं किया, किन्तु उसने जनतंत्र का भी मिहनाद किया। विराजर (Beranger) (१७००-१८५७) शैली और विचारधाराओं में पूर्ण शास्त्राय ही था, किन्तु उनका गेय काव्य कर्णरस, प्रमाद गुण और स्वाभाविक प्रवाह में युक्त होने के कारण अपने नामयिक काव्य में कहीं अधिक स्वच्छन्दतावादी था।

लमरटाइन (Lamertine) (१७६०-१८६६) कवि की The Meditation और The Harmonies दोनों रचनायें क्रमशः शास्त्रीयता और स्वच्छन्दतावादिता का रूप प्रदर्शित करती हैं। उसने प्रकृति में ही प्रेरणायें लेकर, प्राकृतिक चित्रण प्रस्तुत किये हैं। काव्य के विधि-विधान का उनके काव्य में अच्छा समन्वय है। उनकी शैली भी बड़ी ही मार्मिक और स्वाभाविक है।

विक्टर ह्यूगो (H Victor Hugo) केवल नाटकीय क्षेत्र में ही नहीं कविता में भी स्वच्छन्दतावादी था। चिर प्रचलित विषय, छन्द और शैली आदि सभी में ह्यूगो ने नवीन मार्ग को अपनाया। १८४८ ई० के फ्रान्स के राजविद्रोह के कारण कवि में गेय काव्य रचने की प्रवृत्ति जागरूक हुई।

ड मस्ते (De Musset) स्वच्छन्दतावादी-धारा का सबसे अधिक प्रतिभा-सम्पन्न कलाकार था। वह वायरन के काव्य से बड़ा ही प्रभावित था। उसके काव्य में स्वाभाविकता, सरलता और सौन्दर्य था।

इ—इंग्लैण्ड में स्वच्छन्दतावाद

ग्रेट ब्रिटेन में विल्सन के द्वारा किया हुआ प्रकृति-चित्रण, रिचार्डसन के द्वारा लिखे हुए भावुकतापूर्ण उपन्यास, रावर्टवर्न्स के द्वारा जन-वाणी में लिखी हुई काव्यात्मक रचनायें तथा टामस चेटर्टन के द्वारा मध्यकालीन इतिहास के विषयों को लेकर रचित कवितायें—इन सभी ने अंग्रेजी स्वच्छन्दतावादी धारा को अग्रसर किया। स्वच्छन्दतावादिता का एक स्थायी स्वरूप १७६८ ई० में कालरिज और वर्डस्वर्थ के सम्मिलित प्रयास से 'Lyrical Ballads' के संस्करण में प्रकाशित हुआ। कालरिज की 'Ancient Manner' Kublakhan और Christable तथा वर्डस्वर्थ की 'The Prelude

श्रीर The Excursion रचनाओं ने स्वच्छन्दवादिता का एक अमर रूप स्थापित कर दिया। इसके उपरान्त वाल्टर स्कॉट के उपन्यासों ने स्वच्छन्दतावादी धारा को अक्षुण्ण रखा।

ई—रूस में स्वच्छन्दतावाद

रूस के साहित्यिक वायु-मण्डल में १८१५ ई० के उपरान्त स्वच्छन्दतावादी धारा प्रवाहित हुई। रूस की इस धारा पर अंग्रेजी और जर्मनी की स्वच्छन्दतावादी धारा का पूर्ण प्रभाव पड़ा है। पुश्किन (Pushkin) रूस का प्रथम स्वच्छन्दतावादी कवि था। वह जार^२ अलेक्जेंडर प्रथम (Tzar Alexander I) का समकालीन था। अलेक्जेंडर प्रथम स्वयं अपनी विचारधाराओं में स्वच्छन्दतावादी था। उसने अन्य कलाओं को भी रूढ़िवादिता की सीमा से बाहर लाकर स्वाभाविकता से श्रोत-प्रोत किया। पुश्किन, वायरन तथा नेपोलियन दोनों का ही परम प्रशंसक था। उसने शेक्सपियर की अनुकृति में Boris Godunov (१८२५ ई०) नामक दुस्मान्त नाटक लिखा। उसने अन्तिम अवस्था में पीटर महान के द्वारा स्वीडन-निवासियों की पराजय का विषय लेकर एक महाकाव्य की रचना की थी। पुश्किन के अनन्तर रूसी स्वच्छन्दतावादी काव्य को प्रोत्साहन देने और अग्रसर करने का श्रेय गोगल (Gogol) को है। उसने युक्रेनिया और कासक के निवासियों के ग्रामीण-जीवन की कहानियों को लेकर अपने काव्यों की रचना की। Dead Souls (१८४२) उसकी सर्वोत्कृष्ट रचना है, जिसमें प्रादेशिक समाज को उसने अपने काव्य का विषय बनाया।

(ग)—स्वच्छन्दतावादी काव्य पर विहंगम दृष्टि

१७वीं-१८वीं शताब्दी में योरुप में नभी ही ललित कलाओं पर शास्त्रीय भावनाओं का एकच्छद साप्ताज्य था, किन्तु प्रकृति-विज्ञान के विकास प्राप्त करने पर शास्त्रीय भावना के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया प्रारम्भ हुई। जीवन में और कलाओं के क्षेत्र में जिस कृत्रिमता का प्राधान्य था, उसका क्रमशः हान होने लगा। काव्य-क्षेत्र में भी स्वाभाविकता के समावेश का स्वागत हुआ। फ्रान्स की राजक्रान्ति के मूल में जो वॉल्टेयर और रूसों की विचारधाराएँ थीं उन्होंने तत्कालीन योरुप की सांस्कृतिक प्रातियों को पोषित किया। कालान्तर में रूसों का Liberty, Equality और Fraternity का सिद्धान्त विश्व का सिद्धान्त बना। जिसमें नानाजिक रूढ़ियों का विच्छेद सम्भव हो सका और

व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का दृष्टिकोण प्रबल हुआ। अंग्रेजी काव्य में १८वीं शताब्दी में स्वच्छन्दतावादी काव्य का सूत्रपात हुआ और इसका प्रभाव जर्मनी और फ्रान्स के काव्यों पर यथाशीघ्र ही पड़ा। कालान्तर में इस प्रकार की प्रगति सम्पूर्ण योरुप का ही विषय बन गई।

“स्वच्छन्दतावादिता वस्तुतः योरुपीय सस्कृति में एक विरोधात्मक प्रगति थी। स्वच्छन्दतावादिता का मूल १८वीं शताब्दी में था, किन्तु क्रान्ति-विद्वाम और नेपोलियन के युगों में यह पोषित हुआ और मेटरनिच के युग में इसका सफल फलनागम हुआ।”^१

ग्रीस और रोम से प्रेरणा पाने की अपेक्षा इसने प्रकृति से ही प्राण-प्रतिष्ठा प्राप्त की। शास्त्रीय जीवन की अपेक्षा पर्वत, झरना, झील तथा प्रपातों में कवि अधिक साँदर्य और आकर्षण देख सका। ग्रामीणों के स्वाभाविक जीवन में जो सरलता का समावेश है—वह मध्ययुगीन ऐतिहासिक घटनाओं से कवियों के लिये कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी, जिनको कवि-जनों ने अपनी स्वच्छन्दतावादी कविता का वर्ण-विषय बनाया। सबसे अधिक भावनाओं और वैयक्तिक विचारधारार्यों का सम्मान बढ़ा। काण्ट, फिशे और हीगेल आदि जर्मनी के महान विचारकों ने प्रकृति और मानव-जीवन में रहस्यवादात्मक अर्थ का समावेश किया। इंग्लैण्ड में स्वच्छन्दतावादी काव्य सबसे अधिक सफल और उत्कृष्ट रहा। वड्सवर्थ, वायरन, शेली और कीट्स आदि ऐसी स्वच्छन्दतावादी विभूतियाँ थीं, जिनके काव्य ने योरुप तथा विश्व के साहित्य को भी प्रभावित किया। इनसे पूर्व टॉमसन, कालिन्स, ग्रे, गोल्डस्मिथ, काउपर, ब्लैक और वर्न्स आदि अंग्रेजी स्वच्छन्दतावादी काव्य के सक्रान्ति-युग के कवि थे। इन्होंने ही रोमांटिक नवोन्मेष (Romantic Revival) के लिये पृष्ठभूमि तैयार की।

1 Romanticism was a truly revolutionary force in European Culture. The roots of romanticism were in the 18th Century, but it was nourished by developments of revolutionary and Napoleonic eras and brought to rich fruitage in the period of Metternich.

—Hayes The Political & Cultural History of Modern Europe, P. 729

परिशिष्ट २

अंग्रेजी साहित्य में पूर्व-स्वच्छन्दतावादी काव्य की प्रगति

विषय प्रवेश

विगत परिशिष्ट में योरूप में १७वीं-१८वीं शताब्दियों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों के प्रभावों की एक स्पष्ट रूपरेखा हमारे सामने आ चुकी है। युगो-युगो से योरूपीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परम्परा-प्रियता एवं सामन्तशाही का एकच्छन्न साम्राज्य था, जिनको उपर्युक्त परिस्थितियों ने झुकभोर डाला। इस युग में हुई क्रान्तियों (अमेरिका का स्वातन्त्र्य संग्राम, औद्योगिक क्रान्ति एवं फ्रांस की राजक्रान्ति) ने ही वस्तुतः मानव को यथार्थ रूप से देखने की चेतना दी। अपने विचारों और आचरणों तक में वह इतना अन्धा हो चुका था और उसकी आत्मा मर चुकी थी कि जीवन के सीधे-सादे विकारों को न अपनाकर वह रुढ़ियों और कृत्रिमता को ही सर्वस्व मान बैठा था। उसके व्यक्तित्व और विचारधारा का भी कोई मूल्य है—यह प्रथम बार उसे अवगत हुआ।

इस वैयक्तिकता के प्रचार में तत्कालीन विचारकों ने जिम मौलिकता का परिचय दिया है—वह भी कम आश्चर्यजनक नहीं। समाज में व्यवहृत विषमता तो वैसे ही असतोष फैलाए थी, किन्तु इसी समय रूसो के इस कथन ने 'मानव स्वतंत्र जन्मा है; परन्तु नर्वन वह बन्धन में है'—विचारों के क्षेत्र में आग में धी डालने का कार्य किया। फ्रांस की राजक्रान्ति हो उठी, जिमसे मानवता की एक कमीटी विश्व के समक्ष आई। १८वीं शताब्दी के योरूपीय इतिहास में इस मानवतावाद (Humanitarianism) पर ही विश्व-बन्धुत्व की भावना

मुहूढ हो उठी जिसके पृष्ठपोषक रूपों के अनिरीक्त वॉन्टेयर, लेमिंग एव टामम पेन आदि थे। वैयक्तिक विचारधाराओं को फाण्ट, फिगे एव हीगेल आदि दार्शनिकों के विचारों से भी बल मिला था। इन दार्शनिकों ने ही मानव और प्रकृति के अव्यक्त सम्बन्ध के विषय में भी प्रकाश डाला था। उमने व्यक्तिवादी भावना को एक मुश्किल प्रगति मिली।

उपर्युक्त व्यक्तिवादी विचारधारा ने ही साहित्य-क्षेत्र में स्वच्छन्दतावादी भावना को उत्पन्न करने में महायत्ना दी और यथामय योसफ महाद्वीप के जर्मनी, फ्रान्स, इंग्लैंड एव रूस आदि में इस प्रकार के साहित्य का सृजन ही उठा।

योसफ महाद्वीप में प्रचलित स्वच्छन्दतावादी काव्य-प्रगति का विगत अध्ययन में संक्षिप्त विवरण दिया जा चुका है। इस युग की प्रवृत्तियों का विकास वस्तुतः पूर्व स्वच्छन्दतावादी काव्य की प्रवृत्तियों पर ही आधारगिला बना सका है। फलस्वरूप पूर्व-स्वच्छन्दतावादी युग भी कम महत्वपूर्ण नहीं है।

हमारे प्रस्तुत प्रबन्ध का विषय हिन्दी की छायावादी काव्य की प्रवृत्ति से पूर्व पडता है। इस सक्रान्ति-युग में ही वास्तव में उन प्रवृत्तियों का सृजन हुआ, जिनसे छायावादी काव्य अस्तित्व प्राप्त कर सका। अंग्रेजी साहित्य में पूर्व-स्वच्छन्दतावादी युग के काव्य और हमारे आलोच्य विषय के अनुसार हिन्दी के इस सक्रान्ति-युग के काव्य की प्रवृत्तियों में काफी साम्य है। इससे अंग्रेजी साहित्य के पूर्व-स्वच्छन्दतावादी काव्य की प्रवृत्तियों में परिचय प्राप्त करने के लिए टॉमसन, कॉलिन्स, ग्रे, काउपर, गोल्डस्मिथ, वर्न एव ब्लैक के काव्यों का अध्ययन इस परिशिष्ट में सन्निविष्ट किया गया है।

पूर्व-स्वच्छन्दतावादी युग के कुछ कवि

अ—जेम्स टॉमसन (१७००—१७४८)

टॉमसन का काव्य अंग्रेजी काव्य में अपना विशेष महत्व रखता है। वह वस्तुतः पोप का समकालीन था। पोप की रीतिवद्ध शैली में रचित काव्य जब ड्रायडन के सिद्धान्तों का पूर्ण सम्पोषण करते हुए अंग्रेजी काव्य-भंडार को भर रहे थे उस समय टॉमसन के काव्य ने प्रकृति को अपने काव्य का साधन बनाकर तत्कालीन साहित्यिकों को आश्चर्यचकित कर दिया। उसके काव्य ने आँगस्टन-युग के काव्य को, जो नगर की मकुचित सीमा में निष्प्राण हो रहा था, गाँव के उन्मुक्त वातावरण में प्रस्तुत कर उसे संप्राण कर

दिया । उसने विषयो के साथ-साथ छन्दो में भी परिवर्तन प्रस्तुत किए । Heroic Couplet के स्थान पर उसने Spenserian Stanza और मुक्त छन्द (Blank Verse) को अपना लिया । उसने दुर्ह शैली के स्थान पर प्रासादिक शैली को अपनाया और अभिव्यजना शैली से कृत्रिमता को यथासाध्य दूर रखा । प्रकृति के प्रति उसके मानस में अगाध ममत्व था । यह अवश्य सत्य है कि वह ग्रे के समान प्रकृति के अन्तरतम में प्रवेश न कर सका और न बड्सर्वथ के समान प्रकृति में गानवीय और ईश्वरीय भावनाओं को चित्रित कर सका, फिर भी प्रकृति का उन्मुक्त रूप उसने काव्य में अवश्य प्रस्तुत किया, जिसके लिये वह न्तुत्य है ।

Be gracious, Heaven for how laborious man
Has done his part Ye fostering breezes, blow
Ye softening dews, ye tender showers, descend
And temper all, thou world reviving sun,
Into the perfect year ¹

(हे देवलोक ! परिश्रमी मनुष्य ने किसी प्रकार अपना कर्तव्य पूर्ण कर लिया है, इससे आप उसके प्रति दयालु हो जावें । अभिवृद्धि प्रदान करने वाले मृदुल पवन, आप प्रवाहित हो । कोमल ओस कण तथा बौद्धारें, आप आएं । हे समार को जीवन-दान देने वाले सूर्य, आप सभी को आनन्दित कर पूर्ण व्यवस्थित वर्ष बनायें ।)

इस प्रकार कवि ने मानव को प्रकृति का एक अभिन्न अंग बना दिया है ।

प्रकृति को अपने जीवन की आधारशिला बनाकर कवि भाग्य के प्रति उपहास करता है । इन सम्बन्ध में वह बड़ा ही साहसिक हो उठा है । इस प्रकार की स्वच्छन्द भावना के लिये 'The Castle of Indolence' उसकी महत्वपूर्ण रचना है ।

I care not, Fortune what you me deny :
You cannot rob me of free Nature's grace ,
You cannot shut the windows of the sky
Through which Aurora shows her brightening
Face,

You cannot bar my constant feet to trace
 The Woods and Lawns, by living stream at
 Eve ,
 Let Health my Nerves and Finer fibers brace
 And I their Toys to the great children leave
 Of Fancy, Reason, Virtue nought can me
 bereave ¹

(भाग्य तुम मेरी उपेक्षा करते हो, किन्तु मुझे तुम्हारी चिन्ता नहीं, तुम मेरे प्रति मुक्त प्रकृति की सहृदयता रोक नहीं सकते। तुम आकाश के भरने जिनके द्वारा उषा अपने आभा-पूर्ण मुख को दिखलाती है, बन्द नहीं कर सकते। तुम सायकाल में वन हरित मैदान एवं सजीव मरिता का आनन्द लेते हुये निरन्तर गतिशील मेरे पगों के लिए व्यवधान प्रस्तुत नहीं कर सकते। स्वास्थ्य का मेरी शिराओं एवं वस्त्रों के लिये बन्धन हो सकता है। मैं विद्वानों के लिये कल्पना, तर्क एवं सदाचार के खिलौने छोड़ता हूँ, इनमें से किसी के लिये मैं शोकाकुल नहीं हो सकता।)

कवि उपर्युक्त भावनाओं में जो मस्ती छिपाये है, वह अप्रतिम है। उसे अपने भाग्यहीन होने की चिन्ता नहीं। क्योंकि प्रकृति का विशुद्ध वातावरण उस दिशा में भी उसे संरक्षण प्रदान कर सकता है। उसे विश्वास है कि प्रकृति अपनी उदारता से उसे निश्चिन्त रखेगी। इस प्रकार टॉमसन के काव्य में भावना-प्रधान वैयक्तिकता एवं प्रकृति-उपासना आकर्षण के विषय है।

आ—विलियम कॉलिन्स (William Collins) (१७२१-१७५६)

अंग्रेजी स्वच्छन्दतावादी रचनाओं के विभिन्न विषयों में दुःखवाद को भी प्रमुख स्थान दिया गया है। पूर्व-स्वच्छन्दतावादी युग में कॉलिन्स एवं ग्रे ही इस भावना को प्रधानता देकर चल सके हैं।

कॉलिन्स अपने जीवन में थोड़ी-ही रचनाएँ कर सका है, किन्तु उसकी वे रचनाएँ ही बड़ी महत्वपूर्ण हैं। वह सवोध (Odes) का वास्तव में सफल रचयिता था। उसने सवोध (Odes) को सफल प्रवाह ही नहीं दिया, किन्तु अपनी उदात्त भावनाओं का उनमें मधुर सगुम्फन कर दिया है।

1 The Castle of Indolence II-3 Page 366 The Poetical Works of James Thomson, London Ward Lock & Co. Warwick House

× × × be mine the hut,
That from the mountain's side,
Views wilds, and swelling floods,
And hamlets brown, and dim discover'd spires,
And hears their simple bell, and marks o'er
all

Thy dewy fingers draw
The gradual dusky veil

(Ode to Evening)

(पर्वतीय किनारे पर मेरी भोपड़ी हो, जहाँ से जगलो, वाढो, भूरे-भूरे ग्रामो एव अस्पष्ट मीनारो के दृश्य प्रस्तुत हो और उनकी सरल घण्टी की ध्वनि श्रुतिगोचर हो और विशेषरूपेण तेरी ओस की अगुलियो द्वारा क्रमशः अन्धकार के आवरण को लाने का प्रयास दृष्टिगोचर हो ।)

अपनी भावनाओ को पल्लवित करने के लिये कवि प्रकृति का एकान्त चाहता है । कवि यथार्थ जीवन के धपेडो से मर्माहत हो प्रकृति के अक में शांति का अभिलाषी है । इस प्रकार दुखवाद की भावना व्यक्त हो जाती है । काव्य की पृष्ठभूमि में ग्राम्य प्रदेश का चित्रण तो है ही, साथ में मधुर मगीत का पुट भी है । 'How sleeps the Brave' का निम्न अंश भी विचारणीय है—

By Fairy hands their knell is rung,
By forms unseen their dirge is sung,
Their honour comes, a pilgrim grey,
To bless, the Turf that wraps their clay,
And Freedom shall a while repair,
To dwell a weeping Hermit there

(अल्परात्रो के हाथो से उन वीरो की अधियो की घटी बजाई जाती है । अदृश्य स्वरूपों से उनके यगोगान गाये जाते हैं । उनके सम्मानस्वरूप एक वृद्ध तीर्थ-यात्री उस हरी घास को जिसमें उनके मृत शरीर आवृत हैं, आशीर्वाद देने के लिये आता है और घोड़ी ही देर में एक करुणाद्रं सन्यासी के वहाँ निवास करने में स्वतंत्रता का नवीन स्वरूप प्रस्तुत होता है ।)

पक्तियो में प्रासादिकता के माय-साय न्वाभाविक प्रवाह है । उहाँ तक

काव्यगत अभिव्यजना शैली का प्रश्न है उसके काव्य में भी टामसन के काव्य के समान ही कृत्रिमता है, किन्तु स्वतंत्र व्यजनाप्रो की तुलना में वह टॉमसन से कहीं अधिक सफल है।

टॉमस ग्रे (Thomas Gray) (१७३६-१७७२)

कवि-सुलभ प्रतिभा तथा अन्य ऐसी कितनी ही बातें कॉलिन्स के समान ग्रे में भी थी, किन्तु जहाँ पर काव्य क्षेत्र में मौलिकता का प्रश्न है वह कॉलिन्स से बहुत पीछे है। फिर भी वह भाग्य का घनी था। तत्कालीन किसी भी कवि से समाज के मध्य में उसे अधिक सम्मान प्राप्त था। उनकी कविता की अपेक्षा उसकी कविता विशेष लोकप्रिय थी। इस प्रकार के सम्मान का कारण उसकी काव्यगत विशेषतायें हैं। सगीतात्मक छन्द, प्रामादिक शैली, उदात्त भावना एवं दार्शनिक दुःखवाद आदि-आदि का उसकी काव्यकला में सुन्दर मगुम्फन हुआ है।

मैथ्यू थारनाल्ड का उसकी काव्य-कला के सम्बन्ध में निम्न कथन है—

“कवि के रूप में ग्रे का स्थान बहुत ही उच्च है। केवल इसलिये नहीं कि उसकी कविताओं में सौन्दर्य का आलोक है और न इसलिये कि गिथिल और कृत्रिम शैली के युग में उसने विशुद्ध शैली का उपयोग किया। इन सभी के ऊपर उसमें प्रतिभा एवं कला-चातुरी थी, जिनसे उसने अपनी कविताओं का सृजन किया। काव्य-साफल्य के दृष्टिकोण से वह कॉलिन्स से कहीं उच्च है। यद्यपि ‘Ode to Evening’ में कॉलिन्स ग्रे की अपेक्षा कहीं अधिक विशुद्ध है तथापि यह Ode उस सरिता के समान है, जिसका अस्तित्व बालू में ही समाप्त हो जाता है। जब कि ग्रे की कवितायें निश्चित और सतोपजनक निर्माण करती हैं।”^१

-
- 1 Gray holds his high rank as a poet not merely by the beauty and grace of passages in his poems, not merely by a diction generally pure in an age of impure diction, he holds it, above all, by the power and skill with which the evolution of his poems is conducted. Here is his grand superiority to Collins, whose diction in his best poem—‘The Ode to Evening’ is purer than Gray’s, but then the ‘Ode to Evening’ is like a river which loses itself in the sand, whereas Gray’s best poems have the evolution sure and satisfactory

ग्रे में मौलिकता की कमी होते हुए भी एक जिज्ञासु की भावना भी थी। वह नेत्र खोलकर साहित्य-क्षेत्र में प्रविष्ट हुआ था। इससे उसने ड्रायडन और मिल्टन के काव्यों से बहुत कुछ सीखा था। ड्रायडन के सम्बन्ध में ग्रे का निज का कथन है—

“यदि उसके (ड्रायडन के) काव्य में किसी प्रकार की श्रेष्ठता थी तो उसने उस महाकवि से सीख ली थी।”^१

‘Elegy written in a country church yard’ उसकी अमर रचना करण भावनाओं से ओत-प्रोत है। आदि से लेकर अन्त तक यह रचना गम्भीर वातावरण से ओत-प्रोत होने के कारण मर्मस्पर्शी है। प्रारम्भिक पक्तियों के हृदयस्पर्शी दृश्य विचारणीय है—

The curfew tolls the knell of parting day,
 The lowing herd wind slowly o'er the lea,
 The ploughman homeward plods his weary
 way,
 And leaves the world to darkness and to me.
 Now fades the glimmering landscape on the
 sight
 And all the air a solemn stillness holds,
 Save where the beetle wheels his droning
 flight
 And drowsy tinklings bell the distant folds

(सान्ध्य वेला की साकेतिक घण्टी दिवस की विदाई की घण्टी है। विनीत पशु-समूह-रूपी पवन चरागाह से धीरे-धीरे निकलता है। हलवाहा दैनिक कार्य से पककर घर की ओर आता है और वातावरण विद्य एव मेरे लिये अन्धकार प्रस्तुत कर देता है।

अब दृष्टिगोचर होने वाला चमकता हुआ प्रदेश अदृश्य होता है और केवल

1 'If there was any excellence in his own numbers he had learned it Wholly from the great poet'—Gray
 —The Poetical works of Thomson Gray—Bradshaw
 London, George Bell & Co, Page LXIII

उन स्थानों के अतिरिक्त जहाँ गुवर्नेला मनभनाहट की ध्वनि में चक्कर काटता हुआ उड़ता है और निद्रालु पशुओं की घण्टियाँ दूर के पशु-वाटों के लिये लोरियाँ प्रस्तुत करती हैं—शेप वानावग्ग में गम्भीर शान्ति छा जाती है।)

कवि ने जिस सरलता के साथ नान्व्य वेना का निग्रह प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, वह अकृत्रिम और न्यायोचित है।

विश्व व्यथाओं का घर है। हममें पग-पग पर शोको तथा अन्य लौकिक व्यवधानों के ऐसे आघात लगते हैं कि मानव विकर्तव्यविमूढ होकर रह जाता है।

Let not Ambition mock their useful toil,
Their homely joys and destiny obscure
Nor Grandeur hear, with a disdainful smile,
The short and simple annals of the poor ¹

(परिश्रम, पारिवारिक आनन्द और अदृश्य भाग्य के ऊपर कामना मत उत्पन्न होने दो। बड़े लोगों को निर्धनों की छोटी और सरल कहानियाँ, उपेक्षाभरी मुस्कान से मत सुनने दो।)

सुख-दुःख का द्वन्द्व भी मानव को पशु बना देता है— यह भी दृष्टव्य है—

Since sorrow never comes too late,
And happiness too swiftly flies
Thought would destroy their paradise ²

(अवसाद शीघ्र ही आता है और आनन्द भी शीघ्रता से अदृश्य हो जाता है। केवल विचार ही उनके स्वर्ग को विनष्ट कर देता है।)

ये पक्तियाँ कॉलिन्स के समान उसके दुःखवाद को स्पष्ट प्रकट करती हैं।

Where'er the Oak's thick branches stretch
A broader browner shade,
Where'er the rude and moss-grown beach
O'er Canopies the glade,
Beside some water's rushy brink
With me the Muse shall sit and think

1 Gray—'Elegy written in a country church yard' Lines 20-32

2 Gray—Prospect of Eton College, Last stanza

At ease reclined in rustic state
How vain the ardour of the crowd,
How low, how little are the proud,
How indignant the great ¹

(जहाँ कहीं शाहबलूत की मोटी शाखाएँ फैलकर दूर-दूर तक छाया करती हैं। जहाँ कहीं कोई में उगी हुई प्राकृतिक उपज समुद्र के किनारों को ढक लेती है और कहीं पास से ही पानी बहता हो—वही मेरे साथ मेरी कविता-देवी बैठेंगी और सोचेंगी। हम लोग स्वाभाविक रूप से विश्राम लेंगे। जनसमूह की साज-सज्जा कैसी व्यर्थ है। अहकारी लोग कितने पतित हैं और बड़े लोग कितने क्रोधी हैं।)

उपर्युक्त पंक्तियों में भी ग्रे का प्रकृति-चित्रण विषयक चातुर्य स्पष्ट परिलक्षित होता है। पंक्तियों के शब्द-चयन में यद्यपि कृत्रिमता और दुरुहता अवश्य समन्वित है तथापि प्रकृति का चित्रण मार्मिकता में किया गया है। इस सम्बन्ध में वह टॉमसन और कालिन्स से कहीं आगे है।

“ग्रे मिल्टन की विशिष्टता, पोप की विशुद्धता तथा सगीत की मधुरता अपने काव्य में सन्निहित रखता है। यदि उसने अधिक रचनायों की होती तो अंग्रेजी भाषा में उसे प्रथम पद पर अविष्टित करने में कोई कठिनाई न होती।”²

निस्सन्देह ग्रे एक महान कवि था। अपने काव्य द्वारा उमने स्वच्छन्दतावादी भावना को अधिक बल से सम्पोषित किया और अपनी प्रतिभा से उसे साहित्य में व्यापक बनाया।

इ—ओलिवर गोल्डस्मिथ (Oliver Goldsmith) (१७२८-१७७४)

यह निस्सन्देह सत्य है कि गोल्डस्मिथ में कवि-मुलभ प्रतिभा, उदात्त भावनायें तथा मौलिक कल्पनायें नहीं थी तथापि अपने थोड़े-से माधनों में ही वह अंग्रेजी काव्य के एक अछूते अंग की पूर्ति कर सका है। अभी तक त्रामीण वातावरण को लेकर अंग्रेजी काव्य में रचनायें न हो सकी थी। इस

1 Gray—Ode on the Spring

2 Admsmith 'Gray joins to the sublimity of Milton, the elegance and harmony of Pope, and nothing is wanting to render him perhaps the first poet in the English Language, but have written a little more'

दिशा में ही गोल्डस्मिथ ने अग्रसर होकर अंग्रेजी काव्य की स्वच्छन्दतावादी भावना को अधिक सबल बना दिया है।

The Traveller, The Deserted Village एवं The Hermit आदि उसकी प्रमुख रचनाएँ हैं। निम्नदेह वह जानमन के शास्त्रीय प्रभाव से पूर्ण प्रभावित था और परम्परागत चिन्तनों के साथ उसने पूर्व प्रचलित Heroic Couplet छन्द को अपनाया, किन्तु वह अपने हृदय और व्यवहार से पूर्ण स्वच्छन्दतावादी था।

Sweet Auburn loveliest village of the plain
Where health and plenty cheered the labour-
ing swain,
Where smiling spring its earliest visit paid,
And parting summer's lingering blooms
delayed.

(मधुर आवर्न, देश का सुन्दर ग्राम था। स्वास्थ्य और सम्पन्नता जहाँ के परिश्रमी निवासियों को सदैव प्रसन्न रखा करती थी। जहाँ प्रफुल्लित वसन्त अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप से अवतरित हुआ करता था और उसकी ममाप्ति पर भी पुष्प बहुत काल तक खिले रहते थे।)

जो ग्राम इस प्रकार के सरस आनन्द से भरा था, जहाँ क्रीडायें थी, सुन्दर-सुन्दर दृश्य थे और ग्रामीणों के मुखों पर मन्द मुस्कान थी, वह सभी स्वप्न हो गया। परिवर्तन के कठोर थपेडों ने उस सम्पन्न गाँव की निम्न कारुणिक दशा कर दी—

But times are altered, trades unfeeling train
Usurp the land and dispossess the swain,

× × ×

Those gentle hours that plenty bade to bloom,
Those calm desires that asked but little room,
Those healthful sports that graced the peace-
ful scene,
Lived in each look, and brightened all the
green.

Those far departing, seek a kinder store
And rural mirth and manners are no more,

(किन्तु समय बदल गया है । धन की लालसा ने लोगों को इस भूमि और यहाँ के निवासियों को त्याग देने के लिये बाध्य कर दिया है । वे सुन्दर क्षण जो हमारे जीवन को सुखी बना दिया करते थे, वे सतोप की कामनायें जो हमें थोड़े ही में तृप्त कर दिया करती थीं, वे स्वास्थ्यप्रद क्रीडायें जो शान्तिप्रद दृश्य प्रस्तुत करती थीं—उत्पुंक्त सभी ही प्रत्येक व्यक्ति के नेत्रों से झलका करते थे । फलस्वरूप प्रकृति भी उनके कारण चमक उठती थी । जब मैं धन की कामना हमारे देशवासियों में आ गई है ग्रामीण प्रसन्नताओं और व्यवहारों का अस्तित्व ही नहीं रह गया है ।)

इन पक्तियों में मानव-जीवन के उन्धान-पतन के मर्मस्पर्शी चित्रण हैं । कवि की वाणी में भी अवमाद का अंश भरा है । कॉलिंग्स और ग्रे का दुःखवाद उसके काव्य में भी सुरक्षित है । *The Deserted Village* में अघ्यापक और पुरोहित का चित्रण बड़ा मजबूत बन पड़ा है । इसी प्रकार *The Vicar of Wakefield* में डा० प्रिमोर्स (Dr Primorse) का चित्रण भी बड़ा ही सुन्दर है । इन विभूतियों की मानव-जगत् के माय महानुभूति थी । उनके सुख-दुःख में वे समान रूप से सम्मिलित थे । इनके द्वारा स्वच्छन्दतावादी काव्य-धारा की वन्द्यत्व-भावना की रक्षा होती है ।

The Hermit काव्य का विषय ही रोमाण्टिक है । यह एक प्रेम-गाथा है । प्रेमी और प्रेमिका में परिस्थिति-वश वियोग उपस्थित हो गया था । प्रेमिका अपने प्रेमी को ढूँढती है । अन्त में वह वही जा पहुँचती है जहाँ उसका प्रेमी उसके प्रेम ने आकुल हो मन्यासी जीवन व्यतीत करता है । अन्त में मन्यासी भी अपने प्रेमी हृदय को खोल देता है और दोनों आजीवन के लिये प्रेम-सूत्र में आवद्ध हो जाते हैं ।

Turn Angelina, ever dear
My charmer, turn to see
Thy own thy long lost Edwin here,
Restored to love and thee
Thus let me hold thee to my heart
And every care resign,

And shall be never, never part

My life—my all that's mine ?

(मुझको मुग्ध करने वाली प्रियतमा अजलैना घूमो और युगों में विद्युत्
हुये अपने एडविन को देखो । प्रेम सफल है जो मैं तुम्हको मिला ।

इस प्रकार मुझे अपने को गने लगा लेने दो और तुम इस क्षण में निर्दिष्ट
हो जाओ । मेरी सर्वस्व ! मेरी जीवन ! अब हम कभी भी एक दूसरे से अलग
न होंगे ।)

उपयुक्त पक्तियों से सजीव प्रेम छलका पड़ता है । शैली पूर्णस्वेषण
मधुर और प्रासादिक है ।

'The Traveller' कवि की राष्ट्रीय रचना है । अनेको राष्ट्रों का
चित्रण करता हुआ कवि प्रत्येक राष्ट्र और उसकी राजकीय मत्ता को दोषपूर्ण
सिद्ध करता है । कवि मानवीय शान्ति और आत्मिक सुख को व्यक्त के हृदय
के प्रान्तर में ही अनुभूति की भावना प्रदान करता है ।

गोल्डस्मिथ प्रेम और ग्रामीण जीवन के सफल चित्रण प्रस्तुत करने में
सफल हुआ है, यह सत्य है । उसकी रचनाओं से स्वच्छन्दतावादी की भावना की
प्राण-प्रतिष्ठा हुई है । इसी से गोल्डस्मिथ को स्वच्छन्दतावादी काव्य के सम्बोधको
में एक सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाता है ।

उ—विलियम काउपर (William Cowper) (१७३१-१८००)

काउपर पूर्व-स्वच्छन्दतावादी युग के मध्यकाल का एक प्रमुख कवि
है । वह एक धार्मिक कवि था । १८वीं शताब्दी के अन्तिम काल में जब
इंगलैण्ड में धार्मिक सुधार की भावना (Evangelicism) प्रबल थी,
काउपर को भी उससे प्रेरणा मिली । इन भावनाओं के लिये उसका एक और
यदि वेस्ली और ह्याइटफील्ड से सम्बन्ध था तो दूसरी ओर था बिलवर फोर्स
और क्लार्कसन से । कवि के रूप में भी दृष्टिकोणों में विभिन्नता होते हुए भी
गोल्डस्मिथ का क्रैन एव बर्न्स आदि कवियों से प्रगाढ़ सम्बन्ध था ।

उसमें प्राचीन और नवीन का सुन्दर समन्वय है । Heroic Couplet
के साथ-साथ उसने मुक्त छन्द (Blank Verse) को भी अपने काव्य का
साधन बनाया । निस्संदेह वह पूर्ण शास्त्रीय और परम्परावादी था, किन्तु अपनी
उदात्त भावनाओं और प्रकृति तथा ग्रामीण क्षेत्र के चित्रणों के कारण
स्वच्छन्दतावादी न होते हुए भी उसमें स्वच्छन्दतावादी के अधिक लक्षण

विद्यमान थे। विषयो के अनुकूल ही सरल और बोधगम्य अभिव्यजना शैली को अपना कर काउपर विशेष लोकप्रिय हुआ।

Ah for a closer walk with God
A calm and heavenly frame
A light to shine upon the road
That leads me to the lamb
—Olney Hymns

(भगवान के सानिध्य के लिये हममें शान्ति और स्वर्गीय गुण हो और हममें ऐसा प्रकाश हो जो उस मार्ग को चमका सके जो मेमना तक जाता है।)

उपर्युक्त पक्तियों में आस्तिक भावना है जो किसी भी धार्मिक व्यक्ति के समान उसे भी आश्वस्त किये है। उसका हृदय बड़ा ही कारुणिक और सहृदय था। अपनी माँ के चित्र को प्राप्त कर उसकी यह धार्मिक पक्तियाँ प्रस्फुटित हो उठी थीं—

Oh that those lips had language ! life has
pass'd
With me but roughly since I heard thee last
Those lips are thine—thy own sweet smiles
I see,
The same that oft in childhood solaced me,
Voice only fails, else how distinct they say,
Grieve not, my child, chase all thy fears
away ?¹

[(मा का चित्र देखकर) यदि ये होंठ वारणीयुक्त होते। काफी समय बीत चुका है जब मैंने तुम्हारी अन्तिम वारणी सुनी थी। ये तुम्हारे वही होंठ हैं— मैं इनमें वही मन्द मुस्कान पाता हूँ जो बचपन में मुझे सुखी किया करती थी। होंठ यद्यपि निर्जोव हैं तथापि वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और कहते

1 Cowper—On the Receipt of my Mother's Picture out of Norfolk The Oxford Book of Eighteenth Century Verse—chosen by David Nichol Smith.

हैं—'ऐ मेरे वस्त्रों दुःखी मत हो और भय नो भगा दो ।]

पक्तियों में वास्तव्य का मागर उमड़ा पड़ता है । जननी का आश्वामन जीवन का अमर वरदान अपने में निहित किये है, जिसमें मनुष्य मुत्र की श्याम ने मकता है ।

प्रकृति के चित्रण में उसे टामसन की कोटि में रखा जा सकता है । टॉमसन प्रकृति का सभी परिस्थितियों में चित्रण करता है । जब कि काठपर उमकी कुछ ही स्थितियों का चित्रण करता है । इन स्थितियों के चित्रण में काठपर विशेष सफल है ।

Come, Ev'ning, once again, season of peace,
Return, sweet Ev'ning, and continue long,
Methinks I see thee in the streaky west,
With matron—step slow—moving, while the
night
Treads on thy sweeping train, one hand
employ'd
In letting fall the curtain of repose
On bird and beast, the other chang'd for man
With sweet oblivion of the cares of day.

The task Evening

(हे शान्ति देने वाली सन्ध्या, तुम मेरे पाम आओ । हे मधुर सन्ध्या, तुम आओ और दीर्घकाल तक ठहरो । घाटी वाले पश्चिम के बादलों को देखकर मैं अनुभव करता हूँ कि तुम स्नेह भरे पगों ने मन्दगामिनी गति से चली आ रही हो जब कि तुम्हारी पीठ पर रात्रि अगना प्रभाव डाल रही है । रात्रि अपने एक कर द्वारा शान्ति का आवरण पक्षियों और हिंसक पशुओं और द्वितीय कर द्वारा मधुर सुख का आवरण उन मानवों पर, जो दिन भर की चिन्ताओं से व्यथित हैं, डाल रही है ।)

सरलतम शैली में ही कवि ने यथायं चित्र प्रस्तुत कर दिया है ।

'John Gilpin' की परिहासमूलक रचना अंग्रेजी काव्य में अद्वितीय है । इसमें हास का पूर्ण परिपाक बन पड़ा है ।

उसकी काव्य-कला की यह विशेषता थी कि वह बड़ी सुन्दर और सरल शैली में गाँव और उसकी घटनाओं का चित्रण कर सका है । इसके अतिरिक्त

उसने उन्हीं भावनाओं को अपने काव्य में स्थान दिया, जिनकी अनुभूति उसे अपने जीवन में हुई।

ऊ—रॉबर्ट बर्न्स (Robert Burns) (१७५६-१७९६)

बर्न्स कवि के रूप में अद्वितीय है। उसके काव्य ने इंग्लैंड के किसी भी कवि से मानव और मानवता के क्षेत्र को अधिकाधिक अपनाया है। जनता के हृदय पर उसका अमिट प्रभाव है। बर्न्स के गीत सरलतम भाषा में सर्व-साधारण की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इस स्वरूप में शेक्सपियर का नाम भी प्रस्तुत किया जा सकता है, किन्तु उसका क्षेत्र सार्वजनिक न होकर विश्व का मानव है और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में वह सदैव सरल रहा भी नहीं है। इस प्रकार अपने क्षेत्र का वह अप्रतिम कवि कहा जा सकता है।

बर्न्स ने स्कॉटलैंड में कृषक के घर में जन्म लिया था और कृषि-कर्म की ही उसे शिक्षा भी दी गई थी। अपने इस पैतृक व्यवसाय में वह दत्त-चित्त रहा, किन्तु निर्वाह न हो सकने के कारण स्कॉटलैंड को छोड़कर वह जमायका जा पहुँचा। १७८६ ई० में उसने अपनी कविताओं का प्रथम संग्रह, जिसमें 'The Cottor's Saturday Night' और 'To a Mouse' नाम की प्रसिद्ध रचनाएँ थी, प्रकाशित कराया। इस संग्रह का बड़ा ही स्वागत हुआ। तदनंतर वह अपने देश को लौट आया और जनता का अपने प्रति आकर्षण अनुभव कर उसने द्वितीय संग्रह भी प्रकाशित कराने का विचार किया।

फ्रान्स की क्रांति और रूसो के विचारों ने प्रत्येक रोमांटिक कवि को प्रेरणा दी, किन्तु बर्न्स के काव्य की प्रगति किसी भी प्रकार की प्रेरणा से प्रभावित न हुई। उसमें कवि-मुलभ प्रतिभा एवं स्वच्छन्दतावादी भावनाएँ स्वाभाविक थी, जिससे उसके काव्य का स्वाभाविक सृजन सम्भव हो सका।

उसके काव्य के साधन प्रेम, प्रकृति, जनता की भाषा तथा मूर्त चित्रण थे। काव्य के विषय भी उसने जनता के मध्य में ही चुने। इस प्रकार काव्य के प्रत्येक दृष्टिकोण से वह स्वाभाविक स्वच्छन्दतावादी कवि था। अपनी काव्य-रचना के सम्बन्ध में उसका निम्न कथन है.—

Some rhyme a neebor's name to lash,
Some rhyme (vain thought) for needfu' cash,
Some rhyme to court the countra clash,
An raise adin,

For me, an aim I never fash,
I rhyme for fun,
—Epistle to Jame Smith.

(कोई कविता पट्टीसी के नाम को व्यापक बनाने, कोई कविता (व्यय का विचार) आवश्यक घन, कोई कविता ग्रामीण मधुर और कोलाहल के लिए लिखा करते हैं। मैं कभी उद्देश्य के पीछे नहीं भटकता हूँ। मैं सदैव केवल अपने आनन्द के लिये रचना करता हूँ।)

यह Fun उसकी स्वाभाविक प्रेरणा और प्रवृत्ति थी, जिमने वह काव्य-क्षेत्र को अपना सका। उसका काव्य-धर्म भी मरल और प्रकृति का नसर्गो था।

Give me ae spark O' Nature's fire,
That's a' the learning I desire
Then tho' I drudge thro' dub an' mire
At plough or cart,
My Muse though hamely in attire,
May touch the heart.

—Epistle to John Lapraik.

(प्रकृति की अग्नि की मुझे एक चिनगारी दो। इस ज्ञान के लिये ही मेरी केवल आकांक्षा है। यद्यपि मैं हल और गाड़ी पर कठोर परिश्रम करता हूँ तथापि देवीस्वरूपा मेरी कविता हृदय स्पर्श कर सके।)

अपनी कविता के लिये वह प्रकृति से प्रेरणा चाहता है। इसी से वह मानव-जगत और उनके सुख-दुःख के अधिक समीप है। इसी से अपने काव्य द्वारा वह किसी भी भावुक हृदय को स्पर्श करने में समर्थ हो सका है।

उसका प्रेमगीत 'A Red Red Rose' के समान ही मधुर और प्रिय है :—

My love is like a red red rose
That's newly sprung in June,
My love is like the melodie
That's sweetly play'd in tune

Urban—Selection of Scots Songs

(मेरा प्रेम जून के नूतन खिले हुए गुलाब के पुष्प के समान है। मेरा प्रेम मधुर ध्वनि से गाए हुए सगीत के समान है।)

जीवन में सम्पदा और पद ही सभी कुछ नहीं हैं। यदि ये सभी कुछ होंगे भी तो भी इनसे मानसिक सन्तोष आकाश-कुसुम है।

It's no in titles nor in rank,
It's no in wealth like Lon'on Bank,
To purchase peace and rest,
It's no in makin muckle mair
It's no in books, it's no in lear,
To make us truly blest
If happiness hae not her seat
And centre in the breast
We may be wise or rich or great
But never can be blest

—Epistle to Davie, A Brother Poet.

(शांति और विश्राम न उपाधियों में हैं और न पद में हैं, न लन्दन बैंक के समतुल्य सम्पदा से ही उन्हें क्रय किया जा सकता है, वास्तविक आनंद के लिये नगर-पिता का पद व्यर्थ है, न यह पुस्तकों में है और न राजकीय वैभव में है। यदि सुख स्थिर स्वरूप में हमारे हृदयों में केन्द्रित नहीं है तो हम भले ही बुद्धिमान हों, धनी हों और महान भी हों, हम कभी सुखी नहीं हो सकते।)

लौकिक प्राणी अपने जीवन के सुख और शान्ति को विश्व के वैभव एवं सम्मान में ढूँढता है। फलतः जीवन में वास्तविक सुख से वह वंचित रह जाता है। उसे सुख-शान्ति के तत्वों को अपने में ही ढूँढना चाहिये तभी उसकी आकांक्षाओं की तृप्ति हो सकती है।

गोधन गजधन वाजिधन और रत्न धन खान।

जब आवें सन्तोष धन सब धन धूरि समान ॥

चूहा के प्रति भी उसके हृदय में ममत्व और क्षीलता है—

I'm truly sorry Man's dominion
Has broken Nature's social union,
An' justifies that ill opinion
Which makes thee startle

At me, thy poor, earth-born companion,
An' fellow-mortal

—To a Mouse

(वास्तव में मुझे दुःख है कि मानवीय बंधन ने प्रकृति के नामाजिक मन्वन्व को तोड़ दिया है और इस दुर्भाग्य ने ही तुम मुझ जैसे निधन, पृथ्वी पर उत्पन्न और मरणशील जीव पर चीक पड़ते हो—उपर्युक्त मभी न्यायोचित है।)

वन्म के हल से चूहे के निधन के कारण उनके हृदय में करुणा का उद्रेक हो उठा। चूहा भले ही छोटा और नगण्य जीव हो, किन्तु सहृदय और संप्राण होने के कारण वह भी मानवीय स्नेह और न्याय का अधिकारी है।

संप्राण जीव के समान प्रकृति भी उनके लिये सजीव है। Daisy के लिये लिखी हुई कवि की निम्न पक्तियाँ भी विचारणीय हैं—

We, modest, crimson-tipped flow'r,
Thou's met me in an evil hour,
For I mann crush among the stoure
Thy slender stem.

To spare thee now is past my pow'r
Thou bonnie gem.

—To a Daisy

(विनम्र, लाल, नुकीले पुष्प—एक बुरे समय में तुम्हारी मुझसे भेंट हुई है। क्योंकि मैं समूह में तुम्हारी कोमल डण्डली को कुचलता हूँ। हे मासल रत्न, तुमको बचा सकना अब मेरी शक्ति के परे है।)

वड्सवर्थ का कथन है—'कविता हृदय से निस्तृत होती है और हृदय की ओर ही जाती है'—इस कसौटी पर कसने से वर्त्स का काव्य पूर्ण सफल है। उसके काव्य में मानव और मानवता का चित्रण, चराचर के प्रति ममत्व और व्यथा तथा विश्व के सुख-दुःख के साथ संवेदना और सहानुभूति है। उसके ये ऐसे सिद्धान्त हैं, जिन्होंने स्वच्छन्दतावादी कवियों में उसे बहुत उच्च उठा दिया है। जनता का कवि होकर जनता की वाणी में ही जनता के विषयों को अपनाकर उनका वर्णन करना बड़ी बात है। अपने इन गुणों से वह अंग्रेजी का ही नहीं विश्व का एक महान कवि है, यह पूर्ण सत्य है।

ए—विलियम ब्लेक (William Blake) (१७५७-१८२७)

पूर्व-स्वच्छन्दतावादी युग में कवि की दृष्टि बाह्य जगत की ओर ही रही थी। वह केवल विश्व, मानव, प्रकृति तथा उनकी प्रगतियों में ही उलझा रहा। इससे आगे सोचने और जाने का उसे मौभाग्य ही नहीं मिला, किन्तु उसकी यह स्थिति अधिक काल तक स्थायी नहीं रही। वह बाह्य के समान अन्तर का वर्णन करने के लिये भी आकुल हो उठा। वस्तुतः काव्यान्तर्गत यह अंग अभी तक अछूता था। इस अंग की पूर्ति का प्रयास ही ब्लेक द्वारा किया गया। काव्य में रहस्यात्मक भावना का मिश्रण ही ब्लेक की देन थी। फलस्वरूप उसका काव्य बड़सवर्ष के आस्तिक काव्य के लिये नफल आदर्श प्रस्तुत करने में, नमर्थ हुआ।

‘Poetical Sketches’ और ‘Songs of Innocence’ कवि के प्रारम्भिक संग्रह हैं। उनमें, यह अवश्य सत्य है, सफ़्त काव्य नहीं है, किन्तु फिर भी उनमें भावी कवि के लक्षण विद्यमान थे। छन्द को अलंकृत करने की उसकी प्रवृत्ति ज्ञात होने लगती है। अनन्तर, ‘The book of thel,’ ‘The Marriage of Heaven and Hell,’ ‘The Gates of Paradise,’ ‘The Vision of the Daughters of Albion’ में उसकी रहस्य भावनायें व्यक्त होने लगी थीं।

O thou with dewy locks, who lookest down
Through the clear windows of the morning
turn—

Thine angel eyes upon our western isle,
Which in full choir hails thy approach, O
Spring
—Poetical Sketches—To Spring

(अरे वसन्त, तूने अपनी झोलवाली लटों के साथ प्रातःकालीन झरोखों के द्वारा झाँका करते हो। तुम्हारे अक्षरा जँने नेत्र हमारे पश्चिमी द्वीप पर पड़ते हैं, जहाँ के निवासी पूर्ण आनन्द के नाथ तुम्हारा स्वागत करते हैं।)

इन पक्तियों में कवि स्वभाविक रूप में ‘वसन्त’ का न्यायगत-मान गाता है। वसन्त की राज-सज्जा के वर्णन में ही वह प्रवृत्त है। कवि इस समय विश्व के चौराहे पर खड़ा होकर उधर-उधर देखता है। उसके हृदय में ईश्वर की अनीम सत्ता के प्रति जिज्ञाना उठती है—

Little lamb, who made thee ?
Dost thou know who made thee ?
Gave thee life and bid thee feed,
By the stream and o'er the mead

—Songs of Innocence—The Lamb.

(छोटे भेड़ने, तुम्हें किसने बनाया है ? क्या तू जानता है कि तुम्हें किसने बनाया है ? सरिता के किनारे और चरागाह में तुम्हें किसने जीवन दिया है और चुगना सिखाया है ?)

एलिजाबेथ-युग के कवियों, प्रकृति तथा गेय काव्य में ब्लेक का अपार अनुराग था; किन्तु उसने उनकी अनुकृति न की। वह स्वयं कवि-सुलभ प्रतिभा से संपन्न था—इससे काव्य-क्षेत्र में उसने अपने मौलिक पथ का निर्माण किया।

प्रकृति के प्रति ममत्व और रहस्यात्मक भावनाएँ, जो स्वच्छन्दतावादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ थीं, ब्लेक में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। प्रकृति का चित्रण उसने सरलतम शैली में ही प्रस्तुत किया है—

The sun descending in the west,
The evening star does shine,
The birds are silent in their nest
And I must seek for mine
The moon, like a flower
In heavens high, bower,
With silent delight,
Sits and smiles on the night.

—Songs of Innocence—Night.

(सूर्य पश्चिम की ओर ढल रहा है, सन्ध्याकालीन नक्षत्र भी तो चमकता है, पक्षी अपने घोंसले में शान्त हैं और मुझे स्वयं अपने आश्रय को ढूँढना चाहिये। उच्च आकाश रूपी कुञ्ज में पुष्प के समान चंद्रमा शांत आनंद के साथ आसीन है और रात्रि पर मुस्कराता है।)

इन पक्तियों में प्रकृति का यथातथ्य चित्रण कवि सफलता से चित्रित कर सका है, जो सभी प्रकार मार्मिक है।

विश्व की रहस्यात्मक भावना में बहुधा दुःखवाद का भी मिश्रण रहता है। उसके काव्य में भी यह प्रवृत्ति उपलब्ध होती है। जीवन के कष्ट पक्ष के साथ उसमें अन्य पक्ष भी देखने की क्षमता है—

Joy and woe are woven fine,
A clothing for the soul divine
Under every grief and pine
Runs a joy with silken twine
It is right it should be so
Man was made for joy and woe
And when this we rightly know
Safely through the world we go

(सुख-दुःख बड़ी सुन्दरता से बुने हुये दैवी आत्मा के लिये वस्त्र स्वरूप हैं। प्रत्येक शोक और व्यथा के अन्तर्गत रेशमी धागा पर आनन्द दौट लगाता है। यह ठीक है और ऐसा होना भी चाहिये। मानव वास्तव में सुख और दुःख के लिये ही बनाया गया था और ठीक रूप में यदि हमें यह अवगत हो जाता है तब विश्व में हम कुशलता-पूर्वक प्रयाण करते हैं।)

जीवन के सुख-दुःख, हास-रुदन तथा प्यार-घृणा ऐसे द्वन्द्व हैं, जो निरन्तर रूप में घटित होते रहते हैं। जब मानव का भाग्य उन्हें सहन करने के लिये ही है तब वह मानव के समान ही उन्हें क्यों न सहन करे? इसी में उनके व्यक्तित्व की सफलता है। बनेक ने इस प्रकार के शब्दों द्वारा मनुष्य को सबल बनाने का प्रयास किया है। उसकी वाणी में विश्व-बन्धुत्व का भी विकास उपलब्ध होता है। यह भावना यही न समाप्त होकर ईश्वर के अस्तित्व को भी प्रमाणित करती है।

And all must love the human form,
In Heathen, Turk or Jew,
Where Mercy, Love and Pity Dwell,
There God is dwelling too

—Songs of Innocence—The Divine Image

(हिन्दुओं, मुसलमानों और यहूदियों ने हमें प्रत्येक मानव के साथ स्नेह करना चाहिये। जहाँ दया, स्नेह और करुणा का निधान है वहाँ भगवान भी निवास करते हैं।)

विश्व का मानव मात्र समान रूप ने रचत, माम और मज्जा से निर्मित है। फलत वैषम्य की भावना रखना निम्नन्देह लज्जास्पद है। सभी मे प्रेम और साहचर्य का पारस्परिक व्यवहार मानवता की रक्षा के लिये आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है, किन्तु राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परम्परायें मानव को सत्पथ से भुलाये हैं। वह परस्पर मे घृणा करता है और लड पडता है। इस विकार के विरुद्ध मतोगुण मे जीवन का शुक्ल-पक्ष निहित है, जिममे दया, स्नेह और करुणा का उद्रेक हो उठता है। इन्ही सदगुणो मे उस जगन्नियन्ता का निवास है। मानव उसी के कारण परस्पर स्नेह करे—तब ही विश्व की कुशल है।

व्लेक विश्व के शुक्ल-पक्ष का कवि है। ससार जिसे बुरा कहता है कवि उसमे भी भलेपन की भावना ग्रहण कर उसके सौन्दर्य को निखार देता है। ससार जहाँ रुदन करता है कवि वहाँ 'हास' की सामग्री प्रस्तुत कर देता है। इस प्रकार जनता का कवि, मानवता का कवि और प्रकृति का कवि व्लेक अपने महत्तम व्यक्तित्व को लेकर अपने युग की काव्य-प्रगति को ही अभिसिचित नहीं करता, किन्तु भावी काव्य-परम्परा के लिये अद्वितीय सारत्य के साथ आध्यात्मिक अनुभूति भी प्रदान करता है।

व्लेक के द्वारा स्वच्छन्दतावादी भावना को प्रेरणाये ही नहीं मिली, किन्तु उसके व्यक्तित्व और काव्य के प्रभाव के कारण वड्सवर्थ और कालरिज जो काव्य के क्षेत्र मे पूर्वजो की काव्य-सम्पदा को देखकर अपनी-अपनी प्रतिभा और शक्ति को आँक रहे थे—व्लेक के अमर सदेश से—अपनी खुमारी को त्यागकर उठ खडे हुए और १७६८ ई० मे Lyrical Ballads परीक्षा के लिये विश्व के समक्ष प्रस्तुत करदी।

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि स्वच्छन्दतावादी काव्य के लिये किस प्रकार पूर्व-स्वच्छन्दतावादी युग मे समुचित प्रवृत्तियो का उद्भव होता गया। टॉमसन मे जो स्वच्छन्दतावादी भावना व्यक्त हुई थी वह क्रमश विकास को प्राप्त करती गई। वर्न्स और व्लेक तक स्वच्छन्दवादिता के पल्लवित होने के लिये एक राजमार्ग प्रशस्त हो उठा, जिस पर कालरिज, वड्सवर्थ तथा अन्य स्वच्छन्दतावादी कवियो को चलकर अपने काव्य द्वारा विश्व को आश्चर्यचकित कर देना था।

कवि, जो भावना-लोक का उपासक होता है, इतिहास की उपयुक्त परिस्थितियो से अपने को कैसे मुक्त रख सकता था। उसने भी काव्य मे कृत्रिमता

के बन्धन को निर्मम होकर तोड़ दिया और उसे सरलता तथा स्वाभाविकता के चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। उसकी वाणी के प्रथम के लिये प्रकृति, मानव सहानुभूति, ईश्वर और जीवन की सरलता प्रस्तुत थी ही, फिर वह निराश क्यों रहता ? इन्हीं का अवलम्बन लेकर वह विश्वास के साथ चल पड़ा। विश्व के मनीषियों ने इस नवीन काव्य-प्रगति को रोमांटिक नवोन्मेष (Romantic Revival) अथवा रोमांटिक क्रांति (Romantic Revolt) सजा दी। जो भी हो, किन्तु यह अमर सत्य है कि इस नवीन काव्य-धारा से मानवता और सरलता की पूर्णरूप से रक्षा हुई। काव्य के इस स्वरूप में स्वाभाविकता का अर्थ होने के कारण काव्यानुरागियों ने उसका सभी प्रकार से स्वागत किया।

विश्व का मानव मात्र समान रूप में रक्त, मांस और मज्जा से निर्मित है। फलतः वैषम्य की भावना रखना निम्नन्देह लज्जास्पद है। सभी में प्रेम और साहचर्य का पारस्परिक व्यवहार मानवता की रक्षा के लिये आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है, किन्तु राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परम्परायें मानव को सत्य से भुलाये हैं। वह परस्पर में घृणा करता है और लड़ पड़ता है। घम विकार के विरुद्ध सतीगुण में जीवन का शुक्ल-पक्ष निहित है, जिससे दया, स्नेह और करुणा का उद्रेक ही उठता है। इन्हीं सद्गुणों में उस जगन्नि्यन्ता का निवास है। मानव उसी के कारण परस्पर स्नेह करे—तब ही विश्व की कुशल है।

व्लेक विश्व के शुक्ल-पक्ष का कवि है। ससार जिसे घुरा कहता है कवि उसमें भी भलेपन की भावना ग्रहण कर उसके सौन्दर्य को निखार देता है। ससार जहाँ रुदन करता है कवि वहाँ 'हास' की सामग्री प्रस्तुत कर देता है। इस प्रकार जनता का कवि, मानवता का कवि और प्रकृति का कवि व्लेक अपने महत्तम व्यक्तित्व को लेकर अपने युग की काव्य-प्रगति को ही अभिसिंचित नहीं करता; किन्तु भावी काव्य-परम्परा के लिये अद्वितीय सारल्य के साथ आध्यात्मिक अनुभूति भी प्रदान करता है।

व्लेक के द्वारा स्वच्छन्दतावादी भावना को प्रेरणायें ही नहीं मिली, किन्तु उसके व्यक्तित्व और काव्य के प्रभाव के कारण वड्संवर्थ और कालरिज जो काव्य के क्षेत्र में पूर्वजों की काव्य-सम्पदा को देखकर अपनी-अपनी प्रतिभा और शक्ति को आँक रहे थे—व्लेक के अमर सदेश से—अपनी खुमारी को त्यागकर उठ खड़े हुए और १७९८ ई० में *Lyrical Ballads* परीक्षा के लिये विश्व के समक्ष प्रस्तुत करदी।

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि स्वच्छन्दतावादी काव्य के लिये किस प्रकार पूर्व-स्वच्छन्दतावादी युग में समुचित प्रवृत्तियों का उद्भव होता गया। टॉमसन में जो स्वच्छन्दतावादी भावना व्यक्त हुई थी वह क्रमशः विकास को प्राप्त करती गई। बर्न्स और व्लेक तक स्वच्छन्दतावादिता के पल्लवित होने के लिये एक राजमार्ग प्रशस्त ही उठा, जिस पर कालरिज, वड्संवर्थ तथा अन्य स्वच्छन्दतावादी कवियों को चलकर अपने काव्य द्वारा विश्व को आश्चर्यचकित कर देना था।

कवि, जो भावना-लोक का उपासक होता है, इतिहास की उपयुक्त परिस्थितियों से अपने को कैसे मुक्त रख सकता था। उसने भी काव्य में कृत्रिमता

सहायक पुस्तकें

क—हिन्दी

१—आर्त्त कृपक	श्री गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही'
२—प्राधुनिक साहित्य	श्री नन्ददुलारे वाजपेयी
३—कविता कौमुदी भाग २	स० श्री रामनरेश त्रिपाठी
४—कांग्रेस का इतिहास	डा० श्री पट्टाभि सीतारमय्या
५—काव्योपवन	श्री अयोध्यामिह उपाध्याय 'हरिग्रोध'
६—किसान	श्री मैथिलीशरण गुप्त
७—कविता कुसुम माला	स० श्री लोचनप्रसाद पाण्डेय
८—करुणालय	श्री जयशंकर प्रसाद
९—चन्द्रावली नाटिका	श्री भारतेन्दु हरिश्चन्द्र
१०—चारु चरितावली	स० श्री वैकटेशनारायण तिवारी
११—तृप्यन्ताम	श्री प्रतापनारायण मिश्र
१२—द्विवेदी-अभिनन्दन-ग्रन्थ	(नागरी प्रचारिणी सभा)
१३—द्विवेदी-काव्यमाला	स० श्री देवीदत्त शुक्ल
१४—पल्लव	श्री सुमित्रानन्दन पंत
१५—प्रिय प्रवास	श्री हरिग्रोध
१६—प्रेमघन सर्वस्व भाग १	(हिन्दी साहित्य सम्मेलन)
१७—बालमुकुन्द गुप्त स्मारक ग्रन्थ	स० श्री भावरमल्ल गर्मा एव श्री दनारनी
	राम चतुर्वेदी
१८—भारत मे अंग्रेजी राज्य भाग ३	कर्मवीर श्री मुन्दरलाल
१९—भारत का इतिहास भाग २	टा० श्री ईश्वरी प्रसाद
२०—भारतेन्दु प्रभावली भाग २	(नागरी प्रचारिणी सभा)

- २१—भारत दुर्दशा नाटक श्री भारतेन्दु हरिश्चन्द्र
- २२—भारत भारती श्री मैथिलीशरण गुप्त
- २३—मीरं विजय श्री निगारामशरण गुप्त
- २४—युग और साहित्य श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी
- २५—युगवाणी श्री सुमित्रानन्दन पन्त
- २६—योरूप का आधुनिक इतिहास श्री मत्यकेतु विद्यालकार
- २७—रसज्ञ रजन श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी
- २८—राधाकृष्ण ग्रथावली म० डा० श्यामसुन्दर दास
- २९—रामचरित चिन्तामणि श्री रामचरित उपाध्याय
- ३०—राष्ट्र गीतावली स० रामेश्वर प्रसाद
- ३१—रोमांटिक साहित्य शास्त्र श्री देवराज उपाध्याय
- ३२—लोकोक्ति शतक श्री प्रतापनारायण मिश्र
- ३३—शकर सर्वस्व स० श्री हरीशकर शर्मा
- ३४—शकुन्तला नाटक (अनुवाद) राजा श्री लक्ष्मणसिंह
- ३५—सस्मरण श्री बनारसीदास चतुर्वेदी
- ३६—साकेत श्री मैथिलीशरण गुप्त
- ३७—स्वजीवनी श्री श्रीधर पाठक
- ३८—सत्य हरिश्चन्द्र श्री भारतेन्दु
- ३९—हिन्दी कविता का क्लान्तियुग डा० श्री सुधीन्द्र
- ४०—हिन्दी कविता में युगान्तर डा० श्री सुधीन्द्र
- ४१—हिन्दी काव्य में प्रगतिवाद श्री विजयशकर मल्ल
- ४२—हिन्दी काव्य की प्रवृत्तियाँ डा० रघुवश
- ४३—हिन्दी कोविद रत्नमाला
भाग १ डा० श्री श्यामसुन्दर दास
- ४४—हिन्दी साहित्य का इतिहास श्री रामचन्द्र शुक्ल
- ४५—हिन्दी साहित्य बीसवीं
शताब्दी श्री नन्ददुलारे वाजपेयी
- ४६—हिन्दी साहित्य डा० श्री श्यामसुन्दर दास
- ४७—हिन्दुस्तान की कहानी श्री जवाहरलाल नेहरू
- ४८—हिन्दी साहित्य सम्मेलन के लखनऊ के पंचम अधिवेशन का प० श्रीधर
पाठक का अध्यक्षीय भाषण ।

ख—सस्कृत

१६- गरुड पुराण	
१०-मेघदूत	श्री कालिदास
११-श्रीमद्भागवत	महर्षि व्यास
१२-श्रीमद्भगवद् गीता	"
१३-ऋतु संहार एव अभिज्ञान शाकुन्तल	श्री कालिदास

ग—अंग्रेजी

१४-एन इण्ट्रोडक्शन टु द पोयट्री ऑव द रोमांटिक रिवायवल	श्री के० के० शर्मा
१५-ए जनरल हिस्ट्री ऑव योरुप (३५०-१६००)	श्री ओलिवर थेचर तथा श्री फर्डिनैण्ड सिवली
१६-ए पोलिटिकल एण्ड कल्चरल हिस्ट्री ऑव माडर्न योरुप भाग १	श्री जे० एच० हेज़
१७-इन्सावलोपीडिया ब्रिटानिका भाग १०	
१८-लाइट ऑव एशिया	श्री आरनाल्ड
१९-माडर्न फ्रांस—द हिस्ट्री ऑव नेशन्स	श्री एण्ड्रीलेवन
२०-द डेजट्रॉड विलेज	श्री गोल्डस्मिथ
२१-द ग्राउण्ड वर्क ऑव ब्रिटिश हिस्ट्री सैक्शन ३	श्री वानर एण्ड मार्टिन
२२-द ग्लिम्पसिस ऑव वर्ल्ड हिस्ट्री	श्री जवाहरलाल नेहरू
२३-द हरमिट	श्री गोल्डस्मिथ
२४-द पोइटीकल वर्क्स ऑव जेम्स टामसन	
२५-द पोइटीकल वर्क्स ऑव टामसन ग्रे	
२६-द पोइटीकल वर्क्स ऑव लागफैलो	
२७-द ट्रेवलर	श्री गोल्डस्मिथ
२८-द मेकिंग ऑव लिटरेचर	श्री आर० एस० स्कॉट जेम्स
२९-द आक्सफोर्ड बुक ऑव एटीन्थ सेंचुरी वर्क्स	श्री डेविड निकॉल स्मिथ

विवेचित सहायक काव्य

अ—ठाकुर जगमोहनसिंह द्वारा रचित

१-पद्मा (पञ्जिका)

- २-दोहावली
 ३-प्रेम रत्नाकर
 ४-प्रमिताक्षर दीपिका
 ५-कालिदास—ऋतुमहार (अनुवाद)
 ६-प० रामलोचन प्रसाद का जीवन
 ७-प्रेमहजारा
 ८-श्री विजय राघवगढ पचीसी
 ९-कालिदास—कुमारसम्भव (अनुवाद)
 १०-प्रेम-सम्पत्ति नाटिका
 ११-इक्के वाला का नाटक
 १२-दम्पति विलाप
 १३-पवन दूत
 १४-चित्रकूट वर्णन
 १५-कपोत विरहाष्टक
 १६-कालिदास—मेघदूत
 १७-सज्जनाष्टक
 १८-श्यामालता
 १९-प्रेम सम्पत्तिलता
 २०-श्यामा स्वप्न
 २१-देवयानी
 २२-श्यामा सरोजिनी
 २३-प्रलय
 २४-श्री चन्द्रिका
 २५-श्रवण विलाप

आ—पं० श्रीधर पाठक द्वारा रचित

- २६-मनोविनोद
 २७-बाल भूगोल
 २८-एकान्तवासी योगी
 २९-जगत सचाई सार
 ३०-ऊजड ग्राम
 ३१-श्रान्त पथिक

- ३२-काश्मीर सुपमा
 ३३-आराध्य शोकाजलि
 ३४-जार्ज वन्दना
 ३५-भक्ति विभा
 ३६-श्री गोखले प्रशस्तिः
 ३७-श्री गोखले गुणाष्टक
 ३८-देहरादून
 ३९-श्री गोपिका गीत
 ४०-भारत गीत
 ४१-तिलिस्माती मुँदरी

(इ) राय देवीप्रसाद पूर्ण

४२-पूर्ण संग्रह

(ई) श्री रामचन्द्र शुक्ल

४३-बुद्ध चरित

(उ) श्री रूपनारायण पाण्डेय

४४-पराग

(ऊ) श्री रामनेरश त्रिपाठी

४५-मिलन

४६-स्वप्न

४७-पथिक

(ए) श्री जयशंकर प्रसाद

४८-चित्राघार

४९-कानन कुसुम

५०-महाराणा का महत्व

५१-प्रेम पथिक

५२-भरना

५३-असू

(ऐ) श्री मुकुटधर पाण्डेय

५४-पूजा फूल

पत्रिकाएँ

१-हिन्दोस्थान	
२-भारतमित्र	
३-हिन्दी प्रदीप	
४-सरस्वती	
५-नागरी प्रचारिणी पत्रिका	
६-अभ्युदय	
७-विद्यार्थी	म० प० रामललित शर्मा, हिन्दी प्रेस, प्रयाग
८-राम	P O लका, बनारस सिटी
९-विशाल भारत	
१०-युगारम्भ	स० व्योहार राजेन्द्रसिंह, जबलपुर
११-प्रहरी	

विश्व की रहस्यात्मक भावना में बहुधा दुःखवाद का भी मिश्रण रहता है। उसके काव्य में भी यह प्रवृत्ति उपलब्ध होती है। जीवन के कष्ट पक्ष के साथ उसमें अन्य पक्ष भी देखने की क्षमता है—

Joy and woe are woven fine,
A clothing for the soul divine
Under every grief and pine
Runs a joy with silken twine
It is right it should be so
Man was made for joy and woe
And when this we rightly know
Safely through the world we go

(सुख-दुःख वड़ी सुन्दरता से बुने हुये देवी आत्मा के लिये वस्त्र स्वरूप हैं। प्रत्येक शोक और व्यथा के अन्तर्गत रेशमी धागा पर आनन्द दौड़ लगाता है। यह ठीक है और ऐसा होना भी चाहिये। मानव वास्तव में सुख और दुःख के लिये ही बनाया गया था और ठीक रूप में यदि हमें यह अवगत हो जाता है तब विश्व में हम कुशलता-पूर्वक प्रयाण करते हैं।)

जीवन के सुख-दुःख, हास-रदन तथा प्यार-घृणा ऐसे द्वन्द्व हैं, जो निरन्तर रूप में घटित होते रहते हैं। जब मानव का भाग्य उन्हें सहन करने के लिये ही है तब वह मानव के समान ही उन्हें क्यों न सहन करे? इसी में उसके व्यक्तित्व की सफलता है। व्लेक ने इस प्रकार के शब्दों द्वारा मनुष्य को मजबूत बनाने का प्रयास किया है। उसकी वाणी में विश्व-बन्धुत्व का भी विकास उपलब्ध होता है। यह भावना यही न समाप्त होकर ईश्वर के अस्तित्व को भी प्रमाणित करती है।

And all must love the human form,
In Heathen, Turk or Jew,
Where Mercy, Love and Pity Dwell,
There God is dwelling too.

—Songs of Innocence—The Divine Image

(हिन्दुओं, मुसलमानों और यहूदियों में हमें प्रत्येक मानव के साथ स्नेह करना चाहिये। जहाँ दया, स्नेह और करुणा का निवास है वहाँ भगवान भी निवास करते हैं।)

पत्रिकाएँ

- १-हिन्दोम्यान
- २-भारतमित्र
- ३-हिन्दी प्रदीप
- ४-मरुत्वती
- ५-नागरी प्रचारिणी पत्रिका
- ६-मन्युदय
- ७-विद्यार्थी
- ८-राम
- ९-विशाल भारत
- १०-युगारम्भ
- ११-प्रहरी

म० प० रामललित शर्मा, हिन्दी प्रेस, प्रयाग
P O लका, बनारस सिटी

स० व्योहार राजेन्द्रसिंह, जबलपुर